

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO

Accession No

ایمان الہیہ الکاملہ

FARE BOOK

تحتاج محترمہ البالغہ

مصنفہ
جیک آرمٹ محمدیہ والیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی حرم و معفو

مترجمہ
مولانا مولوی خلیل احمد صاحب بن مولانا مولوی سراج احمد صاحب ایلی

۱۹۰۷ء مطبوعہ ۱۳۱۵ھ

بفرومایہ
حسب کتاب

کتب خانہ اسلامی پنجاب لاہور

حق ترجمہ غائب محفوظ ہے +

دوسرے کہ جسے اور ایک اور قسم کا نسخہ اسکا شاہد ہو۔ اور یہ اس طرح وہ اس عزیز اور قدر اعلیٰ عالم الحاکمین کی ہستی کو بالکل بالائے صفات کاملہ کے ساتھ نہیں
ساتھ خداوند تعالیٰ کو لکھے کہ اس کے واسطے وہ مینی قرآن مجید کے کانوں کا بیجہ اور اس کی آنکھوں کیو اس طرح بیان کیا ہو مینی جیسے سائنس قرآن مجید کی تاثیر
پڑی جائے تو جیسے کسی انگشت اور یا خوشبو کی بات کا اثر کا نہ لکھے اس قدر دل تک پہنچتا ہو۔ اور دل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح ان آیات کی دلنغزیاں اور
دلربائیاں اسکے دل تک پہنچتی ہیں۔ بلکہ ان آیات کے پڑھنے کی آواز ان کے کانوں کیو اس طرح ایک بیجہ ہو جاتی ہے۔ جو دوسری آوازوں کی طرح
جہاں اسے پہنچا جائے نہ نہیں پہنچتی۔ اس طرح جب قرآن شریف اپنے دل کو سحر اور پابند کر نیوالی دوا کو دکھاتا ہر کتاب ہے۔ تو وہ انگوٹھیں کھائی دیتا
یعنی اعلیٰ نظروں میں اس سفری سامان کا حسن و خوبی اس کے ہر جگہ تک بجا لگتی ہے کہ قرآن شریف کی خوبیاں اسکی بائیں اور دایرے اور کمال پر قائم
ہر جائز والی سچ واقعہ انکو نظر میں آتی اعلیٰ مثال قرآن کی خوبیوں کو دیکھنے کی نسبت اس پر جیسے کسی شخص کو کوئی دوسری ملتا ہو۔ اور وہ یا تو اس تک آواز ہی
نہیں پہنچتی۔ یا آواز تو پہنچتی ہے۔ لیکن آواز دینے والا جو کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اسکو بالکل نہیں سنتا۔ یہ واسطے ایسے مسافر قرآن شریف کی پڑی پڑی
اور خاص خاص خوبیوں کے دیکھنے اور سننے سے جو اس کو سامو جو اور مشاہدات یا میں کسی میں بھی نہیں پائی جاتیں محروم ہوتی ہیں۔ اور وہ اثر جو ان خوبیوں
کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ اس کے لئے مثال تشریف سے جو کمال لازمی نتیجہ ہوتا ہو کہ اس عزیز قدر عظیم الشان عالم بجاہ شہنشاہ کی اس قدرت
عظمت عزت ہیبت اور جلال کا حقیقی جلوہ اور کمال پر تو ان کو دل میں نہیں پڑتا۔ اور جب اس کی عجیب قسم کی راحت اور ٹھنڈک والی روشنی کو دیکھتا
ہو تو زبان ماتھ اور دیگر اعضا پر جو اس کے ہر وقت کے لئے لازم ہیں کیا اثر کی امید ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ انکی زبان کو اعلیٰ زندگی میں ایسا موقع
کبھی نہیں ملتا کہ قرآن کی اعلیٰ خاص خوبیوں کو جس طرح نطق میں لاوی۔ اور نہ ہی اس فلم کو جو اس کے بوضیہ ماتھوں میں ہر کبھی خیال گذر ہو کہ
ایک آدھ گھنٹہ کتاب یا کتاب کا ایک آدھ صفحہ دیکھنے کی ایک آدھ سطر یا سطر میں ایک آدھ لفظ اسہائے میں کھدی مگر خلاف اس کے ہر طاقت
پڑنے والے تھوڑا تھوڑا لائق قلم اور کالی حیلے والی زبان بجا لکے کہ ان سے ایسے کے ملے اور قسم کا قصور سرزد ہو۔ قرآن شریف کی ان خاص
خوبیوں کو دیکھنے سے بدتر ہوتی ہے۔ اور مشائے سامان بعینہ اس باطل خیال والے شخص جیسے جو آفتاب کی روشنی اپنے منہ کی بیچہ دیکھوں سے تڑپ
کر نکلا راہ اور کو گمشدہ کرے۔ یہ سب زیادہ ایسی ذات کیلئے خیال اپنی ہی نامرادی پڑ نہیں کرتا۔ بلکہ جانتے ہیں کہ دو مسافر فہم اس روشنی
انکی طرح بوضیہ محروم ہیں۔ اور سفر کے اختتام پر اپنی ہی ہم سفر اور ہم خانہ ہوں۔ اللہم ربنا تعالیٰ و تقض لشحان و نفوسنا من
بتس القربین اس اپنی ذات پر ظلم کر نیوالی جماعت کے مقابلہ وہ دوسری کیلئے انفسل پر اور اپنے بنی نوع کی ولی نہ خواہ اور شفقت اور رحمت
جماعت کے کہ جب اس نے اس کی حیات اور آب زلال کا ذائقہ اٹھایا ہے۔ آجوت سے اپنی ہر ایک طاقت کے فریب میں اس کو تھام
سرگرم ہے کہ اپنی دوسرے ہم سفر کو کبھی اسکی چاشنی چکھائے انکے ہار کا ور کریم ماتھوں کو مبارک فلموں نے اس لامرادی کی خاص و
خوبیوں کا کھانا اور انکی تبرک زبانوں نے انکی ذات کی وظیفہ ہم درم جاری رکھنا اپنے اس سفر کا اعلیٰ مقصد سمجھ رکھا ہو۔ انکی ہر غریزہ خوش ہوتی ہو
ہے کہ اس محبوب کی وہ خاص خوبیاں ان کو کر دلو نہیں بجا میں۔ تاکہ وہ اس سے ملکر ایسے شے سامان اور اپنے اس سفر کے بدتر العمل اور اسکی غلام
سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ ایسی مسافروں کا وجود نہ صرف انکے ہر حصہ بلکہ ان کے بعد کے آنیوالے مسافروں کیو اس کے بھی خداوند تعالیٰ کی
رحمت اور راحت کا باعث ہوتا ہو۔ اس تبرک جماعت میں ہر ایک بزرگ مخدوم و مکرنا شہر شاہ ولی اللہ صاحب مرحوم ہیں جنکو انکے طریق کی ہم
ہمیں آنے والے مسافروں کی جماعت و حکیم امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتیم کا ہزاروں جانوں سے بھی بڑے عزیز خطاب دیا ہے اور اس خطاب کیو
انسان کی روحانی بیماریوں اور انکے مناسب علاج کی مکمل تشریحات کا تیار کرنا ہے آپ کا سفر کا زمانہ اس محبوب کی خوبیوں کے کھانے اور بیان
کر نہیں ختم ہوا ہو چنانچہ آپ کی منجلیت سے تصنیف انکے ایک کتاب محمد اللہ البالغہ پر جمیں اس پر آیت اور شفاء مینی قرآن مجید کے احکام
اسرار و مصالح کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اپنے عربی میں لکھی ہو اور عربی زبان کے جاننے والے خصوصاً اس عالم
میں بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں لیکن ان کے لئے کتابت لال پسند ہوئی کی وجہ سے ایسی کتاب کی اشاعت نہایت ضروریات کی بھی اسکا ارادہ
ترجمہ کر کے اگر محنت اور کوشش سے تو کمالی اندھ چھایا ہے اور اس حقیقت کو جو بہت سے لوگوں کی نظروں کو حجاب میں تھا عام کر دیا
ایسے صاحبزادے جنکو یہ اسلام کے ساتھ دیکھی ہے قوی امید ہو کہ وہ اس کتاب کے فوائد سے محروم نہیں رہے۔ واللہ اعلم بالصواب
خاکسار کرم بخش مالک اسلام پریس لاہور

وہیہ کل التکلا (هو) اللو والتضیر نعم اللو ونعم النصیر +

محکمہ حالات مصنفین علیہ الرحمۃ

نام و نسب و لاوت - انکا نام ولی اللہ اور انکے والد کا شیخ ابو الغضن علیہ الرحمۃ تھا۔ جو ولی کے مشایخ میں سے تھے۔ انکا سلسلہ نسب ایک بزرگ حضرت محمد قزوینی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور انکے تعلق امام موسیٰ کاظم سے ہے۔ جو تیسرے شاہ ولی اللہ متعالیٰ علیہ السلام اور خاندان قادری کے ایک بزرگ ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ انکے آداد اجداد کن یاہ میں عربستان نکلا ہو یا ملک عجم اور میر علی میرزا دوسو کران کی چھٹی سبب سے تیل کی کھنڈ میں تھیں۔ نام ہا یوں ہونے سے تھیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز سے عربستان چھوڑ چکے تھے۔ سلسلہ نسب سطر پر ہے۔ ولی اللہ بن عبد الرحیم بن جلیلہ بن الدین الشہید بن ظہیر بن محمود بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی قواذن بن قاضی قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی مدین بن عبد الملک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین اللغنی بن شیر ملک بن محمد عطا ملک بن ابو الفتح ملک بن عزرائیل ملک بن عادل ملک بن قارون بن خیر حسین بن احمد بن محمد شہر بار۔ بن عثمان بن دمان بن ہمایون بن قوش بن سلیمان بن عفان بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن خطاب ان کی ولادت شوال کی چوتھی تاریخ یوم چارشنبہ ۱۱۱۱ ایک ہزار ایک سو چودہ ہجری کو۔ ملی میں ہوئی۔ خواجہ قطب الدین ختیار کا کی مرحوم کی بشارت سے جو انکے والد کو خواب میں ہوئی تھی۔ انکا نام قطب الدین رکھا گیا۔ مگر جب اتفاق سے کہ اس نام کو شہرہ سے ہوئی۔ عام و خاص کی زبان میں شاہ ولی اللہ مشہور ہو گیا۔ تحصیل علم اور سلسلہ تدریس - ان کی عمر بھی پانچ برس کی تھی کہ والد بزرگوار نے بڑا لکھنؤ شروع کرادی۔ ساتویں سال قرآن مجید ختم ہوا اور پھر کتب فاضلہ پڑائی کے بعد عربی پڑھنا چاہا۔ دسویں سال شرح لانا پڑائی کے اور تھوڑی ہی دنوں میں سفدر ترقی کی کہ پندرہویں سال تفسیر بیضاوی کا درس ان کو ملو لگا۔ عرصہ فقہ حیات فقہ حنفی کی زبان اہول علماء شیعہ و متعلق تمام فلسفہ کی دینی کتابیں اور کتب حکمت حسابیہ وغیرہ مختصر کر لیں۔ والد سے بخوبی پڑ ہو۔ اور سترہویں سال کن اتقا کے بعد کتب منقول و معقول کے پڑھنا دسویں سرودت ہو اور بارہ برس تک اس کام کو بخوبی سرعام کیا۔ انکے تحصیل علوم کی سند اپنے والد سے دیکھنا یہ مسلم ہر ذوق کے طالب جو محقق و ذوقی تک پہنچتی ہے کتب حدیث کو انہوں نے اور مرتبے پڑا پہلے مرتبہ ہندوستان میں مولانا محمد افضل معروف حاجی بابا لکھنؤ سے اور پھر ۱۱۱۱ میں مدینہ شریف پہنچا اور وہاں مدنی سے جو اپنے وقت کا بڑا مشہور محدث تھا سجدہ یا نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجری ۱۱۱۱ میں اس کے والد کا عطا کیا تھا کہ ابوطاہر اپنے فخر کیا کرے اور کہے کہ ولی اللہ لفظ کی سند مجھ سے لیتا ہے اور میں منہ کی سند اس سے حاصل کرتا ہوں ایک برس دیکھنا اندر عرصہ حرمین میں ہر کار و رجعت اللہ سے شرف بہ کر شروع ۱۱۱۵ میں ہندوستان کو واپس آئے اور جو دہوں رجب کو بخیر و عافیت وطن مملکت میں پہنچے۔

بعیت - شیخ عبد الرحیم صاحب ان کے والد بزرگوار حبیبی علوم ظاہری سے باخبر تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے علوم باطنی کا شرف انکو عطا کر رکھا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی عمر جب چودہ برس کو پہنچ گئی اور ملک مدینہ بخوبی واقع ہو گئی تو والد نے پندرہویں سال ان کو یہ شرف عطا کرنا چاہا چنانچہ بیوقت انہوں نے والد کی بیعت کی اور اشغال صوفیہ ختم کرنا مقصد بنایا۔ میں اپنا پیش فقیرت سے سرف کرنا شروع کیا۔ یہاں تدریسی کی کہ ان کی زندگی میں دین برکات اندر عرفان الہی کے طرک لکھنے اور والد سے سترہویں میں جب حجاز کو گئے اور ایک سال تک حرمین شریفین کی محاورت اور ابوطاہر مدنی کی روایت سے

قرآن اور حدیث کی اشاعت

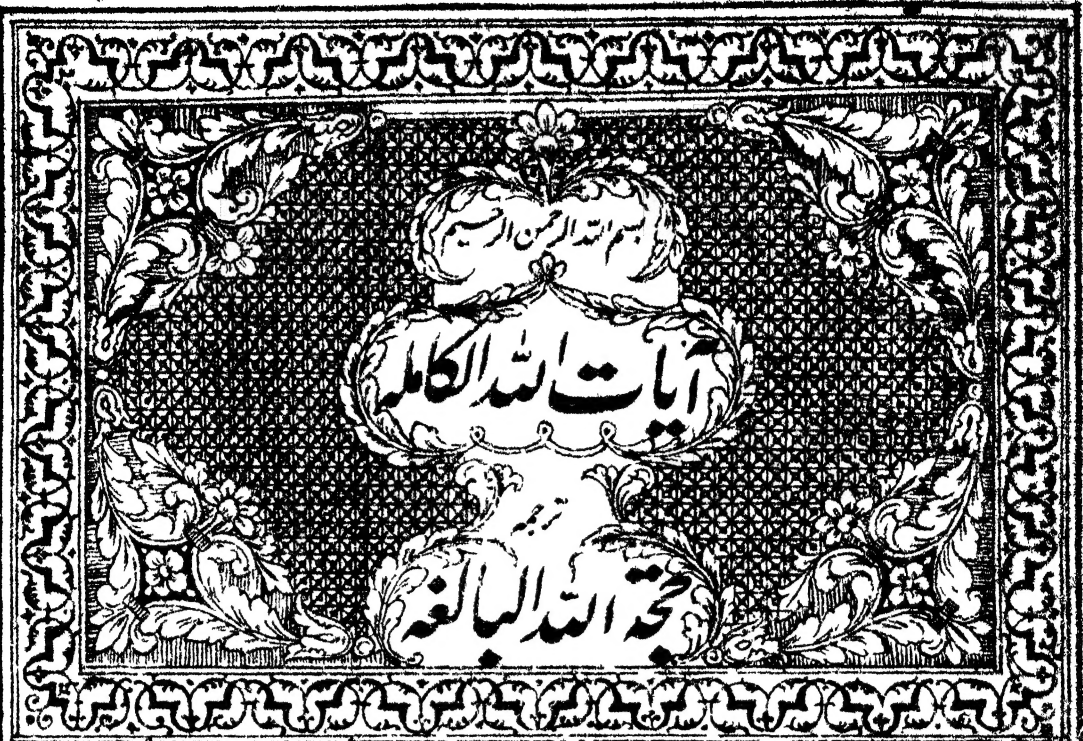
ہندوستان میں سو وقت تک فقہ تصوف اور معقولات کا بہت رواج تھا اور قرآن حدیث کا ہر جا کم کیا رہا۔ سدی پہلے میں سرف شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی سبب بزرگوار بزرگ گئے تھے جنہوں نے حدیث کی اشاعت درس تدریس اور تصنیف تالیف کے ذریعہ کی اور اہل کتابیں علی السبیل قبول ہوئیں کہ اب تک نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ انکے بعد سلسلہ میں محدث ترقی ہوئی و عام خاص میں پستی اور اداہ تقلید میں مقید اور صد اقسام کے توہمات میں گرفتار تھے کہ اس شان میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور بدعت کی تردید اور سنت نبوی کی ترویج کی کہ پہلے شاہ ولی اللہ کو آلوہ کیا انہوں نے قرآن اور حدیث کی اشاعت میں خوب کوشش کی قرآن مجید کے طالب کا جتنا اب تک تفسیر پر مخلص تھا اور علم اہل کو اپنا حصہ سمجھتے تھے اسکا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اول لفظوں کی رعایت سے وایا مطلب خیر ترجمہ کیا کہ عام لوگوں کو کام آتی تاکہ جتنا آسان ہو گیا۔ اور جو دیکھ اس جگہ کی معنی و مراد سے سرف کرنا یہ ہو گئی کہ اور اشاعت علوم و فنون خصوصاً ترجمہ کلام ترقی کی سبب سے رائج۔ اس ترجمہ پر بھی کہ یکوم مارینی طاقت نہیں ہوئی یہ ترجمہ قرآن مجید کی میں السطور میں مختصر ہو کر مرثات و کرات ہندوستان کے متعدد و مطابع میں چھپ چکا ہے

اور اس کماری کی ایک کوہ ہالیہ تک مقبول غلامی کی علوم محسوس قرائت تادیل متعلقات اور رموز حصص بنیاد میں خود لکھ کر طرغ الخیر اور ایسی عمدہ اور مختصر لکھ کر بڑی بڑی تعاسر کھانہ شائقین کو پیش کر دیا مسائل فقہیہ میں راجحی حنفی شافعی مالکی حنبلی کی تفہیمات نہایت صحابہ تابعین اقبال جامعہ فقہ میں کر کر فہمیت کی بنیاد از سر نو قائم کی اور اسرار حدیث و مصالح احکام کو اپنی عمدگی اور خوش طبعی و بیان کیا کہ ان کی بختیہ کے صنف کو یہ بات کثر حاصل ہوئی ہو۔ کتاب محمد اللہ البانہ انکس کمال پر شاہ ترین ہر رسالات انصاف فی بیان بیانیہ اور عقد جمیع فی احکام الاجتہاد والتعلیل میں اس امر کو نہایت وضاحت بیان کیا ہو کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ نام کی جو جو کچھ میں اقبال فقہاء مشنفین اور استبداد مقلدین کی کیا وقت ہو سکتی ہو۔ یہ طرح عقائد تصوف اور سلوک میں محققانہ تقریریں کی ہیں اور ضیالات عالیہ کمالیہ کی سہولت اور مسائل کی تیز میں عبادات مختصرہ اور اشارات لطیفہ کو ذریعہ اس طرح ادا کیا ہو کہ انکے نامہ میں دوسرے صنف کو کمیت ہو۔ ان کی خطی تصنیفات کے باعث ذواب صدیق حسن خالص صاحب لکھا ہو اگر جو داؤد صدر اول زما نہ امنی میبود امام الائمہ تاج المجتہدین شہود پیشہ ہندوستان میں شریک و بہت کی تردید اور سنت نبوی کی ترویج میں انکے پوتے مولوی محمد اسماعیل صاحب شہید کا نام خصوصیت سے لیا جاتا ہو اور ان کے وہ اس تعریف کمال شوق میں ہیں جن کو کونچہ و نو بزرگوں کی تصانیف کو کچھ اور کچھ سکتی ہیں کہ انکے تمام مہول بنیاد کی تحریرات کا خود ہیں فوق اس قدر کہ وہ ان کے زمانہ کے مناسب حال نرم گفتاری کی کام لیتے تھے اور پچھلے شمشیر پر ہنس کو میدان میں نکلا اپنی جھک کھاتی تھے۔

حجتہ المذللہ البانہ۔ یہ کتاب یوں توفیقہ حدیث پر مشتمل ہے مگر اس میں فقہ حدیث اخلاق تصوف اور فلسفہ پانچوں مضمون کا ملاقا پایا جاتا ہے بلکہ بالکمال جس نے اسرار علوم دین کے بیان کر نہیں اپنے جوہر قابلیت دکھائے اور ضامین خمسہ کو بنایا وہ امام غزالی ہیں۔ اور احیاء العلوم اعلیٰ عظیم الشان یا کھجور سات سو برس کی لوگوں کے افتخار کا باعث ہو رہی ہے۔ دوسرے بزرگوار جس نے دنا کو بیدار کرنے کا سبب اس فن کی تہذیب کی و شاہ ولی اللہ ہیں اور محمد اللہ البانہ ان کی خطی کتاب جملہ تصوف میں جس میں جو فیض ہے فقہی ہو اور محدث مطابقت حدیث کو اور فلسفی کی دلیل و برہان کو نکالتا ہو۔ اور اس جو حوصلہ و رغبت میں ساتھ ساتھ اخلاق و تصوف کا ذائقہ بھی انکو حاصل ہوتا رہتا ہے یہ کتاب اگر احیاء العلوم کے مقابلہ میں مختصر ہو۔ آخر فقہ احادیث میں اس کے بدرجہا بڑی ہوئی ہے۔ ذواب صدیق حسن خالص صاحب اسکی نسبت اپنی رائے اس طرح ظاہر کی ہو کہ اس کتاب اگرچہ علم حدیث نیست اما شرح احادیث بسیار دان کردہ و حکم و اسرار بیان نموده۔ تا آنکہ در فن خود غیر موقوف بحد واقع شدہ و مثل آن برین دوازده صد سال ہجرت تک از طلائی و برنجی تصنیف موجود نہیادہ۔ و سبب تصانیف مولفش رضی بودہ است و فی الواقع میں انان

تفصیل تصانیف

شاہ ولی اللہ صاحب اکثر فنوں میں کتابیں تصنیف کی ہیں جس کی سبب منیہ اور منصفش میں اور بعض میں سے ہمہ النظر غیر موقوف برتبہ شدہ ولی اللہ صاحب (۱) متعلق قرآن مجید فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن۔ (۲) نواکسینی اصول التفسیر فتح و تفسیر الماثور۔ (۳) تاویل الاحادیث۔ (۴) متعلق حدیث تصنیفی شرح فارسی ہو کلام سنوئی شرح دعویٰ ہو کلام (۵) متعلق فقہ الحدیث۔ محمد اللہ البانہ۔ انصاف فی بیان ہر باب اختلاف عقد جمیع فی احکام الاجتہاد والتعلیل (۶) متعلق خلاف صحابہ ازالہ الخفا عن غلاف الخلفاء۔ (۷) حق العین فی تفصیل الشیخین (۸) متعلق تصوف و سلوک فیہ فی حق الرحمن انسان العین۔ (۹) قول الجلیل سمات الطاف القدس۔ (۱۰) سمات سلطات انفس العارفين۔ (۱۱) خیر کثیر شفا و العلوب۔ (۱۲) درالمازہ۔ (۱۳) زہر الدین رسائل تغنیات۔ (۱۴) تغنیات فی مسائل اولیاء اللہ۔ (۱۵) در الثمین (۱۶) متفرقات۔ عقیدہ الحسنہ القدرہ تہذیب فی اتھا الفرقہ السنیہ سرور المحدثین۔ (۱۷) رسالہ تہذیبی۔ (۱۸) اشارات و حکمات الاسناد۔ (۱۹) المقالة الوضیعی فی طبیعت والوحیۃ۔ (۲۰) ازالہ الخفا کو دیکھنے کے علوم ہو تا کہ حضرت صنف کو حدیث تفسیر و تالیف پر کثرت جہد و زہم کمال حاصل ہو کہ کتاب تحقیق کیا کتاب بلحاظ جامعیت و پاکیزگی عجیب غریب ہے اور مصنف میں حدیث کی تحقیقات اس عمدگی کی کہ ہر کج درجہ اجتہاد اس کی نمایاں ہو سکتا ہے۔ وفات و اولاد۔ شاہ ولی اللہ صاحب ۱۱۷۷ھ میں فوت ہوئے اس وقت انکی عمر ۶۲ برس کو پہنچ چکی تھی۔ ان کی قبر پرانی دہلی میں شاہ جہان کی جانب جنوب۔ تاریخ وفات اس صرح کلمتی ہر ع او بود امام اعظم دین۔ انکو بعد انکے چار بیٹوں مشہور گذرے ہیں شاہ عبدالعزیز شاہ جلیل القاد و شاہ رفیع الدین۔ شاہ عبدالغنی۔ یہ چاروں کو اگرچہ زمانہ میں علم عمل و فہم قوت تقریر و فصاحت تحریر و تقویٰ دیانت و امانت و ملت بلا لایت میں فرید و ہر دم و جید صریح تھے۔ ان میں سے شاہ عبدالعزیز ان خصوصیت سے یادہ نامور مانے گئے ہیں ہندوستان میں اس وقت جمہور محدث میں ان سب کا سلسلہ روایت حدیث شاہ عبدالعزیز کے رفیع شاہ ولی اللہ پڑھتی ہے۔

انہم کے واسطے تمام خوبیاں ہیں جسے تمام لوگوں کو مذہب اسلام اور ۶۶ احکامات پر پیکر کیا۔ اور ان کی پیدائش اس خالص
 کشادہ اور سلیس روشن مذہب پر کی ہے اور جب لوگوں پر جہالت چھا گئی اور رہایت پست درجہ کے نشیب میں اسے انکو گرا
 دیا اور سختی سے انکو کھیر لیا تو خدا نے انپر رحم کیا اور انکے حال پر مہربانی کی کہ انہیں انکی طرف مبعوث کیا تاکہ ان کے
 ذریعے سے لوگوں کو تارکیوں سے روشنی کی طرف اور تاریکی سے کشادہ میدان کی طرف باہر نکال دے (خدا نے) اپنی
 فرمانبرداری کی فرمائندہ داری پر توفیق کیا اس بزرگی اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے۔ بعد انہیں انکی پیروی کرنے والوں غنیم
 (خدا نے) جنکو چاہا اسکی توفیق دی کہ انہیں انکو صلوات کو کوشش سے چل کرین اور انکی شریعتوں کے اسرار معلوم کریں
 اسلئے وہ انعام خداوندی سے اسرار انہیں کے جامع اور انکے انوار نبوت سے کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سے خدا نے ایک
 ایک کو ہزار ہزار عابد و نیر فضیلت دی ہے اور عالم ملکوت میں انکا نام عطا (بڑے مرتبہ والے) رکھا گیا ہے انکی ایسی حالت
 ہے کہ تمام مخلوق الہی حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی انکے لئے دعا کرتی ہیں۔ بار خدایا تو انپر اور انکے وارثوں پر رحمت بکاسمان اور
 زمین قائم ہے۔ رحمت نازل کرتا۔ اور انکو سلامت رکھ اور ان سب میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (خدا کو کشادہ اور روشن
 نشانہ عظیم دی گئی ہے) افضل ترین رحمت اور بزرگترین تحفہ اور پسندیدہ ترین قبولیت کہ ساتھ خاص کر آپ کی اولاد و اصحاب
 پر اپنے خوشنود یکامینہ برسا اور انکو عمدہ حسن عطا کرے۔

اسکے بعد بندہ خدا سے کریم کی رحمت کا محتاج احمد شہور ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمہما اللہ تعالیٰ الفضل العظم جعلہما لغنیم
 الیقیم کہتا ہے کہ تمام یقینی علوم سے زیادہ عمدہ اور بزرگترین بیج کے انداز ہی فنون کی بنیاد علم حدیث ہے جس میں ان احوال اور
 افعال اور بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ فضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں اسلئے وہ اقوال وغیرہ تاریکی میں چراغ
 اور ہدایت کے نشانات اور گویا چودھویں رات کے تابناک چاند ہیں۔ جسرا انکی پیروی کی اور انکو محفوظ کر لیا وہ ماہر است

ہر ہے اور سکوڑے درجہ کی خوبی عطا کی گئی ہے اور جسے اون کو نہیں مانا و درادر است سو بہک گیا اور پستی میں گر اور اپنے لیے بجز نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (رزائل سے) منع کیا اور زخوہ نکاح) حکم دیا ہے (درکات میں) ڈرایا ہے اور (درجات کی) بشارت دہی ہے (بات بات کی) مثلین بیان کی ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں وہ نصیحتیں شمار میں مستلک کے برابر ہیں بلکہ زیادہ +

علم حدیث سے مختلف طبقے ہیں اسلئے باہم اہل حدیث کے درجے مختلف ہیں اور اس علم میں بعض حصہ بمنزلہ پست کے ہیں جبکہ اندر ستر بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سیپوں کے ہیں جبکہ اندر مونی ہیں +

اور الشراوباب کے متعلق علماء رحمہم اللہ کی ایسی تصانیف ہیں کہ جسے وحشی مضامین کا شکار کیا جاتا ہے اور سخت سے سخت مطالب بھی ادا کئے ذریعہ سے رام ہو سکتے ہیں اور فنون حدیث میں اسے سب زیادہ ظاہری وہ فن ہے جس سے احادیث کی صحت ضعیف شہرت و غرابت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ محدثین میں سے نقادان فن اور علمائے متقدمین سے حفاظ حدیث نے اس فن کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اسکے بعد اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں غریب احادیث کے حافی اور شکل احادیث کا پورا انضباط ہو۔ اس کا اہتمام فنون ادبیہ کے مامون اور علمائے عربیہ کے بچتہ مغز لوگوں نے کیا ہے۔ پھر اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں احادیث کے کئی طبقے میں ہر بیان کئے جاتے ہیں اور فرعی احکام ان سے نکالے جاتے ہیں اور احکام مخصوص کی عبارت یا اشارہ اور رمز پر احکام کا قیاس کیا جاتا ہے منسوخ اور محکم احکام سمجھے جاویں اور ضعیف اور قوی کا علم حاصل کیا جاوے عام علماء کے نزدیک یہی فن بمنزلہ مغز اور موتی کے ہے فقہاء و محققین نے اس فن کی طرقت نہایت توجہ کی ہے +

لیکن میری دانست میں تمام علوم حدیث میں سے زیادہ دقیق فن جسکی جڑ نہایت عمیق ہے اور اس کا سنار نہایت بلند ہے اور میری نظر میں جو تمام علوم شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے وہ اسلام و دین کا علم ہے جس میں تمام احکام دین کی حکمت اور اہم اور ایک ایک عمل کے راز اور نکات بیان کئے جاتے ہیں بامدودہ تمام علموں میں سے سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ جس سے بن پڑے اپنے نفیس وقتوں کو اوس میں صرف کیا کرے اور مغر و ضہ طاعتوں کے بعد عباد کے لئے اوسکو ذخیرہ کرے اسلئے کہ شریعت کے احکام میں اوسکے ذریعہ سے بصیرت پیدا ہوتی ہے اور اس فن کے عالم کو اخبار شریعت سے وہی تعلق ہوا کرتا ہے جو عروض کو عالم کو اشعار کو دیوانوں سے اور منطق کو حکما کے دلائل سے اور نحو کی فصاحت عرب کے کلام سے اور اصول فقہ کے عالم کو فقہاء کی تفریعوں سے ہوتا ہے اسی علم کے ذریعہ سے ایسی حیرانی سے حفاظ مہرے ہو چکے کسی شخص کو رات کی وقت لکڑیاں جمع کرنے میں پیش آتی ہے (کہ خشک و تر میں وہ امتیاز نہیں کر سکتا) یا پانی کی رو میں غوطہ لگانے والے کو اور وہ اس سے امن میں رہتا ہے کہ اس آتش کی طرح پاؤں مارے جسکو اپنے سامنے کی کوئی چیز نظر آتی ہو۔ یا کسی نابینا آتش پر سوار ہو +

ایسے شخص کی حالت اس آدمی کی سی نہیں ہو سکتی جس نے کسی طبیب کو کھانے کو لئے سیب بتاتے ہوئے نہا ہوا درخت کا ٹکڑا دکھایا اور پتہ قیاس کر لیا ہو +

اس علم کی وجہ سے آدمی اپنے پروردگار کی جانب سے ایک نفاذ دلیل پر اس شخص کی طرح پہنچتا ہے کہ جسکو کسی معتبر آدمی نے یہ بتا دیا ہو کہ زہر مار ڈالا کرتا ہے اور اسے اُسکے فرطے کی تصدیق کی ہو اور پھر قرآن سے معلوم کیا ہو کہ واقعی ہر کی مراد بت اور خشکی پر ہے درجہ کی ہوتی ہے اور یہ دونو کیفیتیں انسانی مزاج کے بالکل مخالف ہیں تو جس بات پر اسے پہلے یقین کر لیا تھا اب اوسپر ایک درجہ یقین کا اور زیادہ ہو گیا ہے

اگرچہ احادیث نبوی نے اسرار دین کے اصول منسوخ کو ثابت کر دیا ہے اور آثار و اصحاب و تابعین نے اسکی اجمال و تفصیل کو صاف صاف بیان کر دیا ہے اور ان مصلحتوں کے دریافت کرنے میں جو شریعت کے ہر باب میں ملحوظ رکھی گئی ہیں مجتہدین کا غور نظر ہی انتہا کو پہنچایا ہے اور ان کی پیروی کرنے والوں نے بھی بڑے بڑے نکتے ظاہر کئے ہیں اور انکے گرد وہوں میں دقیق نظر علمائے بڑے عمدہ مضامین پیدا کئے ہیں +

اسلئے یہ علم اس حالت سے نکل گیا ہے کہ زمین کلام اجماع است کے خلاف سمجھا جاوے یا کسی حیرت یا ابہام میں پڑنے کا باعث ہو لیکن تاہم ایسے لوگ کم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کوئی تصنیف کی ہو اور اسکی بنیادوں کے استحکام میں غور کیا ہو اور اسکے اصول و فروع کو مرتب کیا ہو یا کوئی چیز سیری کے قابل بلکہ استقدر بھی کہ خواہش کی گئی ہو کہ دفع کر سکے بیان کی ہو اس فن کے ماڈرشی شخص پر ظاہر ہو سکتے ہیں جسکو تمام علوم شریعت میں پورا ملکہ ہو وہ تمام فنون دین میں یگانہ ہو اس علم کا چشمہ اسی شخص کے لہجہ صاف ہوتا ہے جسکا دل خدا نے علم لدنی سے کھول دیا ہو اور اسرار وہی سے لبریز کر دیا ہو اور اسکے ساتھ ہی نہایت روشنی میر بھی ہو اور اسکی طبیعت میں انتقال بھی ہو اور تقریر و تعریف میں فن نہایت ہو ہر بات کی تصویر کھینچنے اور سکھو شہا پر یہ میں ظاہر کرنے میں فوقیت رکھتا ہو اس سے خوب واقف کہ اصول کو کیسے باہم ملاتے ہیں اور فروع کو اپنے کس طرح قائم کرتے ہیں اور یہ جانتا ہو کہ قاعدوں سے پہلے کیسے تشہید لایا کرتے ہیں اور قاعدوں کے لہجہ عقلی اور عقلی دلائل کیسے بیان کرتے ہیں +

خدا کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ اسرار دین کے علم سے اُسے مجھ پر ہر مند کیا اور ایک حصہ اس علم کا مجھکو بھی عطا کیا۔ اس پر میں کچھ ناز نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنے قصور کا معترف ہوں اور اپنے نفس کے تزکیہ کا کچھ دعویٰ نہیں کرتا وہ برائی کا ہمیشہ حکم کرتا رہتا ہے +

ایک روز میں بعد عصر کے تو جہاں لے لے بیٹھا ہوا تھا دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے ظہور فرمایا اور اسے مجھکو دیکھ کر جانب سے ایسا ڈھانپ لیا کہ گویا کسینے مجھپر کوئی کپڑا ڈھال دیا جس حالت میں مجھپر القا کیا گیا کہ یہ کسی ارونی کے بیان کی طرف اشارہ ہے اسوقت میں نے اپنے سیزمین ایک ایسا نور پایا جس میں وقتاً فوقتاً ہمیشہ وسعت اور کشادگی بڑھتی رہی پھر چند روز کے بعد الہام ہوا کہ اس صاف اور روشن ار کے لئے میرا مادہ ہونا تقدیر الہی میں قرار پا چکا ہو اور مجھکو بھی معلوم ہوا کہ اپنے پروردگار کے انوار سے تمام زمین منور ہو گئی غروب کے وقت روشنی نے اپنا عکس زمین پر ڈالا اور اور شریعت مصطفویٰ اس زمانہ میں بدین وجہ کہ دلائل کے وسیع و مکمل لباس میں ظہور فرما ہو جسکو ہے سر اپنا نور ہو گئی اور اسکے بعد میں ایک نماز میں مکہ معظمہ میں وارد تھا وہیں میں نے جناب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ

اُن دونوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرما کر کہا کہ یہ قلم ہمارے ناما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں اکثر اس قلم میں
 رہتا رہا کہ کوئی کتاب ایسی تدوین کروں جو مبتدی کے لیے مبنیائی کا باعث اور منتہی کے لیے قابلِ تذکرہ ہو اور پھر
 اور بدوسی سب اُس سے فیض حاصل کر سکیں اور مجموعہ میں اُس کے تذکرے ہوں +

لیکن مجھ کو اس قصد میں یہ بات دہنگیر ہوتی تھی کہ میں اپنے قریب کسی ایسے انصاف پسند معتبر عالم کو نہیں
 پاتا تھا کہ مشتبہ مسئلوں میں اُس کی طرف رجوع کیا کرتا اور نیز علوم تعلیمی میں جو کہ برگزیدہ عمدہ زمین تدوین ہو گئے ہیں میری
 دستگاہ کافی نہ تھی اور اس نے مجھ کو اور بھی بزدل کر دیا تھا کہ میں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں جہالت تعصب و غیبت و
 کئی پیروی اور اپنی ناقص زایوں پر ناز کرنا شایع تھا اور محصور ہونا باہمی نفرت کی جڑ بن چکا تھا اور جو تصنیف
 کیا کرتا ہے ملامت کا ہدف بنا کرتا ہے میں اسی شش و پنج میں تھا کبھی ایک قدم آگے بڑھتا تھا اور پھر پیچھے
 ہٹ جاتا تھا اور ایک بار چکر لگا کر پھر مجبورانہ واپس آتا تھا +

اسی اثنا میں میرے بزرگ بھائی اور گرامی دوست مولانا محمد عاشق (خدا انکو حوادث سے محفوظ رکھے) نے
 اس علم کے مرتبہ اور فضیلت کو خوب طرح سمجھا انکو الہام ہوا کہ جب تک اس علم کے دقائق اور برکتوں کی
 کافی تلاش نہ کیجاو گئی پوری طرح سعادت حاصل نہوگی انہوں نے خوب طرح اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک کہ شکوک
 اور شبہات کی تکالیف نہ برداشت کیجاو گئی اور اختلاف اور مخالفتوں کی سختی نہ جھیلی جاو گئی اس علم تک پہنچنا
 آسان نہیں ہے تاہم پورا خوض وہی شخص کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اس دروازہ کو کھولے اور اُس کے پکارتے
 ہی وحشی اور مشکل مضامین حاضر ہو جاویں اسکے لئے وہ حتی الامکان شہر شہر پھیرے اور جس شخص کو عمدہ اور نیک پایا
 اُس سے نصیحتیں کیا اور ہر ایک دینی و اعلیٰ ناقص و کامل کی جستجو کی لیکن کسی کو نہ پایا کہ کوئی کارآمد بات کہتا یا کوئی
 روشن بیان ظاہر کرتا یا دیکھ کر وہ مجھے مصرعہ لے کر چھٹ گئے اور میرا دامن پکڑ لیا جتنی میں معذوری ظاہر کرتا تھا وہ
 مجھ کو یہ حدیث یاد دلاتے تھے کہ جو کوئی شخص علم کو سیکھ کر چھپا دیکھا قیامت کے روز اگ کی لگام اُسکے دہن میں چڑھا لی
 جاو گئی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو بالکل خاموش کر دیا سب راستے تنگ ہو گئے اور پھر کوئی عذر نہ چل سکا اور مجھ کو
 یقین ہو گیا کہ یہ ایک نہایت اہم کام ہے اور سچے الہام کی ایک صورت ہے تقدیر الہی میں ایسا ہی مقدر ہو چکا ہے۔
 اور ہر گز سے اُسے مجھ کو گھیر لیا ہے لہذا میں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کیا اور مجہد تن مشغول ہو کر ہر امر میں اُنکی
 مدد کا خوانمان ہوا اور اپنی قوت سے بالکل جدا ہو گیا اور ایسا مجبور ہو گیا کہ جیسے بڑی اختیار سی حرکتوں میں غفلت کے
 ماتمہ میں مردہ ہوتا ہے تب میں اُنکی درخواست کو شروع کیا اور نہایت عاجزانہ طور پر خدا سے دعا کی کہ تمام امور و لعب
 کی باتوں کو میرا دل پھیر دے اور ٹھیک ٹھیک ہر چیز کی حقیقت مجھ کو بتا دے اور جو وسوسہ میرے دل میں فکر پیدا کرے
 اُسکے دور کرنے میں میرا معاون ہو میرے دل کو توانا اور زبان کو گویا کر دے اور جس صحت میں میں داخل ہوں سو وہیں
 لغزشوں سے مجھ کو محفوظ رکھے اور ہر حالت میں راست بیانی کی توفیق دے میں نے اُنکے سامنے پیش کر دیا تھا کہ بیان کے
 موقع میں میں ایک محض خاموش آدمی ہوں اور گھوڑو ڈر کے گھوڑوں میں کچ اعضا ہوں میرا سرمایہ بالکل ناقص

ہے اور اوق کی تلاش میں نہ مجھے غور کیا جاتا ہے ایسے کہ میرا دل ایک ایسے امر میں مصروف ہو کہ جیسے زیادتی ممکن نہیں اور
 زمین ہتھولات کے حفظ کرنے میں نہ ہمارا رجہ کی کوشش کر سکتا ہوں کہ ہر نے اور جانے والے کے سامنے اس کو بیان کرتا
 رہوں اور میں اپنی جان سے صرف تنہا ہوں اپنی ہی اگر کو جمع کرنے والا ہوں اپنے وقت کا بندہ اور اپنے بخت کا لہند
 ہوں اور اپنے ہی خیال بندی کا غیۃ ہوں اور اپنے ہی ناقص تناع کو غنیمت سمجھنے والا ہوں جو اس کو پسند کر کے
 ہی پرس کرنا چاہے وہ میں کرے نہیں تو وہ مختار ہے جو چاہے سو کرے اور چونکہ آیت (وعدۃ الحق الباقیہ) میں تکلیف
 نزع اور حسد اور اعمال کے راز اور احکام منزل من اللہ کے اسرار کی طرف اشارہ ہے۔
 اور یہ کتاب بھی اونہیں کی ایک بالیدہ شاخ ہے اور اسی کے کنارہ ہی چودھویں رات کے چاند نکلے ہیں اسلئے اسکا
 نام حجتۃ القلوب کہلایا۔ جسی اللہ ونعم الکریم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم +

مقدمہ

بعض لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی صلحت نہیں ہوا کرتی اور اعمال اور انکی جزا
 جو بجانب اللہ رہتے کوئی مناسبت نہیں ہے اور احکام شریعت سے تکلیف کرنا بعینہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آقا
 اپنے ملازم کی فرمانبرداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی دزت کے چھونے کا حکم دے جس میں
 بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں پس اگر اسکی اطاعت کرے بجز اپنا دے اور سرکشی کرے تو سزا دی جاوے +
 لیکن بالکل فاسد ہے حدیث اور ان زمانوں کے اجماع جنکی خوبی اور برکت پر خود شیخ نے شہادت دی ہے
 اس خیال کی تکذیب کرتے ہیں۔ جو شخص امور ذیل کو نہ سمجھے اسکی واقفیت اس سوزن کی بنی سے کیا زیادہ
 ہو سکتی ہے جبکہ دریا میں غوطہ دیا ہو کہ بحال کا اثر فیتون پر اور ان نفسانی حالتوں پر موقوف ہو جسے اعمال سرزد
 ہوتے ہیں جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا ثواب فیتون پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ نے
 فرمایا۔ لیکن انبال اللہ لحوما ولادما واما وکن نیالہ التقویٰ منکم۔ خدا سے نہیں نزدیک کرتے ہیں قربانیوں کے گوشت
 اور خون لیکن تمہاری پرہیزگاری اس سے نزدیک کر دیتی ہے اور عمار خدا کی یاد اور اس کے حضور میں عاجز
 کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے "اقم الصلوۃ لذكری" میری یاد کرنے کو نماز پڑھ اور نماز سے یہی
 مقصود ہے کہ اسکی طفیل سے آخرت میں دیدار خدا نصیب ہو جاوے +

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے "سترون رکبم کما ترون ہذا القمر لا تضامون فی روتہ فان استطعتم ان لاتغلبوا
 علی صلوۃ قبل طلوع الشمس وصلوۃ قبل غروبھا فافعلوا۔ بیشک تم اپنے پروردگار کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا اس چاند
 کو دیکھتے ہو اسلئے دیدار میں کچھ شک نہ ہو گا۔ پس اگر تم سے اسکا اہتمام ہو سکے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے
 پہلے کوئی چیز نہ نماز سے باز رکھے تو ایسا ہی کرو +

اور زکوۃ کا حکم شریعت میں اسلئے دیا گیا ہے کہ اس سے نخل کی کمینہ عادت جاتی رہے اور عاجز بندوں کی کار
 برآری ہوتی ہے جیسا کہ زکوۃ نہ دینے والوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے "ولا تحسبن الذین یخجلون بانہم لہم اللہ

من فضلكم بخير لم يل هو شر لم سيطر قون باخلو ايم يوم القيامة۔ وہ لوگ جو ان نعمتوں میں نخل کرتے ہیں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ برا ہے قیامت کے روز یہ چیزیں جس کا ہونے نخل کیا ان کے گلے کا طوق ہونگے اور جیسا کہ منہ یار رسول خدا نے عاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ مخفی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرض عظیم صدقہ تو خدا من اغنیاء ہم متر علی فقرائہم آنحضرت نے ان کو بتایا کہ خدا نے ان کو گوشت پر صدقہ دینا مرض کیا ہے مالداروں نے لیا جاوے اور غریب کو دیا جاوے +

اور روزہ نفس کے مطیع کرنے کے لیے رتہ رکھا گیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلمکم تقون اسلئے کہ تم پر پہرہ کا رواج اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فان الصوم لو جاءكم روزہ نفس کی خواہش کو روک دیتا ہے + اور حج اسلئے مشروع ہوا ہے کہ اس سے خدا کی نشانیں کی عظمت ظاہر کی جاوے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة الآية بیشک سب پہلا گھر جو لوگوں کی عبارت کے لئے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے اور فرمایا ان الصفا والمرۃ من شایر اللہ صفا اور وہ خدا کے نشانوں سے ہیں +

اور قصاص گشت و خون کو باز رکھنے کے لئے قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب اسے عقلمند و تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے +

حدود اور کفار سے اسلئے قرار دئے گئے ہیں کہ گناہوں پر زجر و توبہ ہوئی ہے کقولہ البیوق وبال امرۃ تاکہ اپنے کئے کا مزہ چکھے +

جہا و میں مصلحت ہے کہ خدا کا کلمہ بلند ہو اور فتنہ و فساد کا استیصال ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے و قاتلوہم حتی لا یكون فتنۃ و یكون الدین کلہ اللہ اور کافروں سے لڑتے رہو تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور خدا کے ہی تمام مذہب ہو جاویں + اور باہمی معاملات اور نکاح کے اصول میں یہ خوبی ہے کہ لوگوں میں باہم عدل انصاف قائم رہے علاوہ ازیں اور امور بھی میں خلی شریح احادیث سے ہوتی ہے اور ہر زمانہ کے بعض بعض علماء بھی ان کو بیان کرتے رہے ہیں جو شخص ان امور سے ناواقف ہو اسکو بجائے اسکے کہ اپنے قول کو شمار میں لاوے یہ بہتر ہے کہ اپنے حال نادر پر فوس کرے۔ پھر آنحضرت نے بعض بعض موقعوں پر اوقات معین کرنے کے اسرار بھی بیان فرمائے ہیں چنانچہ طہر کی چار رکعتوں کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ اسوقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک عمل میرے بھی آسمان کی طرف بلند ہو۔ روز عاشورہ کی نسبت آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ اسلئے مشروع ہوا تھا۔ کہ موسیٰ نے فرعون کے ماتھے سے اسیدن نجات پائی تھی اور ہمارے واسطے اسلئے کہ موسیٰ کے طریقے کی پیروی ہو مشروع ہوا ہے اسکے علاوہ بھی اور بعض بعض احکام کے اسرار بیان کئے ہیں +

جاگئے دئے کے لئے فرمایا کہ کچھ اسکو خبر نہیں رہتی کہ کمان اس کا ماتھ جا پڑا ہو اور مینی صاف کرنے کے لئے فرمایا کہ شیطان اسکی ناک کے تھن پر سوتا ہے اور خواب کی نسبت فرمایا کہ سونے سے بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں رمی جمار کے لیے فرمایا کہ یہ خدا کی یاد ڈھانے کو ہے اور فرمایا کہ اندر آنے کے لیے اجازت لینا اسلئے ہے کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے

ملی کی نسبت ارشاد ہوا کہ وہ تمہارے مکانوں میں اکثر پھرتی پھرتی رہتی ہے اسلئے اس میں کچھ نجاست نہیں ہے اور بایا
 فرمایا کہ یہ کام کسی غرابی دور کرنے کے لیے ہے۔ شیر خوارگی کے زمانہ میں عورتوں سے قتلہ کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس سے
 بچے کو ضرر پہنچتا ہے بعض امور کے متعلق فرمایا کہ اس سے کافروں کے فعل کی مخالفت مقصود ہے چنانچہ فرمایا کہ آفتاب
 صبح کو شیطان کے دونوں سینوں کے چین سے طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافر اسکو سجدہ کرتے ہیں کہیں تحریف سُن کر
 مصلحت قرار دیا جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے جو فضل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھتا تھا کہا کہ اگلے لوگ ایسے ہی
 ایسے کاموں سے ہلاک ہو گئے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس عذری را سے درست ہے اور کبھی کسی ہرج کی وجہ سے بھی
 بعض مسائل شروع ہوتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا "وَلَا تَكَلَّمُوا بِأَنْتُمْ كَمَا تَكَلَّمُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ" کے پاس دوہی کپڑے ہوا کرتے
 ہیں اور خدا تعالیٰ نے فرمایا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ" نفسم قباب حکیم و عفا عنکم خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفسون کی خیانت
 کیا کرتے ہو اسلئے تمہاری توجہ قبول کی اور تمہارا قصور عاف کر دیا بعض موقعوں میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت
 خوف دلانے کے اسرار بیان فرمائے ہیں اور بعض مشتبہ موقع پر صحابہ نے آپ سے رجوع کیا ہے اور انکے شبہ رفع کر نیکو اس
 کے متعلق اپنی اصلی بات بتا دی ہے چنانچہ فرمایا کہ مکان پر ملازمین نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب ۵۰ درجہ زیادہ ہے
 سیلے کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرتا ہے اور بخوبی اسکے آداب بجالاتا ہے اور پھر سجدہ میں داخل ہوتا ہے تو اسکے دل
 میں صرف نماز ہی کا خیال ہوا کرتا ہے اور فرمایا کہ تمہاری شمرگاہ میں بھی ایک قسم کا ثواب ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول
 کیا تم میں سے جب کوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں بھی ثواب پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیون نہیں۔ کیا تم
 نہیں جانتے کہ اگر وہ حرام میں اسکو بیجا استعمال کرتا تو اس پر بارگناہ ہوتا یا نہیں ایسا ہی جب اس نے حلال میں استعمال کیا
 اسکو ثواب ملیگا۔

اور فرمایا کہ جب دو مسلمان باہم لڑاؤ سے لڑیں وہ دونوں دوزخی ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ قاتل تو ذیہ مقتول کیوں دوزخی
 ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مقتول بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا از بس نوا مان تھا۔ اسکے علاوہ اور بے شمار موقع ہیں حضرت
 عباسؓ نے معبد کے روز غسل مسنون ہونے کی وجہ بیان کی حضرت زید بن ثابتؓ نے دشت کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہا
 فروخت کرنے کی ممانعت کا سبب بیان کیا اور عبداللہ بن عمرؓ نے اسکی وجہ بیان کی کہ بیت اللہ کے چار کنون میں صرف
 دوہی کو بوسہ کیون دیا جاتا ہے۔

ان کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد یہ مجتہدین ہمیشہ مصلحتوں کو احکام کے علل بیان کرتے رہے۔ مصلحتوں کے
 اغراض بخوبی سمجھتے رہے۔ مخصوص احکام کے ایسے ایسے مناسب اسباب بیان کرتے رہے جنکو کسی منفعت کے حاصل ہونے
 یا کسی مضرت کے دفع کرنے سے کچھ کچھ تعلق تھا انکی کتابوں اور مذاہب میں یہ سب امور تفصیل مذکور ہیں۔ ان طبقوں کے
 بعد امام غزالی اور علامہ خطابی اور امام عزالدین ابن عبد السلام وغیرہ (شکراً اللہ ساعیہم) نے لطیف لطیف مکتون اور بلند
 ترین تحقیقات کو ظاہر کر دیا۔

مان جیسے کہ مذہب اسلام نے اس مصلحت اندیشی کو ضروری قرار دیا ہے اور اس پر گویا اجماع ہو گیا ہے ایسے ہی بھی

ضرور ہر کہ ان مصححتوں سے قطع نظر کر کے کو کسی چیز کا واجب کسی چیز کا حرام قرار دینا ہر فرمانبردار کے ثواب پانے اور نافرمانی کرنے والے کے عذاب کا ذاتی سبب ہر اور محض بے اصل ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح یعنی کام کرنے والے کا مستحق ثواب یا عذاب ہوتا محض عقلی ہے۔ شریعت اپنی جانب سے دیکسی چیز کو واجب کرتی ہے نہ عرام ماس کا کام یہ ہے کہ اعمال کی خاصیتوں کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے جیسے کہ کوئی طبیب دو اذن کی خاصیتیں بیماریوں کے اقسام بیان کر دیتا ہے۔ یہ گمان فاسد ہے حدیث علانیہ طور پر اسکی تردید کرتی ہے +

یہ کیسی ہو سکتا ہے آنحضرت تو رمضان میں تریح کی نسبت فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ فرض نہو جائے اور فرمایا اگر نگار دہ مسلمان ہے جو ایسی ایسی چیزیں دریافت کرے جو ابھی تک حرام نہ تھیں لیکن اس کے سوال کرنے سے عرام کر دی گئیں ان کے علاوہ اور کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں۔ بہلا اگر ایسا ہی ہوتا تو اس مضمون کو جو سختی سے بسر کرتا ہے روزہ کا افطار کرنا درست ہوتا جیسا کہ مسافر کو سختی کی وجہ سے افطار درست ہے۔ یہی ٹکلی و سختی پھر رخصتوں کا مذکر ہے بیان بھی مضمون کی حالت میں موجود ہے اور ایسا ہی خوشحال مسافر کو افطار کرنا درست نہوتا۔ تمام حدود شرعی کا ہی حال ہے +

ایسے ہی علم حدیث نے یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ جب کوئی حکم شرع بروایت صحیح ثابت ہو جاوے تو اسکی تعمیل کو مصنتوں کے معلوم ہونے پر موقوف نہ رکھے۔ اکثر عقلیں عموماً مصحتوں کو اپنے بل پر معلوم نہیں کر سکتیں مبنی اور نیز مکمل و انجی عقلوں آنا اعتماد نہیں ہے تمنا کہ آنحضرت پر ہے ایسیے ان لوگوں پر اسعلم کا اظہار نہیں کیا گیا جو اسکے اہل نہیں تھے۔ اس علم کے بھی وہ شرائط ہیں جو کتاب الہی کی تفسیر کے مبنی بغیر سند حدیث کے محض اپنی رائے سے اس میں خوض کرنا حرام ہے + مذکورہ بالا تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احکام شرعی کے مقرر کر نیکی ٹھیک مثال یہ ہے کہ کسی آقا کے غلام بیمار ہوں اور یہ آقا انکی دوا پلانے کو ایک خاص آدمی متعین کر دے اس صورت میں اگر یہ غلام علاج کرنے میں اس طبیب کی فرمانبرداری کرینگے تو گویا اپنے آقا کی فرمانبرداری کرینگے انکا آقا خوش ہوگا اور بھلائی سے انکے ساتھ پیش آویگا اور انکو بھی بیماری سے نجات ملجاوگی۔ اور اگر انہوں نے اس طبیب کا کہنا مانا تو گویا اپنے آقا ہی سے سترائی کی اس کے قصہ میں مبتلا ہوئے اور نہایت سخت سزاؤں کو ملی اور مرض نے انکا کام تمام کر دیا اسطرح آنحضرت نے اس حدیث میں جو فرشتوں کی طرف سے روایت کی ہے اشارہ فرمایا کہ اسکا حال ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر تعمیر کر کے اس میں کھانا تیار کیا اور ایک بلانیوالے کو بھیج دیا کہ لوگوں کو بلا لاوے اب جسے بلانے والی کی بات مان لی اُسے گھر میں داخل ہو کر کھانا کھایا اور جس نے اس کے کہنے کی پروا نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ اُسے کھانا کھایا۔ اور درجہ ارشاد فرمایا کہ میرا اور ان احکام کا حال جن کے ساتھ خدا نے مجھ کو بھیجا ہے ایسا ہے جیسا کہ کسی آدمی نے کسی قوم کے پاس جا کر کہا کہ لوگو مینے اپنی آنکھ سے لشکر دیکھا ہے تمکو بر ملا آگاہ کرتا ہوں کہ اپنے بچنے کی فکر کرو۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ جنہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور شریع رات سے سفر کا سامان کر کے چل دیئے وہ محفوظ رہے اور جس فریق نے اس کو سچا نہ جانا وہ اپنی جگہ ٹھیرا یا یہاں تک کہ صبح کے وقت لشکر نے انکو آ لیا اور سچ وین سے برباد کر دیا اور

آنحضرتؐ نے اپنے پروردگار کی طوٹ سے فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال میں جو تم پر اترتے ہیں +
ہماری اس تقریر سے کہ حالت احکام میں ہیں جو معنی اعمال کو اور چیزوں کے واجب اور حرام مقرر کرنے کو دونوں
کو ثواب اور عذاب کے مستحق ہونے میں دخل ہے۔ ان مختلف دلیلوں میں بھی اتفاق ہو گیا کہ زنا ناجاہلیت کے لوگوں کو ان
کے اعمال پر عذاب دیا جاوے گا یا نہیں +

اور بعض لوگ یہ تو کہنی قدر جانتے ہیں کہ احکام کے لیے مصلحتیں علت ہیں اور اعمال پر جزا اور نفعی حالتوں کی ہی
وجہ سے مرتب ہوتی ہے کہ جسے نفس عمدہ ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
بدن میں ایک بوٹی ہے اور اسکی درستی سے سارا بدن درست رہتا ہے اور اسکے بگڑنے سے سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سنو کہ وہ
دل ہے۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فن کا مدون کرنا اسکے اصول و فروع کا مرتب کرنا عقلاً تو اس واسطے منع ہے کہ اسکے
مسائل نہایت مشکل ہیں اور شرعاً اسلئے ناممکن ہے کہ سلف نے اسکو جمع نہیں کیا حالانکہ انکا زمانہ آنحضرت سے قریب
بھا اور انکے علوم بہت وسیع تھے تو گویا اور اسکے ترک پر سب کا اتفاق سا ہو گیا ہے۔ یا یوں کہ اُٹھتے ہیں کہ اس علم کے
مرتب کرتے ہیں کوئی معتد یا فائدہ نہیں ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنا کچھ احکام کی مصلحتوں سے واقف ہونے پر موقوف
نہیں۔ یہ سب گمان فاسد ہیں اسلئے اس قول کے کہ اس کے مسائل مشکل ہیں اگر یہ معنی میں کہ اس صورت میں اس علم کا
جمع کرنا باطل ہی ناممکن ہے تو مسائل کے مشکل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی۔ دیکھو توحید صفات کے مسائل کیسے
کیسے مشکل ہیں ان کا پورا دریافت کرنا کیسا دشوار ہے تاہم خدا جسکے لیے چاہتا ہے انکو آسان کر دیتا ہے۔ ہر ایک علم کا یہی
حال ہے غائبہ نظر میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ اس میں بحث کرنا دشوار ہوگا اور مسکا پورا پورا دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔
لیکن جب اسکے تعلقات میں کوشش کی جاتی ہے اور اسلئے اس کے مقدمات اور مبادی سمجھے جاتے ہیں تو اس میں
قدرت بڑھتی جاتی ہے اور اسکی بنیادیں مستحکم ہوتی جاتی ہیں اور اسکی فروعات اور تعلقات کا نکالنا آسان ہوتا جاتا ہے
اور اگر یہ معنی میں کہ اس میں کسی قدر دشواری ہے اسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن دشواری ہی سے تو بعض علموں
کی تفصیلت بعض پر ظاہر ہوا کرتی ہے جب تک کہ مشقتیں اور شاید جمیلے جاوین تمنا میں پوری نہیں ہوں تو علم میں
ملکات بھی حاصل ہوتے ہیں کہ عقلی تکالیف برداشت کیجاوین اور ہر بات کے سمجھنے میں نہایت خوض اور غور کیا جاوے
اور یہ کہنا کہ سلف نے اس کو مدون نہیں کیا ہے بلکہ سلف کے مدون کرنے کی کیا پروا ہے جب سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسکے اصول کو قائم کر دیا ہے اور اسکے فروع کو مرتب فرما دیا ہے حضرت عمر حضرت علی حضرت زید حضرت عبداللہ ابن
عباس حضرت عایشہ وغیرہ جیسے فقہا و صحابہ نے اس میں گفتگو میں کی ہیں اور اسکی وجہ کو روشن بیانی سے ظاہر کر
دیا ہے اور انکے بعد علماء دین اور ہر روان طریقہ یقیناً ان ضروری اچھوجن کو خدا تعالیٰ نے انکے دلوں میں ذخیرہ کیا
تھا ظاہر کرتے ہیں جب انکو کسی ایسے شخص سے مناظرہ کی ضرورت آپڑتی تھی جو شک اور شبہ سے فتنہ پروازی کرنا
چاہتا تھا تو وہ استعداد بحث کی ششیر کو میان سے نکال لیتے تھے اپنے ارادوں کو صہم کر کے جرأت اور دلیری سے
بدعتوں کے لشکر کو ہزیمت دیتے تھے +

میں نے خوب سمجھ لیا کہ ایک ایسی کتاب کا تدوین کرنا جس میں اس فن کے اصول و قواعد کا ایک معقول حصہ نہایت کارآمد اور پر منفعت ہوگا +

مقدمین کو اس فن کی سلیس ضرورت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ان کے عقیدے بالکل صاف تھے۔ آپ کے زمانہ سے وہ قریب تھے انہیں اختلافات کم تھے ان کے دل مطمئن تھے ان امور کی تفتیش کی ان کو کچھ ضرورت نہ تھی جو آنحضرت سے ثابت ہو چکے تھے معقول کو معقول سے مطابق کرنے کا اور ان کو کچھ خیال نہ تھا ثقات سے اکثر مشلون کا دریافت کر لینا ممکن تھا +

علیٰ ہذا القیاس اسوجہ سے کہ اور ان کا زمانہ قرن اول کے متصل تھا رجال حدیث ان کے پیش نظر تھے اپنے قانون سے ان کا کلام سنتے تھے ہر ایک بات کو علمائے ثقات سے دریافت کر سکتے تھے اختلافات نہ ہی ان میں کم تھے فنون حدیث کی کچھ ضرورت ان کو نہ تھی غریب حدیثوں کے شرح ہمارے رجال کے تحقیقات ان کی عدالت کے درجہ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی ایسے ہی شکل احادیث کی تفسیر حدیث کے اصول مختلف حدیثوں کا بیان۔ احادیث کے راز ضعیف کو صحیح سے تمیز دینا موضوع کو معتبر سے جدا کرنا یہ سب غیر ضروری تھا +

فنون بالا میں سے ہر فن کی تدوین ان کے اصول و فروع کی ترتیب مدت و راز کے بعد ہوئی جب ان کی ضرورت کا وقت آیا پھر ایک زمانہ کے بعد فقہاء میں اس بنا پر اختلاف ہوا کہ احکام کی کیا کیا علتیں ہیں اور ان علتوں کے متعلق ایسی بحثیں چھڑیں کہ ان سے بوجہ محنتیں کیسی حاصل ہو سکتی ہیں جو شرع میں معتبر ہیں اب اکثر مذہبی مسائل میں اکثر انہی راسے کو دخل دیا جانے لگا اور اعتقادی اور عملی مشلون میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے اور ایسا وقت آپ کو پچا کہ نقلی نصوص پر عقلی دلائل کا قیام کرنا اور معقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد کا باعث ہوا اور مسلمانوں کی پراگندگی دور کرنے میں ایسی ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہوئے۔ یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کے اصل اصول قرار پائے +

یہ کہنا کہ اس فن یعنی اسرار دین کی تدوین بے فائدہ ہے بالکل بے اصل ہے بلکہ آئین بڑے بڑے فائدے میں اولاً اس کے ذریعہ سے آنحضرت کے معجزات میں سے ایک بہت بڑے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے۔ آنحضرت نے لوگوں کے سامنے قرآن عظیم کو پیش کیا جس نے تمام بلغات و زمانہ کو تھکا مارا کسی ایک سے بھی بن نہ پڑا کہ ویسی ایک سورہ بنا سکتا۔ لیکن جب زمانہ قرن اول کا گزر گیا اور مسکنی معجزہ ناوہدین لوگوں پر مخفی ہو گئیں تو علماء امت نے اپنی ہمت سے ان وجوہ کو ظاہر و باہر کر دیا کہ جو لوگ ان کے ہر تہ نہوں وہ قرآن کے اعجاز کو خوب سمجھ سکیں ایسے ہی خدا کی جانب سے آپ نے ایسی شریعت کو عام نظروں کے سامنے پیش کیا جو تمام شرائع سے زیادہ مکمل ہے آئین ایسی ایسی مصلحتیں ملحوظ ہیں جن کا اندازہ طاقت بشری نہیں کر سکتی آپ کے زمانہ کے لوگوں نے احکام الہی کی عظمت کو خوب معلوم کر لیا تھا اپنی زبانوں سے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اور اپنے خطبوں اور تقریر و ہمیں اس کو صاف صاف بیان کیا ہے لیکن ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس قسم کے اعجاز

کی وجہوں کو لوگوں پر ظاہر کرنے اُن سبب کی تشریح کر دے جن سے میان ہو جاوے کہ شریعت محمدیہ تمام شرایع سے زیادہ کامل ہے نہ کہ حضرت جیسے شخص سے اس پایہ کی چیز کا ظاہر ہونا ایک عظمت معجزہ ہے نہ انبیا۔ ایمان لانے کے بعد اس علم سے دلی طمئنان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صبیحہ آنحضرتؐ پر ہم غلیل اللہ نے فرمایا لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جاوے +
مثلاً جب دلائل باہم ایک دوسرے کو مویہ ہوتے ہیں اور کوئی شے جب مختلف طریقوں سے ثابت کی جاتی ہے تو اس سے سید میں ایک قسم کی راحت پیدا ہو کر اضطراب دور ہو جاتا ہے +

رابعاً۔ خالصاً خدا کی عبادت کرنے والا جب خدا کی عبادت میں کوشش کرتا ہے اور اس پر وہ عبادتوں کے مشروع ہونے کی وجہ سے وقف ہوتا ہے اور عبادت کے رواج اور انوار کی دل سے محافظت کرتا ہے تو تھوڑی عبادت بھی اُسکو بہت نفع دیتی ہے اور وہ اندھا دھند کسی کام کو نہیں کرتا اس لیے امام غزالیؒ نے سلوک کی کتابوں میں عبادت کے اسرار کا بیان کئے ہیں +

خامساً۔ فقہاء اکثر فقہ کے مندرجی مسکون میں ایسی بنا پر کہ احکام کی علتیں کو نہ سمجھیں اور کون سی ما مناسبت میں بڑا اختلاف کیا ہے اور پورے تحقیق بدون اس کے کہ مصلحتوں کے متعلق ایک مستقل گفتگو کی جاوے نہ تمام رہتی ہے +

سادساً۔ بدعتی لوگ اکثر اس قسم کے شبہ اسلامی مسکونین ظاہر کیا کرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہیں اور جو چیز عقل کے خلاف ہو اسکو رد کر دینا چاہئے یا کسی تاویل سے درست کر دینا چاہئے۔ چنانچہ وہ عذاب قبر میں کہا کرتے ہیں کہ یہ کیفیتیں ہرگز عقل کے بالکل خلاف ہیں ایسے ہی حساب اعمال۔ پل صراط۔ میزان کے متعلق تقریر کرتے ہیں اور انہیں دوران کار تاویلین گھڑا کرتے ہیں اور فرقہ اٹھیلیہ نے یہ کہہ کر بڑا فتنہ برپا کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ تو واجب ہو اور سوال کے پہلے دن کا روزہ حرام ہو اور ایسی ہی گفتگوئیں اور جھوٹی باتیں۔ ایک فرقہ یہ خیال کر کے کہ رغبت اور خوف لانے کی چیزیں صرف طبعیتوں کے ابھارنے کے لیے ہیں۔ واقعہ میں اُن کی کوئی بنیاد اصل نہیں۔ ترغیب اور ترہیب کے مضامین کا مذاق اڑاتے ہیں +

ایسے ایسے معسرون کے وضع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہر ایک کی مصمتیں بیان کی جاوے اُن کے قاعدے خوب سمجھ کئے جاوے۔ یہودیہ نصارے۔ دہریوں کے مقابل میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے اور اس علم کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہاء میں ایک فرقہ اسکا قائل ہے کہ جو حدیث قیاس کے بالکل مخالف ہو وہ نہیں ماننی چاہئے۔ اس سے اکثر صحیح حدیثوں میں بڑی خرابی ہو گئی۔ مثلاً حدیث مصراۃ اور حدیث تلمتین اس لیے اچھی حدیث کو ضرور رد کر کے ان کے الزام حقہ کے لٹو تاوے کہ یہ سب حدیثیں شرعی مسکون کے بالکل موافق ہیں اور علاوہ مذکورہ بالا فائدوں کے اور بے شمار فائدے ہیں اور جب مجھ پر بیان کا جوش غالب ہو گا اور قاعدوں کی تمہید بیان کرنے میں مجھ کو نہایت غور کرنا پڑے گا تو بتعوضاً کلام میری قلم سے وہ باتیں نکل جاؤ گی کہ مناظر مشکوٰۃ سے کم لوگ اس کے قائل ہوئے ہونگے مثلاً اسکا قائل ہونا کہ خدا تعالیٰ آخرت کے موقع پر شکل و صورت میں تجلی فرمائیگا اور ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جس کی ترکیب عنصری نہیں ہے اس میں اعمال

اور اور مخفی چیزیں ایسے ایسے قالبوں میں جو صفت میں ان اعمال وغیرہ کے مناسب ہوتے ہیں مجسم ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور قبل اسکے کہ زمین پر حادث پیدا ہوں وہ پہلے ہی سے اس جگہوں عالم میں ظاہر ہو جاتی ہیں +

اور اس بات کا قابل ہونا کہ اعمال کو نفس کی حالتوں سے ایک خاص تعلق ہے اور دنیا اور آخرت میں جزا و پنہا کا حقیقت وہی باعث ہوتے ہیں اور قصداً و قدر کا قابل ہونا جس کا اثر لازمی ہے اور علیٰ ہذا القیاس +

اور معلوم کر لینا چاہئے کہ میں نے ایسے ایسے اقوال پر جرأت جہی کی ہر کہ آیتوں اور حدیثوں اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے آثار کو ان کے موید پایا ہے اہل سنت میں خاص درجہ کے لوگ جو علم لدنی کی وجہ سے سب ممتاز ہو کر ہیں ان مشکون کے قابل ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اصول ان اقوال کے موافق قائم کئے تھے +

اہل سنت حقیقت علم کلام کے کسی خاص فرقہ کا نام نہیں ہے بلکہ اہل قبلہ نے ضروریات دین کے سامنے کے بعد جن مشکون میں اختلاف کیا ہے اور باہمی اختلاف ہو گئے بعد فرقت بن گئے ہیں وہ دو قسم ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتوں یا صحیح حدیثوں میں ان کا بیان ہوا ہے سلف یعنی صحابہ و تابعین لکھواتے رہے ایک زمانہ کے بعد جب اپنی را سے کا پسند کہ نامبر صاحب را سے کا شیوہ ہو گیا اور مسلمانوں کے باہم فرقے بننے لگے تو ایسے وقت میں ایک فرقہ نے تو زمین امور کو تسلیم کیا جو صاف صاف قرآن اور حدیث سے ثابت تھے سلف کے عقیدہ و پیروہ مضبوطی سے جم گئے اسکی کچھ پروان کی کہ عقلی قاعدوں کے مخالف ہوں یا موافق اگر فن معقول کی کوئی بات بیان بھی کی تو مخالفین کے الزام دینے کو یا دلی اطمینان بڑھانے کو راہوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا اور کو متصور و زمین تھا ان کا نام اہل سنت ہے اور ایک فرقہ نے اپنا یہ شیوہ اختیار کیا کہ جہاں جہاں اپنے زعم میں اسلام کی کوئی بات انہیں عقلی اصول کے خلاف معلوم ہوئی تو اسکی تاویل کر کے ظاہر ہی معنی ہو پھیر دیا اور ہر مسئلہ میں علم معقول کے قاعدوں کے موافق کلام کیا۔ جیسے سوال قبر وزن اعمال خدا کا دیدار اولیا کی کہ امتیں پر سب امور قرآن و حدیث سے بر ملا ثابت ہیں سلف نے کفر اتفاق کیا ہے لیکن بعض لوگوں کی نظر میں یہاں معقول کا قافیہ ننگ ہے۔ اسلئے ایسے ایسے امور کا یا تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے ہیں یا پھر بھار کے معنی کچھ کے کچھ لیا کرتے ہیں اور ایک فریق قابل ہے کہ ہمارا ان امور پر ایمان ہے اگرچہ ان کی اصلی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہو اور نیز معقول کی کافی شہادت ہمارے خیال کے موافق نہ ہو +

اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب امور پر ایمان ہے اور خدا کی جانب سے صاف صاف دلائل اس کے حقانیت کے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے اس میں عقلی شہادتوں سے ان کا کافی ثبوت ہوتا ہے +

اور امور دینی میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں انکی شہرت نہیں ہوئی صحابہ نے بھی ان کے متعلق کچھ بیان نہیں کیا اسلئے اس حصہ پر ایک پردہ سا پڑا رہا لیکن آئندہ دور کے علما میں اسکا چرچا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئے۔ علما نے اس حصہ کو دو طرح پر عرض کیا۔ یا تو ان مشکون کو محض نقلی دلائل سے ثابت کیا جیسا کہ انبیاء کافرشتوں سے فضل ہونا اور حضرت عائشہ کی حضرت فاطمہ پر فضیلت یا علما نے ان امور کو جزو دین قرار نہیں دیا بلکہ امور دینی کا سمجھنا ان پر موقوف سمجھا +

چنانچہ امور عامہ کے مسئلے جو ہر عرض کے مباحث اس لیے عالم کا حادث ہونا جب ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ ہولی باطل اور بڑا لا تجزیہ ثابت کر دیا جائے اور یہ امر کہ خدا تعالیٰ نے عالم کو بلا وساطت دوسرے کے پیدا کیا ہے جب ہی پر ثبوت کو پہنچ سکتا ہے کہ اس مشہور قول کی تردید وجاوے کہ ایک چیز سے ہمیشہ ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور جب تک کہ اسباب اور اونکے سببات میں لزوم عقلی باطل نہ ہو جاوے معجزات کا ثبوت نہیں ہو سکتا معاد جسمانی کا مسئلہ جب ہی طو ہو سکتا ہے کہ ایک معدوم چیز کا دوبارہ لوٹ آنا ممکن ہو و علیٰ ذلک القیاس۔

ان باقی امور کو سمجھنا چاہئے جو بالتفصیل کتابوں میں مندرج ہیں۔

اور ایک تیسری نحو اختلاف کی یہ ہے کہ ایک اصلی امر پر اتفاق ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو لیکن اس کی تفصیل اور تفسیر کرنے میں علمائے اختلاف کیا ہو چنانچہ اسپر ب کا اتفاق ہے کہ خلائین سمع۔ بصیر کی دو صفتیں ہیں اب یہاں اختلاف ہے کہ اسکے سمیع۔ بصیر ہونے کے کیا معنی ہیں ایک فرقہ قائل ہے کہ ان دونوں کا حامل یہ ہے کہ خدا ان چیزوں کو اپنے علم سے جانتا ہے جو سننے یا دیکھنے کے لائق ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ دونوں بالکل علیحدہ صفتیں ہیں۔

علیٰ ہذا اسپر ب کا اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ حی ہے علیم ہے۔ ارادہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ کلام کرتا ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفتوں سے بھی معنی جو ان سے مفہوم ہوتے ہیں مراد نہیں ہیں بلکہ ان صفتوں کے اثر اور کام مراد ہیں اور یہی لحاظ سے صفات نہ کورا و صفت رحمت غضب۔ جو دین کوئی فرق نہیں ہے اور نہ احادیث نے انہیں کچھ فرق ثابت کیا ہے۔

اور بعض قائل ہیں کہ نہیں بلکہ خدا کی ذات واجب ہی میں یہ سب امور موجود اور قدیم ہیں اور علیٰ ہذا سب متفق ہیں کہ خلائین استواء۔ وجہ ہونے کی ضحک کی صفت ثابت ہے۔ لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفات سے وہ معنی مراد ہیں جو ان کے مناسب ہوں مثلاً عرش پر بٹھرنے سے اسپر غالب آنا مراد ہے وجہ سے ذات مراد ہے اور ایک فرقہ نے ان امور کو بحال خود چھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ ان لفظوں کی مراد کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔

میری دانست میں اس حصہ کو لحاظ سے جس میں کوئی حکم شرعی صاف اور مخصوص نہ ہو بلحاظ مٹتی ہونے کے کسی فیق کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔

اس لیے کہ اگر خالص سنیّت پر نظر کیجاوے تو اس کا مقتضایہ ہے کہ سلف کی طرہ سے کسی مذہبی مسئلہ میں چون چرا نگی جاوے اور جب ایسے ایسے امور میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت آپڑے تو ان امور میں انکاپیر و مٹنا کچھ ضروری نہیں ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہو وہ سراپا راست ہو اور اسکا پتہ کران ہو یا اپنی دانست میں انہوں نے کسی بات کو کسی امر پر توقف خیال کیا ہو تو کیا ضرور ہے کہ یہ توقف تسلیم کرنے کے قابل ہی ہو۔ یا جس امر کو انہوں نے قابل الرد خیال کیا ہو وہ حقیقت میں رد کے قابل ہی ہو۔ یہ کیا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک امر دشوار سمجھ کر غرض نہ کیا ہو تو وہ حقیقت میں ایسا ہی دشوار ہو کچھ اونکے بیان اور تفسیر کو اس کا کوئی ذاتی استحقاق

نہیں ہے کہ اور دکنی تفاسیر سے حقانیت کے لحاظ سے گراں تر ہو جائیں گے کہ کسی نے کاملاً پہلو حصہ پر ہے نہ دوسرے پر۔
 تم دیکھو گے کہ دوسرے حصہ کے الرسائل میں جا بجا علمائے سنت نے باہم اختلاف کیا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدہ کو دیکھ
 لو۔ انکے علاوہ ہر زمانہ کے حاذق علماء کبھی ان وقایق کے اظہار میں توقف نہیں کرتے جو حدیث کے مخالف ہوں۔
 اسکی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ متقدمین میں سے کوئی اسکا قائل ہوا ہے یا نہیں۔ جہاں میں علماء کی غرقی اور مذہب
 مختلف پاتا ہوں تو میں ایک صاف اور روشن راستہ اختیار کرتا ہوں۔ کنارہ و نظر میں مروتا مستدل طریقہ پسند کر کے
 پنجنگی سے اوسپر تعریضات کرتا ہوں۔

یہ معلوم رکھنا چاہئے کہ ہرن کا ایک خاصہ ہوا کرتا ہے اور ہر مقام کا مقتضا جدا ہوتا ہے جسکو حدیث کی غرابت کو
 بحث ہے اسکو حدیث کی صحت اور ضعف سے کچھ غرض رکھنا چاہئے۔ ایسے ہی حافظ حدیث کو فقہی فروع میں
 کلام کرنا اور ایک مسئلہ کو دوسرے پر ترجیح دینا یا نہیں ہوتا ایسے ہی ان مذکورہ بالا مباحث میں پڑنا اس شخص کا
 منصب نہیں ہے جو امر اردین کے مباحث میں حروف ہے اس کی غایت ہمت اور طبع نظر صرف اس ماز کا ظاہر کرنا
 ہے جسکا کہ آنحضرت نے اپنے کلام میں قصہ فرمایا جو خواہ وہ حکم قائم رہا ہو خواہ منسوخ ہو گیا ہو یا اس کی معارضہ کی
 دوسری دلیل آگئی ہو اور اس معارضہ نے فقہ کی نظر میں اس حکم کو مرجوح کر دیا ہو۔ مان یا امر لا بدی ہے کہ ہرن
 کے غرض کرنے والے کو یہی بات اختیار کرنی چاہئے جو اس فن کے لحاظ سے زیادہ اچھی اور موزون ہو۔ چنانچہ
 شہر زمین مڈوں ہو کر اقوال فقہات سے موید ہونے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پیروی کے قابل کون کون سی
 ہیں اور حدیثوں سے منیر ہو گئی ہیں جن میں یہ اوصاف نہیں ہیں اور ایسے ہی وہ حدیثیں جو کثرت اور قوت و ہمت
 کی وجہ سے اولے درجہ کی حدیثوں سے خاص قرار پا چکی ہیں تاہم اگر اسی قسم کا کوئی ارتعاب نہ ہو تو کیا مضائقہ ہے
 مسائل اجتہاد میں بحث کرنا اسکی طرف میلان کرنا جو حق سے قریب ہو اہل علم سے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایہ
 کی کسر شان نہیں کوئی طعن باعث نہیں ہے۔

اور سن لو کہ میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا جماع است
 کے خلاف ہو جس کی خوبی اور بہتری پر شہادت ہو چکی ہے یا کسی ایسے مسئلے کے خلاف ہو جس
 کو جمہور مجتہدین نے اختیار کیا ہو یا مسلمانوں کی جماعت کثیر نے اس کو مقبول کر لیا ہو اگر کچھ سے
 کہیں اس قسم کی کوئی بات سرزد ہوئی ہو تو اس کو بالکل خطا سمجھنا چاہئے۔ جو شخص
 جھکو خواب غفلت سے بیدار کرے خدا کی اوسپر رحمت ہو۔ ہم کو ایسے لوگوں کی ہر بات سے اتفاق کرنا کچھ ضروری نہیں
 ہے جو متقدمین کے کلام سے مسئلے متنبط کرتے رہتے ہیں اور جھگڑے اور مناظرے کرنا انکا منصب ہوتا ہے۔ ہم بھی
 آدمی ہیں وہ بھی آدمی تھے کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں کبھی ہم۔

میں نے اس کتاب کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلے حصہ میں وہ کلی قواعد ہیں جن پر شرایع کی مصلحتوں اور اغراض کا
 مدار ہے۔ اس قسم کے اکثر مسئلے ایسے ہیں جو کہ آنحضرت کے عہد کے موجودہ مذہبوں میں مسلم ہو چکے تھے۔ باہم

اُن اہل مذہب میں اُن امور کے متعلق کچھ ایسا اختلاف تھا انحضرت نے متنبہاً نکا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فروع بانوں کے
بتانے کے وقت اُن اصول کو بتا دیا کرتے ہیں جن پر کہ وہ فروع مبنی ہوتی ہیں اس طرح پر کہ فروع کو اصول کی طرف پھیر
دینے پر وہ قاعدہ ہو گئے وہ پہلے ہی اُن کے نظائر دیکھ دیکھ کر حجت امعلیٰ کے پر و عرب اور یہود و نصاریٰ اور
مجوسیوں میں پائے جاتے تھے مشتاق ہو گئے تھے۔ مجلو معلوم ہوا کہ اگر تمام شرائع کو تفصیلاً دیکھا جاوے تو اُن
کی انتہا و قاعدہ نہ ہوتی ہے اولاً انکی اور گناہ کے مباحث۔ دوسرے ریاست مذہبی کے مباحث۔ لیکن انکی اور
گناہ کی پوری حقیقت بدون اس کے تمام رہتی ہے کہ اس سے قبل جزائے اعمال پر کافی بحث نہ کی جاوے نفع اٹھانے
کے وسائل کا پورا بیان نہ ہو نوع انسانی کے کمالات اور سعادت کے درجے نہ بیان کئے جاویں لیکن یہ مباحث بھی اور
اور مشاؤون پر مبنی پائے گئے جو احکم میں صرف تسلیم کر لے گئے ہیں اُن کی کچھ حقیقت یہاں نہیں بیان کی گئی
عام شہرت کی وجہ سے اُن کی یہاں تصدیق کر لی گئی یا اسلئے مان لیا ہے کہ اُن کی تعلیم دینے والے کے ساتھ
حسن عقیدت تھی یا اُن دلائل پر اعتماد کیا گیا ہے جو ان امور کے اثبات کے لیے ایک دوسرے بلند مرتبہ علم میں
لائے جاویں اور فس کے مباحث چونکہ عام مشرقون کی کتابوں میں لائے ہو چکے ہیں اسلئے میں نے نفس کی حقیقت
اسکی بچا اور بدلی محافرت کے بعد آرام و رنج پانے کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کی البتہ ایسے بعض مسائل
کا ذکر ان موقع پر کر دیا ہے کہ کتاب میں اس کے بیان میں خاموش تھیں۔ کہیں کہیں ترتیب اور تفریع کر دی گئی ہے
جسکو خالکی توفیق سے میں نے اچھا کیا ہے۔ مسلم مسائل میں سے صرف وہی بیان کر دئے ہیں کہ اوایل میں سے کوئی
ان کے درپے نہوا تھا۔ نقلی دلائل بیان کرنے کا بھی سینے کچھ اہتمام نہیں کیا اسلئے میں اس حصہ میں صرف
وہی مسائل بیان کر دینگا جنکی بغیر دریافت لیت کے یہاں صرف تصدیق کر لینی چاہئے۔ اسکو بعد دنیا اور آخرت
میں اعمال کے جزا پانے پر بحث کی جاوے گی پھر بغضوتوں کے وہ مسائل بیان کیے جاویں گے جو عام لوگوں میں پتہ
اور فطری ہیں اور اپنی اپنی راے کے موافق عرب اور عجم میں کوئی انکو فرو گذاشت نہیں کرتا اسکے بعد انسان کی نوعی
سعادت اور پختی کا بیان ہو اور اسکا بھی ذکر ہے کہ آخرت میں ان دونوں کے تعلق کیونکر ظہور پذیر ہوں گے پھر انکی
اور گناہ کے اصول ذکر کئے جائیں گے جن پر تمام اہل مذاہب کا مسلک بعد نسل اتفاق ہوتا رہا ہے پھر اسکا بیان ہے کہ جب
کسی قوم پر مذہبی حکمرانی کی جاتی ہے تو حدود اور شرائع کا تقرر کیونکر ہوتا ہے پھر اسکا تذکرہ ہے کہ کلام نبوی علیہ
الصلوة والسلام سے احکام شرعی کیونکر مستنبط کئے جاتے ہیں۔ دوسرے حصہ میں ان اسرار کی تفصیل ہے جو ابواب
ذیل سے علافہ رکھتے ہیں (۱) ابواب ایمان (۲) ابواب طہارت (۳) ابواب نماز (۴) ابواب زکوٰۃ (۵) ابواب
روزہ (۶) ابواب حج (۷) ابواب احسان (۸) ابواب معاملات (۹) ابواب تربیت منزل (۱۰) ابواب سیاست مدن
(۱۱) ابواب معیشت (۱۲) چند ابواب مختلف۔ اب مقاصد شروع کرنے کا وقت آپنچا الحمد للہ اولاً و آخراً +

تمہید کا احوال

تکلیف اور جزا سزا دینے کے بیان میں

باب اول

خدا کی صفت ابداع - خلق - تدبیر کے بے نامہن۔

جاننا چاہئے کہ ایجاد عالم کے لحاظ سے خدا کی ترتیب تین صفتیں ہیں اولاً ابداع - ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کرنا اس طرح بغیر کسی مادہ کے کوئی چیز پر وہ عدم سے وجود میں آتی ہے رسول اللہ صلم سے اس امر کے آغاز سے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ پہلے صرف خدا ہی تھا اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ دوسری صفت خلق کی ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور خبکو خالص بے روٹین کی آگ سے پیدا کیا۔ عقل و نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے عالم کی نوعیں اور جنسین مختلف مختلف پیدا کی ہیں اور ہر ایک نوع اور جنس کی خاصیتیں جدا جدا کردی ہیں۔ مثلاً نوع انسان کی خاصیت بولنا۔ جلد کا کھٹکا ہوا ہونا۔ قد کا سیدھا ہونا گفتگو کا سمجھ لینا ہے۔ گھوڑے کی نوع کی خاصیت ہر مہنہ نانا۔ اسکی جلد کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا۔ قد کا کج ہونا۔ گفتگو کا نہ سمجھنا۔ زہر کی خاصیت ہے زہر کھانے والے آدمی کو ہلاک کرنا۔ سونٹھ کی خاصیت گرم خشک ہر۔ کافور کی خاصیت سرد ہے۔ علیٰ ہذا اقلیٰ تمام معدنی۔ نباتی حیوانی نوعوں کی یہی کیفیت ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جو خاصیت بس چیز میں پیدا کر دی ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی +

ان خاصیتوں کے درجن میں جو خاصیتیں کہ خاص افراد کی ہیں وہ سب خاص میں خاصیتوں میں جو کسی قدر عموماً اور احتمال تھا وہ انکی وجہ سے معین ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی نوعوں کے درجے میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں اُن سے جنس کو خاصیتوں میں ایک خصوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خاصیتیں ترتیب وار بعض عام بعض خاص مثلاً جسم - نامی - حیوان - انسان خاص شخص میں باہم مخلوط معلوم ہوتی ہیں لیکن عقل کا فرق معلوم کر کے ہر ایک خاصیت کو اسکی ہی طرف منسوب کر دیتی ہے جسکی وہ خاصیت ہے آنحضرت صلعم نے اکثر چیزوں کے خواص بیان فرمائے ہیں اور اُنکے اثر و نفع کو اُن چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے :

فرمایا کہ تلبینہ ایک قسم کا حریرہ ہوتا ہے جو اٹے کا بنایا جاتا ہے تسبیحی کہی، اسمین شہد بھی ڈالتے ہیں دودھ کے چمڑنگ ہوتا ہے، مریض کے شکم کو آرام دیتا ہے۔ کلو نجی کو فرمایا کہ وہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔

انہوں نے میثاب اور دودہ کی نسبت فرمایا کہ وہ انکو آرام دیتا ہے جبکہ کھانا نہ ہضم ہوتا ہو اور انکے معدے میں غذا بگتی ہو۔ شیرم کو فرمایا کہ وہ گرمی پیدا کرتا ہے۔

تیسری صفت خدا تعالیٰ کی عالم المائد کی تدبیر کرنا ہے۔ اس تدبیر کا نال یہ ہے کہ تمام موالید میں جو خوشخبر حادث ہوتی ہیں وہ سب ایک ایسے انتظام کے موافق ہوں جو اسکے علم و حکمت میں پسندیدہ ہے۔ سب سے مصلحت حاصل ہو جو فیض الہی کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ ابر سے مینہ نازل کرتا ہے اُس سے لوگوں اور حیوانات کے لئے زمین میں سے ہر قسم کے درخت بوٹیاں پیدا کرتا ہے کہ مدت معلوم تک انکی زندگی کا باعث ہوں اور جیسے حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے گئے تو خدا نے انکے زندہ رکھنے کے لئے آگ کو خشک اور باعث سلامتی کر دیا اور حضرت ایوب کے بدن میں بیماری کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کر دیا جس سے انکی بیماری کو آرام ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی وہ تمام عرب اور عجم سے ناخوش ہوا اسلئے انھیں صلح کو وحی بھیجی کہ ان کو ڈراویں اور بھاڑ کریں تاکہ جبکہ چاہے تار کیونے نو کی طرف نکالے۔

اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو قومیں موالید میں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان سے کبھی جدانہیں ہوتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاحمت کرتی ہیں تو حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے مختلف اثر پیدا ہو جائیں بعض جو ہر ہون بعض عرض اور جو عراض ہوں وہ انھیں جو ان یا اور سے بقیل سے ہوں یا غیر بقیل سے۔

اب ان ہون میں اس لحاظ سے تو کوئی شرمین ہے کہ جو اسکے سبب کا تقاضا تھا وہ صادر نہوایا، چیز صادر ہوئی جو اسکے مقتضائے سبب کے خلاف تھی اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود کو اسکے سبب کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو اسکے پیدا ہونے کا باعث ہوتا ہے اس میں خوبی ہو کرتی ہے جیسے کہ کاشنے کی صفت کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ لوہے کا جو ہر اس کا باعث ہے اگرچہ وہ اس لحاظ سے بُرا ہے کہ اُس سے بنیاد انسانی فوت ہو جاتی ہے اُن آئادین شر کی بات یہی ہے کہ ان سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اسکے علاوہ ایک دوسرے میں مصلحت زیادہ ہے۔ آئرون کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی جسکے عمدہ اثر ہوں۔ جب اس قسم کے شر کے آثار مہیا ہونے لگتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی حکمت عام کا جو اپنے بند و پیر سے اور اسکی قدرت شاملہ اور محیط علم کا یہ اقتضا ہوتا ہے کہ اُن کو تو نہیں اور قوت والی چیز نہیں مختلف طور پر تصرف کرے قبض یا بسط سے۔ احوالہ اور الہام سے تاکہ ان سے اثر مطلوب حاصل ہو جو اسے قبض کی مثال یہ ہے کہ وہ جال سلمان بندہ کے قتل کا دوسری مرتبہ ارادہ کر گیا لیکن باوجودیکہ قتل کے اسباب درست ہو گئے اُسکے اوزار مہیا ہو گئے لیکن خدا اسکو قدرت نہ دیکھا۔

بسط کی مثال یہ ہے کہ حضرت یوسف نے زمین کو رگڑا اور خدا تعالیٰ نے اُنکے لٹو چشمہ کو جاری کر دیا حالانکہ عادیہ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ پاؤں رگڑنے سے پانی پھوٹ جایا کرے۔

خدا اپنے بعض مخلصین کو جہاد میں ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ عقلاً اس قسم بہ نون سے بلکہ اُسکے دو چندہ جہد سے بھی اس قسم کی طاقت خیال میں نہیں آسکتی اور احوالہ جیسے حضرت ابراہیم کی آگ کو پاکیزہ ہو کر دیا۔

اور الہام کی صورت یہ ہے جیسے کشتی کو پھاڑ دینا اور دیوار کو درست کر دینا اور غلام کو قتل کرنا کتابوں اور شریعتوں کا نازل کرنا اور الہام کبھی تو اسی شخص کو ہوتا ہے جسکے لئے اسکی ضرورت ہو اور کبھی اسی کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے قرآن عظیم نے تبریر کے انول کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے *

باب دوم

عالم مثال کے ذکر میں

جاننا چاہئے کہ اکثر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم موجود ہے جسکی ترکیب عناصر سے نہیں ہے آسمین ہر ایک جسمانی چیز کی مناسب صفت اور حالت میں وہ چیزیں جو معنوی ہیں صورت پکڑتی ہیں اور قبل اسکے کہ چیزیں زمین پر ظاہر ہوں پہلے اُس عالم میں موجود ہو جایا کرتی ہیں اور موجود ہونے کے بعد ٹوہو انہیں معانی کے اندازہ کی ہوتی ہیں اور اکثر ایسی چیزیں جنکا کہ عام نظر میں کسی قسم کا جسم نہیں ہوا کرتا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں نازل ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کو نظر نہیں آتیں *

آنحضرت نے فرمایا کہ خدا نے جسے وہ درست ہو گیا تو خدا نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ میں آوے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے روز وہ ابرون کی صورتیں یا صفت بستہ پرندوں کی جاعتوں میں آویں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لئے جنتیں کر نیگی اور آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام اعمال حاضر ہونگے پہلے نماز حاضر ہوگی پھر صدقہ اسکے بعد روز الحدیث۔ اور فرمایا کہ بھلا کام اور بُرا کام دونوں مخلوق ہو کر قیامت کے روز لوگوں کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے نیکی تو نیک لوگوں کو مراد دیگی اور بُرائی کی نیکی ہو تو لیکن وہ اسکو چٹ ہی جاوینگے اور فرمایا کہ خدا قیامت کے روز دنوں کو اپنی اپنی صورت میں پیدا کرے گا جسے کی صورت شگفتہ تاب ہوگی اور فرمایا کہ دنیا قیامت کے روز ایک بڑھیا کی صورت میں ظاہر کیجاوے گی جسکے بال گرے ہوئے اسکی آنکھیں نیلگوں ہونگی موند اسکا پھیلا ہوا ہوا گا اور فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جنکو میں دیکھتا ہوں میں تمہارے مکافون کے پشت پر فتنوں کی بوچھاڑ دیکھتا ہوں شبِ معراج کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ محکو چار نہر میں نظر آئیں دو اندر کی جانب کو دو ظاہر میں سے کہا اسے جبریل یہ دونو کیا ہیں جبریل نے کہا دو اندر کی توجہ میں ہیں اور یہ دونو ظاہر میں اور فرات ہیں *

نماز کسوف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت و دوزخ نے میرے سامنے صورت پکڑی دوسری لفظ میں ہے کہ میرے اوپر کی دیوار کے سچ میں جنت و دوزخ کی صورت میں دیکھی اور آسمین ہے کہ آپ نے جنت کا خوشہ توڑنے کا پناہ تھ پھیلا اور دوزخ کی آگ سے آپ پیچھے کو ہٹے اور اسکی گرمی سے پھونک ماری اور دوزخ میں آپ نے حاجوں کے مال چورنے والے کو دیکھا اور دوزخ میں آپ نے اُس عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی اور آپ نے جنت میں ایک عورت زانیہ کو دیکھا جس نے گتے کو پانی پلایا تھا *

یہ امر تو معلوم ہے کہ جنت و دوزخ کا بدن جو عام خیال میں ہے اتنی سا ذلیل میں نہیں آ سکتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جنت
 نامواریوں سے بھری ہوئی ہے اور دوزخ - خواہشوں سے بھر حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ جنت و دوزخ کا معائنہ کریں۔ اور فرمایا
 کہ بلا نازل ہوتی ہے تو دعا اسکو دفع کرتی ہے اور نہ لایا کہ خدا نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا کہ اسے ہود و سامنے ہوئی اور
 فرمایا کہ پیٹھ پھیر اسے پیٹھ پھیر لی اور فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ دو کتابیں ہیں الحدیث اور فرمایا کہ موت ایک عیندہ
 کی صورت میں لائی جاوے گی اور جنت و دوزخ کے مابین اسکو نزاع کر دینگے +

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اُسکے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ یم کے سامنے ایک درست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور
 حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل آنحضرت کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے آپ انکو دیکھتے اور نہ گفتگو کرتے لیکن اور لوگوں
 کو وہ نظر نہیں آتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبر شہر درست کر چھیل کر ایسی مٹ جاتی ہے کہ قبر والے کی پلیدان الگ
 ہو جاتی ہیں اور مرشتے قبر والے کے پاس آکر اس پر سوال کرتے ہیں اور قبر والے کے اعمال اُسکے سامنے صورت پر کر آتے
 ہیں اور قریب الگ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انکے ماتھو پر حریر یا رومی کا کپڑا ہوتا ہے اور فرشتے قبر والے کو ہتھوڑے
 سے مارنے میں اور وہ ایسا چیتا ہے کہ اسکو وہ چیزیں سنتی ہیں جو شرف اور شرب کے بچھین میں اور آنحضرت نے فرمایا
 کہ خدا کا فردا اسکی قبر میں نہیں کے قسم کے سانپ مقرر کرتا ہے وہ انکو قیامت کے قائم ہونے تک نوچتے ہیں کاٹتے ہیں
 اور فرمایا کہ جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اُسکے سامنے آفتاب ڈوبتی حالت میں ہوتا ہے وہ ہنسیکرا اپنی
 آنکھیں مٹے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھکو جیو دو تاکہ میں نماز پڑھوں اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفات میں کھڑے
 ہونے والے کے سامنے خدا تعالیٰ مختلف صورتوں میں تجلی فرماتا ہے۔ اور یہ کہ آنحضرت معلوم خدا کے حضور میں جاتے تھے اور خدا
 اپنی کرسی پر ہوتا تھا اور یہ کہ خدا تعالیٰ آدمی سے دو بار و کلام کرتا ہے اور اسکے علاوہ اور بے شمار سالین میں جو لوگ اس قسم
 کی حدیثوں میں غور کرتے ہیں انکی متن حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہوا کرتی ہے یا وہ ان حدیثوں کے ظاہر ہی نہیں
 کا اقرار کرتے ہیں تو لامحالہ وہ ایک ایسے عالم کے ثابت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جبکہ انہیں ذکر کیا اور اسی کو اہل حدیث کا قاعدہ
 متفقہ ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تنبیہ کی ہے میں بھی اسی کا قائل ہوں اور یہی دلیل مذہب ہے +

(۲) یا اس کے قائل ہوتے ہیں کہ اگرچہ جس سے خارج میں یہ واقعات موجود نہ ہوں لیکن دیکھنے والے کی نظر کے سامنے
 وہ متسل ہوتے ہیں اسی قسم کی تفریر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کی ہے کہ جب خدا تعالیٰ ایک
 ظاہر اور حواظ ظاہر کرتا ہے +

کہ اونکے زمانہ میں تھپڑا تھا جب انہیں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو اسکو گرسلی کی وجہ سے دھو
 کی صورت معلوم ہوتی تھی۔ اور امام ابن ماجہوں جو نقل کیا جاتا ہے کہ قیامت میں خدا کے منتقل ہونے یا دیکھنے کے متعلق
 جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں انکے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی مخلوق کی مینائیوں کو بالکل بدلے گا تب وہ خدا کو تجلی کرتے ہوئے
 دیکھیں گے اور خدا ان سے گفتگو کرے گا لیکن حقیقتہً خدا کی عظمت میں کوئی تفسیر نہ آئیگا۔ نہ وہ منتقل ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم
 ہو جاوے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے +

(۳) یا وہ یہ کہین گے کہ ان اقوال کو کچھ اور معنی مراد میں اُنکے سمجھنے کے لیے یا موشال کے طور پر لائے گئے ہیں لیکن جو شخص ان حدیثوں کی نسبت تفسیر ہی معنی اختیار کرتا ہے وہ سب سے نزدیک اہل حق میں سے نہیں ہے لہذا غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر میں ان بیخون مقامات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اخبار کے ظاہری معنی درست ہیں اور انہیں مخفی ماز میں لیکن اباب بصیرت کو نزدیک ٹھہلی ہوئی تین ہیں جب تک کہ انکی حقیقتیں پوری نکشف نہ ہو جائیں اُنکے ظاہری معنی سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے اور یہی وجہ کا ایمان یہ ہے کہ انکو ماننے اور یقین کرے۔

اگر کوئی شہ کرے کہ ہم مدت تک کا فرق تو قبر میں پڑا ہوا رکھتے ہیں اور اسکا خیال کتے ہیں لیکن ایسے ایسے امور میں سے کوئی بات بھی نہیں دیکھتے پس جو امر شاہدہ کے خلاف ہو اور سپر کیسے یقین کیا جاوے! سئلے جاننا چاہئے کہ ایسے امور کی تصدیق کرنے کی کیا حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے اور یہی ظاہر اور درت اور زیادہ محفوظ ہے کہ یہ سب امور موجود ہیں مراد کو وہ کاٹتے ہیں لیکن تجھکو اسلئے نظر نہیں آتے کہ تیری آنکھ ان ملکوتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہے جو امور کہ عالم آخرت کے متعلق ہیں وہ عسالم ملکوت میں کیا تو صحابہ کرام کے حالات کو نہیں دیکھتا، انکو حضرت جبریل کے آئینا کیسا یقین تھا اور انہوں نے کبھی انکو آنکھ سے نہیں دیکھا حالانکہ انکو یقین تھا کہ آنحضرت انکو دیکھتے ہیں۔ اگر تیرا سپر ایمان نہیں ہے تو پہلے فرشتوں اور وحی پر ایمان لانے کو درست کہنا تجھ کو بہت ضرر ہے اور اگر تجھکو اسکا یقین ہے اور جو کر سکتا ہے کہ آنحضرت ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جنکو انکی استند دیکھ سکے تو مردہ کی حالت میں اسکو کیا ان تجوید نہیں کرتا اور جیسے کہ فرشتہ کو آدمیوں اور حیوانات سے کچھ شہادت نہیں ہے ایسے ہی سانپ اور بچھو بھی جو کہ قبر میں گاتے ہیں ہمارے دنیا کو سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں بلکہ انکی اور ہی جنس ہے اور ایک دوسری قسم کی جس کرنے والی قوت سے وہ معلوم ہوتے ہیں۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ تمکو سونو عالم کی حالت خیال کرنی چاہئے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسکو سانپ کاٹ رہا ہے اس سے تکلیف اٹھاتا ہے حتیٰ کہ تم کبھی کبھی دیکھو گے کہ وہ جلا اٹھتا ہے اسکی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے اپنی جگہ سے کبھی اچھل پڑتا ہے ان سب امور کو وہ اپنے دل سے معلوم کرتا ہے وہ اسے بیدار آدمی کی طرح اذیت اٹھاتا ہے وہ آنکھ سے ان امور کو دیکھتا ہوتا ہے اور تم اسکو ظاہر میں بالکل چپ چاپ پاتی ہو اسکے اس پاسن سانپ ہوتے ہیں بچھو حالانکہ اسکو حق میں بچھو موجود ہوتے ہیں اور اسکو تکلیف ہوا کرتی ہے لیکن تمہارے حق میں موجود نہیں ہوتے جب کاٹنے کا تکلیف ہے تو برابر ہے کہ سانپ خیالی ہو یا نظر کے سامنے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ خود سانپ تکلیف نہیں دیتا بلکہ اسکی زہر کی تکلیف سے تمہاری یہ حالت نہ جاتی ہے اور خود زہر بھی کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے بلکہ تمکو اس اثر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جو زہر سے تمہاری اندر پیدا ہوتا ہے تو اگر بغیر زہر کے بھی ایسا ہی اثر پیدا ہو جاوے تو یقیناً اسکی تکلیف بہت زیادہ ہوگی اور اس کا اندازہ صرف اسطرح ہو سکتا کہ اسکو ایسے سبب کی طرف منسوب کریں جس سے عاڈہ ایسے اثر پیدا ہوا کرتے ہیں۔

مثلاً اگر کسی شخص میں بغیر مباشرت صورت جماع کے جماع کی لذت پیدا ہو جاوے تو اسکو اسی طرح بتا سکیں گے

کہ اس لذت کو مباشرۃً کی طرف منسوب کرتی تھی کہ اس نسبت کرنے سے تعریف باسبب ہو جاوے اور سبب کا ثمرہ بدون اس کے کہ صورت سبب کی موجود ہو حاصل ہو جاوے اور کوئی سبب ہو وہ خود مطلوب نہیں ہوا کرتا بلکہ اپنے ثمرہ کی وجہ سے مطلوب ہوا کرتا ہے یہ تمام ہلکے صفتیں موت کی وقت نفس میں ایذا رسان اور تکلیف دہ ہو جایا کرتی ہیں اور کئی تکالیف سامانوں کے کاٹنے کی ہی تکالیف ہوتی ہیں حالانکہ سائب حقیقۃً نہیں ہوا کرتے ۛ

باب سوم

ملا علی کے ذکر میں

فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ جو عرش اور اوان چیز ذکر جو اس کے پاس میں اٹھائے ہوئے ہیں خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور پیر تقیہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے لئے مغفرت چاہتے ہیں کہ اسے پروردگار تیری رحمت تیرا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ پس اوان کو کون کی مغفرت کر جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور تیری کی اور دوزخ کے عذاب سے انکو نجات دے اوانے پروردگار انکو اور انکے باپ دادوں بیویوں اولاد میں سے انکو جو نیک ہوں جنہوں میں داخل کر چکا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے بیشک تو غالب حکمت والا ہے اور اوانوں پر اٹھنے سے محفوظ رکھ اسے وہ جسکو تو نے براٹھوئے محفوظ رکھا بیشک اسے تو نے بڑا رحم کیا اور یہ بڑی کاسیالی ہے ۛ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ اسان پر کسی حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے خدا کی قول کی فرمانبرداری کے سبب اسے پرارتے ہیں اور خدا کا قول ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چلنے پھرنے صفوان راسی آواز جبکا جبکا کانون کو اولاً محسوس ہوتا ہے اور اسکو قرار نہیں ہوتا یہاں تک کہ بعد کو وہ سمجھ میں آجاتی ہے جب انکے دل پر سے خوف دور ہو جاتا ہے تو باہم وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ جواب دیتے ہیں حق بات کہی ہے وہ بڑا اور برتر ہے ۛ

اور ایک روایت میں ہے جب کسی حکم کو پورا کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور انکے بعد جو فرشتے آسمان پر آئے قریب ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں شدہ شدہ وہ تسبیح کی خبر ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جو ورے آسمان پر ہیں اس کے بعد جو فرشتے حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں حاملین سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ اس معقولہ کی ان کو خبر دیتے ہیں علیٰ ہذا ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے پوچھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس اخیر آسمان کے پہنچنے والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے ۛ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب کو اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی جتنی میرے لئے مقدس نماز پڑھتے پڑھتے مجھ کو خواہ گئی جب خواب خوب گراں ہو گئی تو میں نے ایک نہایت عمدہ صورت میں اپنے پروردگار کو پایا اور فرمایا اے محمد میں نے کہا۔ بیشک میرے پروردگار فرمایا کہ ملا علی میں کس بات پر نزاع ہوتا ہے ہمیں کہنا مجھے معلوم نہیں ایسی ہی قرین بار فرمایا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اُس نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے چھین رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی خنکی کا اثر اپنے دو ہستانوں کے چھین پایا۔ اس وقت سب چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئیں اور میں نے اس کا جواب بھی معلوم کر لیا۔ اُس نے فرمایا ۛ

محمد ﷺ نے عرض کیا لبیک سے کہ پروردگار فرمایا کہ ملا علی بن کس بہت پزیرا ہوتا ہے مجھے عرض کیا کفارات پر فرمایا
کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا پیادہ نماز کی جماعتوں کے شوق میں چانا نمازوں کے بعد سجدہ نہیں مٹھا رہنا ناگوار
حالتوں میں وضو کو ہر کارنا پھر فرمایا اور کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا درجات میں فرمایا درجات کیا؟ میں نے عرض کیا کھانا
کھانا نہ کلامی رشتہ کی نماز کو سوقت میں کہ سب لوگ سو رہے ہوں ادا کرنا +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص
کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اسکو دوست رکھ جبریل بھی اسکو دوست رکھنے لگتا ہے میں اور اسیسا نے مذاکرہ کرتے ہیں کہ خدا
فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس کو محبت دکھاؤ اسلئے آسمان والے سب اس کی محبت کرنے لگتے ہیں پھر
زمین پر بھی وہ قبول ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جب کسی بندہ کو دہرا جاتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں
شخص کو بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ حضرت جبریل بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں اور آسمان
پر مذاکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص خدا سے بغض کرتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو سب اس کی بغض کرنے لگتے ہیں اور
زمین پر اس سے بغض بھی جاتا ہے +

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی آجگاہ رہتا ہے جہاں نماز پڑھی تھی فرشتے تم پر قیامت
تک برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں بار الہا اس پر رحمت کر اسکی مغفرت کر اس کی توبہ قبول کر مالم کوئی
مالم کھیت فیہ +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی روزیسا نہیں ہے جہاں بندے صبح کرتے ہیں مگر یہ کہ ہیشہ دو فرشتے آسمان سے
اترتے ہیں انہیں سے ایک یہ کہتا ہے بار خدا یا فیاض کو عوض جلد عطا کر اور مسک آدمی کا اجر کھودے +
جاننا چاہئے کہ شرع سے یہ ثابت ہے کہ خدا کے بند انہیں سے بزرگ فرشتے بھی ہیں جو بارگاہ خداوندی میں
مقر ہیں جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اسکو مہذب کر لیتا ہے لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرتا رہتا
ہے تو فرشتے ہمیشہ اس کے لئے دعا مانگتے ہیں جس کے اثر سے ان لوگوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں +

ایسے ہی جو خدا کی نافرمانی کر کے فساد ڈالنے میں کوشش کرتا رہتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اس لعنت
کے اثر سے اس شخص کے دل میں ندامت اور افسوس پیدا ہوتا ہے اور اسی لعنت کے اثر سے ملائکہ اس کے دل کو پھینکا
الہام ہوتا ہے کہ اس بدکار سے تعلق رکھیں اور دنیا میں یا بعد مرنے کے اسکو برائی پہنچائیں اور فرشتوں کے لئے بہت
سی خدمتیں مغموض ہیں انکی یہ بھی خدمت ہے کہ خدا اور بندوں کے چھپن ایلچی ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نیک
الہام ڈالتے رہتے ہیں یعنی کسی نیک کسی وجہ سے نیک خطرات لوگوں کے دلوں میں اُن سے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور
جس طرح خدا کو منظور ہوتا ہے اور جہاں منظور ہوتا ہے خدا انکو جمع کرتا ہے اس اعتبار سے انکو رفیق اعلیٰ اور مجلس
اعلیٰ اور ملا علی سے تعبیر کرتے ہیں +

اور آدمیوں سے بھی بغض منگی روحیں بہت بزرگ ہیں فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہی میں مل جاتی

میں جیسکے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے مطمئن مع تو اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی لوٹ آؤ۔ اسی کے بندوں میں داخل ہو کر میری محبت میں آ جاؤ۔

نہ ویر کائنات صلواتی فرمایا ہے کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ فرشتہ کی صورت میں معہ دو پروردگار کے فرشتوں کیساتھ ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اور وہیں ملاء اعلیٰ میں احکام الہی کا نزول بھی ہوتا ہے اور جس کے ایشیائیں آیت میں اشارہ ہے کہ اس میں سب معبود کا کام جدا کیے جاتے ہیں، وہ وہیں مستر رہتا ہے۔ اور کسی اور کسی جہ سے تمام شرائع کا تقرر بھی زمین پر ہوتا ہے۔

اور جانا چاہئے کہ ملاء اعلیٰ کی تین زمین ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ خدا نے یہ جانا کر نیکی کا انتظام اور پرموٹوف ہر ایسے نورانی جسم پیدا کئے جو کہ حضرت موسیٰ کی آگ کی مانند ہیں پھر ان جسموں میں بزرگ رو میں پھونک دیں ایک قسم ایسی ہے کہ کسی کبھی عناصر سے لطیف تجارت صعود کرتے ہیں اور ان کے ایساں چل پڑتا ہے جو اس کے قابل ہوتا ہے کہ پیرسے بلند نفوس کا فیضان کیا جائے جنہیں یہی بل چمک کوڑک کر کیا جاتا ہے اور ایک قسم نورانی ہیں جو ہوتی ہے نیکو ملاء اعلیٰ سے قرب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نجات دہ عمل کو عمل میں لاتے ہیں حتیٰ کہ انہیں ہی شامل ہو جاتے ہیں اپنے بدنوں کی چارین انار کر انہیں میں منسلک ہو جاتے ہیں اور منجملہ ان کے شمار کئے جاتے ہیں اور ملاء اعلیٰ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہایت خوض و محویت سے وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتے ہیں کسی چیز کا میلان ان کو اس توجہ سے نہیں روک سکتا ہے اور یہی حسی ہیں اس قول خداوندی کے کہ وہ اپنے پروردگار کی حمد سے خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور خدا پر نعین رکھتے ہیں۔

ان کے دل و نعین اپنے پروردگار کی طرف سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ فلاں عمدہ انتظام پسندیدہ ہے اور اس کے مخالف پسندیدہ ہے اسکی وجہ سے جو الہی کا ظہور ہوتا ہے اور یہی مراد ہے اس خدا کے قول ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کے خوشگوار رہتے ہیں اور ملاء اعلیٰ میں جو نہایت مرتبہ والے ہیں ان کے انوار کبھی یکجا جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں اس طرح کی صورت میں داخل ہو جاتے ہیں جس کا کہ آنحضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ اسکی موند اور زبانیں بکثرت ہوتی ہیں اسوقت وہ سب مل ملا کر گویا ایک شجر ہو جاتے ہیں اور اسکی نام حظیرۃ القدس ہے۔ اور بارہا حظیرۃ القدس میں اسے اتفاق کیا جاتا ہے کہ معاش اور معاش کے صدور سے لوگوں کو نجات دینے کا کوئی ذریعہ اسطرح قائم کرنا چاہئے کہ مخلوق الہی میں اس شخص کو جو اس زمانہ میں نہایت ذکی النفس ہو مضبوط کرنا چاہیو اس کے حکم کو لوگوں میں جاری کرنا چاہئے اس اتفاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ منور لوگوں کے دلیں اسکا الہام کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اتباع پر کراستہ ہوں اور ایسے گرد نہ بن جو لوگوں کی رہبری اور نفع رسانی کے لٹری باہر نکلیں۔

اسی اتفاق کے اثر سے ایسے ایسے علوم لوگوں کے دل و نعین میں نقش ہوتے ہیں جنہیں اقوام کی درستی اور سرسراہنگی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ الہام کبھی بذریعہ وحی ہوتا ہے کبھی خواب میں کبھی ہاتھ غیب کے ذریعے۔ اسکی ذکی النفس کے سامنے وہ حظیرۃ القدس کے فرشتے کبھی کبھی سامنے ظاہر ہو کر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ اتفاق اس شخص کے احباب کی امداد کا باعث ہوتا ہے۔ ہر ایک ناکامی سے انکو قریب کر دیتا ہے اور خدا کے راستہ سے روک دے اور پھر نجات ہوتی ہے یہ ہر

کے سبب تکلیف میں وہ گرفتار کئے جاتے ہیں۔ یہی نبوت کے لئے اصل الاصول ہے۔

جب دیکھی طور پر انکا اتفاق ہوتا ہے تو تائید میں اللہ کے سکوکتے ہیں یہ تائید ایسی ایسی برکتوں کا ثمرہ ہوتی ہے کہ عادی ذہنی برکتیں ظہور میں نہیں آتیں اسکا نام معجزات ہے۔ اور ان ملاء اعلیٰ کو کم درجہ کے نفوس اور بھی ہوتے ہیں جنکے فیضان سے لطیف بخارات میں ایک ایسا معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے کہ جو سعادت میں تو طلاء اعلیٰ تک نہیں پہنچتا تاہم انہیں اتنی کمالت ہوتی ہے کہ وہ فراغ کی حالت میں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اوپر سے کچھ کیا شمع ہوتا ہے جب بڑی کہ قابل کی استعداد اور فاعل کی تاثیر کے اندازہ کے موافق کوئی بوجھار اور پڑتی ہے وہ ان فوقانی امور کی طرف ایسی ہی آلودگی ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ پرنڈ اور چار پائے طبعی اسباب کی تحریک سے آلودگی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس حالت میں اپنے تمام نفسانی امور سے علیحدہ اور فوقانی الہام میں ثابت اور قائم رہتے ہیں لوگوں اور پیام کے دلوں پر انکا اثر ہوتا ہے انکے ارادے اور نفسانی باتیں انہیں امور کی طرف پھرتے ہیں جو مقصود کے مناسب ہوں بعض بعض اشیاء میں انکا یہ اثر ہوتا ہے کہ انکی طبعی حرکات کو چند در چند کر دیتے ہیں یا انہیں تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں جیسے کہ کوئی پتھر لو کا یا جاوے تو اسوقت اس پر فرشتہ اپنا اثر ڈالتا ہے اور زمین پر مافوق العادۃ وہ لوگ آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صیاد نہ زمین دام پھینکتا ہے اور فرشتوں کی فوجیں ایک مچھلی کے دلمین الہام کرتی ہیں کہ دریا کو اندر لے جا اور دوسرے بھاگ جائیگا ایک کوری پڑ لینی ایک کوری چھوڑ دینے کا۔ مچھلی کچھ نہیں جانتی کہ میں یہ کیا کرتی ہوں لیکن صرف الہام کی تابع رہتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو فریق لڑتے ہوئے ہیں اس وقت فرشتے اگر ایک فریق کے دلمین گفتگو سے حسب مقام خیالات سے شجاعت کی فوجی پیدا کر دیتے ہیں غلبہ کے ذریعہ انکا امام کرتے ہیں تیر اندازی وغیرہ میں انکی مدد کرتے ہیں اور مخالفین میں ان امور کے خلاف کو پسندیدہ بنادیتے ہیں یہ تدبیر اسلئے ہوتی ہے کہ جس امر کا ہونا مقصد ہے وہ طر ہو جاوے۔

کبھی ان کے دل پر اسکا ترشح ہوتا ہے کہ کسی نفس کو آرام پہنچایا جاوے کیسے تکلیف پہنچاوے اس میں وہ نہایت سرگرمی کرتے ہیں اور ہر ایک طریقہ سے اسکو پورا کرتے ہیں۔ اور ان ملاء اعلیٰ کے مقابلہ میں اور کم درجہ میں جنہیں ہلکا پن ہے چینی ہوتی ہے ایسی فکر میں اسے سرزد ہوتی ہیں جو نیکی کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ وہ ایک بخارات کے سڑ جانے سے پیدا ہوتے ہیں یہ شیاطین ہیں جنکی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب چہارم

خدا کے اس طریقہ کے بیان میں جبکا اس قول الہی میں بیان ہو رہے۔ ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ خدا کے طریقہ میں تو کوئی تبدیلی نہ پائیگا۔

ماننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے بعض افعال دن و نون کے ہونے پر کسی کسی طریقہ سے مرتب ہوتے ہیں جو کہ اس عالم

میں ودیعت رکھی گئی ہیں نقل اور عقل دونوں سے اسکی شہادت ملتی ہے +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو مرثت خاک سے جسکو تمام زمین کو لیا تھا پیدا کیا۔ اسلئے آدمی اسی اندازہ زمین کی وجہ سے بعض سرخ رنگ بعض سپید رنگ بعض سیاہ رنگ لان رنگوں کے درمیان اور بعض نرم طبع بعض سنگدل بعض ناپاک سیرت بعض پاکیزہ نفس پیدا ہوئے ہیں +

اور حضرت عبداللہ بن اسلام نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ بچہ کو باپ یا ما سے مشابہ ہونیکا کیا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی جب عورت کے پانی سے پہلے سبققت کرتا ہے تو وہ مرد کے شبیہ ہو جاتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ عورت کے شبیہ ہو جاتا ہے +

میں سیکو نہیں رکھتا کہ اس میں شبہ کرے کہ مر جانے کو نوار مارنے یا زہ نہ کھالینے کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں اور دم میں بچہ کی پیدائش سخی کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے اور دونوں اور دونوں کی پیدائش تخم ریزی دخت لگانے اب رسائی کے بعد ہوا کرتی ہے +

اسی استطاعت اور قدرت کی وجہ سے آدمی مکلف بنایا گیا ہے مامور کیا گیا ہے اور برائیوں سے بچایا گیا ہے اپنے عالم پر جزا سزا دیا جاتا ہے +

یہ قوانین جنہ خدا کے افعال جاری ہوتے ہیں مختلف قسم کی ہیں بعض انہیں سے غماص کی خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں اور بعض ان میں سے وہ احکام ہیں جسکو خدا تعالیٰ نے ہر ایک صورتہ نوعیہ کی فطرت میں ودیعت رکھا ہے بعض انہیں ہر عالم شمال اور اس وجود کے حالات میں جن کا تقرر زمین میں آنے سے پہلے ہو جاتا ہے اور بعض ان میں سے علماء علی کی دعائیں یا بد دعائیں ہیں جسکو وہ ان لوگوں کے لئے نہایت کوشش و اہتمام سے مانگتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنایا ہے اور اپنی قوتوں کی اصلاح میں بڑی کوشش کی ہے اور انکے مخالفین پر ہوا کرتی ہیں + اور منجملہ انکے احکام شریعت میں جو لوگوں پر مقرر کی گئی ہیں بعض امور واجب اٹھ گئے ہیں اور بعض حرام۔ یہ احکام بھی بجا آوری کرنے والے کے لئے موجب ثواب ہیں اور نافرمانی کرنے والے کے لئے لعنہ عذاب اور انہیں ہر ایک پر امر بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شے کو مقرر کرتا ہے تو عادت الہی کے موافق پیشہ دوسری چیز کو لازم ہوا کرتی ہے تو اس شے کا اتراس دوسری شے تک پہنچتا ہے اسلئے کہ اس انتظام لزوم کا وہ ہم برہم کرنا پسندیدہ نہیں ہے +

اسکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ کے لئے کسی جگہ مرنا مقدر کرتا ہے تو وہاں پہنچنے کی اس کے لئے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ اخبار سے معلوم ہوئے ہیں اور عقل کی ضرورت نے انکو ضروری قرار دیا ہے +

اور جاننا چاہئے کہ جب ایسے اسباب مختلف طور پر جمع ہوں جنہ کہ عادۃ حکم الہی مرتب ہوا کرتا ہے اور ان اسباب کے شمار تمام جامع نہ ہوں تو اسوقت مقتضائے حکمت یہ ہے کہ ایسے امر کا لحاظ کریں جو خیر محض سے زیادہ مٹا ہوا ہو۔ اسیکام اس قول رسالت میں میزان رکھا گیا ہے کہ خدا کے ماتھ میں میزان ہے وہ بھی اس کا لپٹا تھا دیتا ہے۔

کبھی جھکا دیتا ہے اور خدا کر قول میں شان کے لفظ سے بھی مراد ہے کہ خدا ہر روز ایک خاص شان میں ہوتا ہے اور ترجیح کے درجہ مختلف ہوتے ہیں کبھی اسباب کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے کہ سب سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قوی ہے کبھی ان اثر و رد کے لحاظ سے ہوتی ہے جو ان اسباب پر مرتب ہوا کرتی ہیں کہ ان سبب میں زیادہ نفع کے قابل ہوں ہتہ اور کبھی باب تدبیر پر باغ خلق کے مقدم ہونے سے ہوتی ہے اور ایسے ہی ایسے وجوہ اور ہوا کرتے ہیں +

بہر حال اگرچہ ہمارا علم یہ معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم سب اسباب کو احاطہ کر سکیں اور جب اسباب میں تعارض ہو تو یہ معلوم کر سکیں کہ انہیں سے زیادہ قابل استحقاق کونسا ہے لیکن تاہم یہ یکو قطعاً معلوم ہوا ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ موجود ہونے ہی کے لائق ہوتی ہے جو شخص ہمارے مذکورہ بالا تقریر کو چٹنگی سے سمجھ لیگا۔ وہ اکثر اشکالات کے الجھن سے نکلیا لیگا +

باقی رہیں وہ تاثرین جو ستاروں کی ہنیوں کے متعلق ہیں انہیں سے جس تو ضروری ہیں جیسے گرمی دہی کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا دن کا گھٹنا پڑھنا آفتاب کی حرکتوں کے اختلاف سے اور جیسے چاند کی حالتوں کی تبدیلی سے دریا میں جزر و مد کا ہونا +

حدیث میں وارد ہے کہ جب شریاط طلع کرے گا آفت برپا ہو جائیگی یعنی بخرط عادت لے لیکن فقیر سی تو اگر کسی خشک سالی سے سرسبز می اور تمام انسانوں کا ستاروں کے سرکات سے پیدا ہونیکا ثبوت شرع سے کچھ نہیں ہے آنحضرتؐ ان امور میں غرض کرنے سے منع فرمایا ہے +

اور فرمایا کہ جسے نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا حصہ سیکھا اور اس عرب کے قول سے کہ ہمہ فلان ستارہ سے بارش ہوئی آپ نے بہت تشدد فرمایا ہے میں کہتا ہوں کہ شریعت نے اسکی تصریح کی ہے کہ خدا نے ایسی تاثیریں اور خاصیتیں پیدا نہیں کیں ہیں جسے اس عالم میں ہوا وغیرہ کے ذریعہ جو لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے حوادث پیدا ہوں +

تکونوب معلوم ہے کہ آنحضرتؐ نے کمانت سے منع فرمایا ہے جس میں جنوں کی جانب سے خبر دی جاتی ہے اور فرمایا ہے کہ جو کاہن کے پاس جا کر مسکو سچا جانے سے میں غلغلہ ہوں آپ سے کاہنوں کا حال صیافت کیا گیا تو خبر دی کہ فرشتے جو ہوا میں اتر کر ان امور کا ذکر کرتے ہیں جبکہ آسمانی فیصلہ ہو چکا ہے تو شیاطین اس میں سے کچھ رد دی کر لیتے ہیں اور کاہنوں کو بتا دیتے ہیں وہ اس میں اور سو جھوٹی باتیں ملا دیا کرتے ہیں +

خدا فرماتا ہے اے ایمان والو کافروں کی طرح سے مت ہو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں اور لڑتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو کاہے کو مرتے یا قتل کئے جاتے +

اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تمہارا عمل کسی کو جنت میں داخل نہ کرے گا اور آپ نے فرمایا کہ تو رفیق ہے اور صدا طلب ہے بہر حال منع فرمانا بہت سی مصلحتوں پر موقوف ہے۔ واللہ اعلم

باب بیستم روح کی حقیقت کے بیان میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ویشلونک عن الروح قل الروح من امر ربی واما یتسم من العلم الاقلیلا +
 تین جہنہ۔ تجسوس روح کا حال پوچھتے ہیں (یہودی) تو کہہ رو میں سے کچھ پروردگار کے عالم امر کی چیز ہے اور تمکو
 صرف تمکو علم دیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے عیش نے واما تو من العلم الاقلیلا پڑھا ہے +
 یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے جنہوں نے روح کا حال دریافت کیا تھا اس
 آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ اندر موجود مین سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال
 ہے۔ اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ شرع نے جس چیز کا کوئی حکم بیان نہ کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شرع میں
 اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہے کہ اشکال کی وجہ سے عام لوگ اُسکے برتاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض
 بعض اسکو سمجھ سکتے ہوں +

جاننا چاہئے کہ روح کے تعلق اولاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان میں زندگی کا باعث ہوا کرتی ہے جب حیوان
 میں روح ڈال دیا جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جب نکال لی جاتی ہے تو وہ مر جاتا کرتا ہے +
 اسکے بعد غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھن میں ایک لطیف بھاپ ہے جو اخلاط کے غلاصہ سے پیدا ہوتی ہے
 جس کرنے کی حرکت کرنے کی اس میں وہ سب قوتیں ہوتی ہیں جو تدابیر غذا کے تعلق میں طب کے احکام کو اس
 بھاپ سے بڑا تعلق ہے +

تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بھاپ کی رقیق ہونے کا اور غلیظ ہونے کا صاف اور کدہ ہونے کا بدنی قوت پزیر
 اور ان افعال پر جو ان قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں بڑا اثر پڑتا ہے اگر اس عضو پر یا اس بھاپ کے پیدا ہونے پر جسکو
 عضو سے تعلق ہے کوئی آفت پہنچتی ہے تو وہ بھاپ بگڑ جاتی ہے اُسکے کام قتل اور پریشان ہو جاتے ہیں اس
 بھاپ کی وجہ دگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اُسکے تحلیل ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے +
 بادی النظر میں روح ایسا کام ہے لیکن غور سے نظر میں یہ روح کا اونی طبقہ ہے بدھن اسکی ایسی مثال ہے
 جیسی گلاب میں پانی اور کوئلہ میں آگ +

پھر جب زیادہ غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح حقیقی کا مرکب ہے اور روح حقیقی کے بدن کے
 متعلق ہونے کا مادہ ہے اسلئے کہ ہم بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اسکے بدن اخلاط میں
 تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کسی حالت
 میں وہ لڑکا کا صغیر سن ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے کبھی اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کبھی گورا ہوتا ہے کبھی وہ جاہل
 ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اور انکے علاوہ اُسکے اکثر اوصاف میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اُسکے وجود میں کوئی
 تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا +

اور اگر ان اوصاف کے تبدیل اور عدم تبدیل میں مناقشہ کیا جاوے تو ہم ان تغیرات کو فرضی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اس وقت میں بھی لڑکا وہی رہے گا جو کہ پہلے تھا یا ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان اوصاف کو اپنی حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں کرتے اور لڑکے کا بعینہ باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں اس لئے لڑکے کی ذات ان اوصاف کے خلاف ہے۔

اب ہم لیتے ہیں کہ وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہی لڑکا باقی رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ بدن اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کے مشخص ہونے کی باعث ہیں اور اور ظاہر میں دیکھی جاتی ہیں بلکہ حقیقی روح ایک جداگانہ چیز ہے وہ ایک نورانی نقطہ ہے ان تمام تغیرات جنہیں سے بعضی جو ہر میں بعض عرض اسکا ڈھنگ نکلا ہے وہ بچہ جو نہ کی حالت میں بھی ویسی ہے جیسی بڑے ہونے کی حالت میں جیسے کہ وہ سیاہ رنگ کی حالت میں ہے ایسے ہی پییدگی کی حالت میں ہے۔ ایسے ہی وہ تمام اعضاء کی حالت میں میساں ہے اسکا ابتداء روح ہوائی سے تعلق ہے اور ثانیاً بدن سے اسکا کہ بدن روح ہوائی سے مرکب ہے وہ عالم قدس کا ایک روزن ہے جب روح ہوائی میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس روح سماوی کا اسپر نزول ہوتا ہے۔ جن امور میں کہ تغیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین کی مختلف استعدادوں کی وجہ سے ہے جیسے کہ دھوپ پڑنے کو پیید کر دیتی ہے اور دھوبی کو سیاہ اور کھجور و جدان صحیح سے معلوم ہو گیا ہے کہ موت روح حیوانی کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے جسوقت کہ بدن میں روح ہوائی پیدا کرنے کی قوت نہیں رہتی روح ہوائی سے روح قدسی جدا ہونے کا نام نہیں ہے۔ جب ضعف امراض سے روح ہوائی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ حکمت الہی کا مقتضا ہے کہ روح ہوائی اسقدر باقی رہ جائے کہ روح الہی کا اس سے تعلق رہ سکے جیسے کہ تم شیشہ سے ہو کر گچس لیتے ہو تو حقی الامکان اس میں مداخل پیدا ہو جاتا ہے پھر تم اس کے بعد ہو کر گچس نہیں کہیں گے یہاں تک کہ اخیر میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صرف اس لڑکی وجہ سے ہے جو خدائے ہوا کی طبیعت اور سرشت میں رکھا ہے ایسے ہی روح ہوائی ایک راز اور اندازہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔

مرنے کے بعد روح ہوائی کو اس روز زندگی ہوتی ہے اور روح الہی کے فیضان سے ان امور میں جو جس مشترک کے ذریعہ سے اس میں باقی رہ گئے تھے ایک طاقت جدید پیدا ہوتی ہے اور عالم مثال یعنی اس قوت کے ذریعہ سے جو کہ مجرد اور محسوس کے مابین ہے اور افلاک میں پھیلی ہوئی ہے کی امداد سے وہ روح ہوائی ایک نورانی یا تاریک لباس پہن لیتی ہے اور اس طرح عالم برزخ کے عجائبات نمودار ہو جاتے ہیں پھر جب صورتوں میں روح ذالی جاٹگی۔ ویسا ہی فیضان پھر ہو گا جیسے کہ ابتداء عالم میں ہوا تھا اور روحیں بدو نہیں ڈالی گئیں تھیں اور عالم موالید کی بنیاد قائم کی گئی تھی تو اسوقت روح الہی کے فیضان سے روح ایک جسمانی لباس یا ایسا لباس جو عالم مثال اور جسم کے بین نہیں ہو گا پھر میں لیگی اور جو کچھ صادق صدوق علیہ افضل الصلوات و ائین التیمات نے نمبرین بیان کیں ہیں سب کا حصول ہو گا اور جو کہ روح ہوائی ایک توروہ شے ہے روح الہی اور بدن آدمی کچھ

پنج میں اس واسطے ضرور ہے کہ اس کا رخ اس طرف بھی ہو اور اس طرف بھی اور جو اس کا رخ عالم قدس کی جانب
 مائل ہے اس کا نام فلکی حالت ہے اور جو زمین کی جانب ہے اس کا نام سمیٹیت ہے مناسب ہے کہ روح کی حقیقت کے
 متعلق انہیں مقدمات پر التفکیر کیا جائے تاکہ اس علم میں اس کی تسلیم کے بغیر نفعیات کی جائیں اور اس علم سے ایک زیادہ بلند
 تر علم میں اس کے پھر سے پردہ اٹھایا جاوے و اللہ اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب ۶ نہر الکلیف

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فلم ينهين ان يحملنها وشفعن منها وحملها الا
 انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين
 والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما۔ ترجمہ۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اس کی
 برداشت کر نیسے انکار کیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے اور آدمی نے اس امانت کو برداشت کر لیا بیشک آدمی بڑا ظالم اور
 نادان ہے تاکہ خدا منافقوں اور منافقات کو اور مشرکوں اور مشرکات کو عورتوں کو عذاب دے اور مسلمانوں اور مسلمان
 عورتوں کی توبہ قبول کرے خدا بخشنے والا اور مہربان ہے +

غزالی اور صفیادی نے تفسیر کی ہے کہ امانت سے مراد تکلیف ہو نیکی ذمہ داری ہے اس طرح کہ اطاعت اور نافرمانی کا
 سے ثواب یا عذاب کا استحقاق ہو سکے اور آسمانوں اور زمین پر کئے پیش کر نیکی یعنی میں کہ ان کی استعداد و کاندازہ کیا گیا
 کہ ایسے کاموں کے کرنے یا کرنے کا مادہ نہیں ہے یا نہیں ہے اور ان کے انکار کر نیسے یہ غرض ہے کہ ان کی طبیعت میں
 اس کام کی لیاقت اور استعداد نہ تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ آدمی نے اس امانت کو برداشت کر لیا اس سے مراد ہے کہ اس میں ان
 موہ کی انجام کی ذاتی صلاحیت تھی میں کہتا ہوں اس معنی کے لحاظ سے ان کا ظلوما و جهولا گویا حکم سابق کی علت ہو
 اس لئے کہ ظالم سید کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف و عدل کرنیکی قابلیت ہو لیکن پھر بھی انصاف نہ کرے اور جہول اس کو کہتے ہیں
 کہ باوجود قابلیت کے ناواقف ہو۔ اور علاوہ اذیکے بعض چیزیں عالم اور عادل میں کہ ظالم اور جہول کا ان تک گذر نہیں
 جیسے کہ فرشتے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہ وہ عالم اور عادل میں اور نہ ان میں علم اور عدل کا مادہ ہے جیسے چارپائے +
 تکلیف ہونیکے قابل وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا کمال بالقوة ہوتا بالفعل +

اور لعیذب میں لام معنی عاقبت ہو یعنی اسی امانت کے تحمل ہونیکا انجام عذاب کرنا اور آرام دینا ہے اور حقیقۃ الامر
 کا پورا انکشاف فرشتوں کی حالت اور ان کے تجدد کے خیال کر نیسے ہوتا ہے ان کی حالت میں نہ کوہنیت نہ رحمت کرتی ہے
 جو قوتہ ہیسیہ کی تفریط سے پیدا ہوتی ہے جیسے گرسلی پر پاس۔ خوف۔ رنج اور نہ وہ جو اس قوت کے افراط سے پیدا ہوتی

مناسب کیفیت کو اور اک کرنا ہے اور تکلیف اپنی حالت کے ناموافق کیفیت کا اور اک کرنا ہے آدمی کی حالت کو اس شخص کی حالت سے عجب مشابہت ہے جسے کسی مخدر چیز کا استعمال کیا ہو وہ اس وقت میں آگ کی سوزش کا لہجہ اترائے اور زمین پاتا ہے، یہاں تک کہ جب خدر کا اثر کم ہو جاتا ہے، وہ متناسط طبیعت کی طرف رجوع کرنا ہے تب کس شدت کی تکلیف اسے معلوم ہوتی ہے یا اسکو کلاب لیسالت کے مشابہ سمجھنا چاہئے لطفاً نے بیان کیا ہے کہ کلاب میں تین قوتیں ہیں (۱) قوت زمینی جو رڑنے یا لیس کر نیٹے ظاہر ہوتی ہے (۲) مائی قوت جو کہ پھوڑنے یا سینے کی قوت ظاہر ہوتی ہے (۳) ہوائی قوت جو کہ سونگھنے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے * اس تقریر سے معلوم ہوا کہ آدمی کو مکلف کرنا اسکی نوع کا متناسط یعنی آدمی اپنی زبان استعداد سے اپنے پروردگار سے خود متعارف نہاں کرنا اس کو جو ملکیت کو مناسب ہوں اس پر واجب کر دے اور نیز اسکو ثابت قدم رکھے اور جسمی امور میں ہنمک ہو نہ کہ اس پر حرام کرے اور اس پر آگے از کلاب سے وارگیر کرے و اللہ اعلم *

باب ۲ تکلیف کا تقدیر سے نکلنا

جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوق میں ایسی نشانیاں ہیں کہ ان میں غور کرنیوالا یہ معلوم کر سکتا ہے کہ خدا نے جو اپنے بند و نواسر حیتوں کا تکلف کیا ہے تو اسکی خدا کے پاس ببردست دلیل ہے و زخون اور انکے پتوں اور شکوفوں اور پھولوں کو دیکھو اور جو کیفیتیں ان میں نظر آتی ہیں چاکھ کر معلوم ہوتی ہیں و علیٰ ہذا ان میں غور کرو کہ خدا نے ہر ایک قسم کیلئے اپنے ایک خاص شکل کے اور شکونے خاص رنگ کے اور خاص خاص مزہ کے پھل پیدا کئے ہیں جسے حلوہ ہو جاتا ہے کہ یہ فدانے قسم کا ایک فرد ہے اور یہ سب اس صورت نوعیہ کے تابع ہو کر تھے ہیں اسی کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں جیسا صورت نوعیہ کا ظہور ہوتا ہے ویسا ہی انکا ظہور ہوتا ہے *

خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ مادہ خرم کا ہونا چاہئے اس تفصیلی فرمان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے کہ اسکا پھل ایسا ہو اور اسکا شکوفہ ایسا ہو *

اور ہر ایک قسم کی خاصیتوں میں سے بعض تو ظاہر ہوتی ہیں ہر ایک عقل مند اسکو سمجھ سکتا ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں جنکو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو زیرک اور فطین ہو *

جیسے کہ قوت کی تاثیر ہے کہ وہ قوت رکھنے والے کے دل میں مادہ فرحت اور شجاعت کا پیدا کرتا ہے * اور نیز بعض خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو فنی قسم کے ہر فرد میں ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ امتداد مادہ کو متوقف صرف بعض افراد میں پائی جاتی ہیں اور کسی قسم کو اور افراد میں نہیں ہوتیں مثلاً بلیدہ کہ جو شخص اسکو پونا تقدیر میں لکھا ہے اسکو لئے دست و پیر * اب تمکو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ خرم کا پھل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے سئلے کہ یہ سوال معنی ہے کہ لازم ذاتی کے ثابت ہونیکے لئے دلیل کی حاجت نہیں ہوا کرتی *

اسکے بعد حیوانات کے ہر ایک قسم کو دیکھو ہر ایک کی شکل و صورت جدا جدا ہے جیسے کہ تم و زخون کی صورتیں جدا

جدا جدا ہوتے ہو اور حیوانات میں ان اختلافات کیساتھ مختار از حرکتین اور ذاتی الہامات اور عجبی تدابیر بھی ہیں جنکی وجہ سے ہر ایک قسم دوسرے سے بالکل ممتاز ہے۔ مثلاً چا پائے گھاس کو چرتے ہیں جنگال کرتے ہیں اور گھوڑے گدھے پھر گھاس کو چرتے ہیں اور جنگال نہیں کرتے۔ درندے گوشت خوار ہیں پرندہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں اور حیوانات میں ہر قسم کی آواز جدا جدا ہر ایک کیلئے مجامعت کا طریقہ علیحدہ ہر اپنے بچوں کے پالنے کا طریقہ جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے جسکایان طول طویل ہے +

ہر ایک قسم کے لئے اسی قسم کا الہام کیا گیا ہے جو اسکی طبیعت اور مزاج کے مناسب تھا اور جسے اس نوع کی میل اور درستی ممکن تھی اور یہ الہامات سب کے سب انکے پروردگار کی جانب سے انکی صورت نوعیہ کے وزن سے تشریح ہوتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کنڈکوفون کے خطوط اور مچھلوں کے نرے جو صورت نوعیہ کے اثر سے متعلق ہوتے ہیں +

اور نوعی احکام بعض ہر فرد بشر میں موجود ہوتے ہیں اور بعض مادہ کی قابلیت اور اسباب کے اتفاق سے صرف بعض افراد ہی میں ہوتے ہیں اگرچہ اصلی استعداد سب میں ہو کرتی ہے مثلاً شہد کی مکھنوں میں ایسوب اور جیسے طرحا کہ تعلیم اور مشائقی کے بعد لوگوں کی آوازوں کو سنجی نقل کر لیتا ہے +

ان امور کے بعد انسان کی نوع میں غور کرو جو امور کہ درختوں میں پاؤں کے انسان میں بھی پاؤں کے اور انکے علاوہ حیوانی اقسام میں جو اوصاف میں وہ بھی اس میں ہیں مثلاً کھانا پیانا۔ نوکار فضیلت کا دفع کرنا۔ آواز پیدائش میں دوڑ پستان سے چوسنا اور انکے علاوہ اور بہت سی ایسی خاصیتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے مثلاً گفتگو کرنا دوسرے کی گفتگو سمجھنا یہی تفہیمات کی ترتیب سے بانجھ۔ استغراق فراست کو متنبہ عوم کو پسیدہ کرنا ان امور کا اہتمام کرنا جنکو وہ اگرچہ اپنی حس اور دھم سے نہیں معلوم کرتا ہے لیکن بظرف عقل انکو پسندیدہ سمجھتا ہے جیسے نفس کو متذب کرنا ولایتوں کو اپنے زیر حکم کرنا اور یہ امور چونکہ اس میں نوعی اور پیدائشی ہیں اسلئے سب فرقتے تھے کہ ہاڈون کی بلند یوں کے باشندے بھی ان میں مشترک ہیں۔ اس کا راز وہی ہے جو اس کی صورت نوعیہ کا منشا ہے اور یہ راز بھی ہے کہ مزاج انسانی کا مقتضایہی ہے کہ اسکی عقل دل پر غالب ہو اور دل نفس پر غالب ہو +

اسکے بعد خدا تعالیٰ کی اس تدبیر اور تربیت اور مہر کو دیکھنا چاہئے کہ جسکی مراعات ہر ایک قسم میں کھی گئی ہے بنانا انجنیں حس و حرکت کی قوت نہ تھی اسلئے اس کے لئے رگوں کو پیدا کیا وہ اس مادہ کو چوستی تربیتی میں کہ جو پانی اور مہر اور لطیف اجزاء ارضی سے جمع ہوتا ہے اور جمع کر کے اسکو تمام شاخوں میں اسی نسبتیم سے پھیلا دیتی ہیں جسکے فیضان صورت نوعیہ کی جانب سے ہوتا ہے اور حیوان میں جس ہوتی ہے اپنے قصہ سے وہ چلتا پھرتا ہے اسلئے خدا تعالیٰ کو انکے اندر ایسی گہین زمین سے مادہ کو چوسنے والی پیدا نہیں کی ہیں بلکہ اسکو الہام کیا کہ اپنے اپنے مواقع سے غلوں کو گھاس پانی کو تلاش کرے اور جتنی سختیں اسکو مطلوب تھیں ان سب کا اسکو الہام کیا +

اور جو زمین زمین سے پیدا نہیں ہوئے خدا تعالیٰ نے انکے لئے خاص تدابیر بھی ہیں کہ انہیں غافل کی قوتیں جمع کی ہیں اور انکے مادہ میں ایک خاص رطوبت پیدا کی ہے کہ جو سبب کی تربیت میں بچ کی جاتی ہے وہ مخلص دورہ بنجاتی

ہے اور سچہ کو الہام کیا کہ وہ پستان چوسکر رودہ کو نگلجاوے۔ اور مرغی میں ایک ایسی رطوبت پیدا کی جو جس سے اندر پیدا ہونے میں اور بعد اندر سے دینے کے اسکے مزاج میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اسکا پیٹ خالی ہو جاتا ہے جس سے اس میں ایک قسم کی دیوانگی سے پیدا ہوتی ہے جب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنی نوع سے میل جول ترک کر دیتی ہے اور کسی چیز کی حفاظت کرنے کو خود بخود پسند کرتی ہے تاکہ اس سے اپنے شکم کو دبا مے لے اور کچھ وزن کی طبیعت میں آنے سے پیدا کیا ہے کہ نر اور مادہ باہم مانوس زمین اور مادہ شکم کو اول ہی خالی کیا تاکہ اندر کی حفاظت بخوبی اس سے ہو کر پھر اس میں نر اور مادہ رطوبت اسلئے پیدا کی کہ وہ بذریعہ تھے کے باہر اسکے اور اسکی طبیعت میں سچہ پر اور رحم کر لیا مادہ پیدا کیا۔ اسلئے اس رطوبت نر اور مادہ میں مہربانی کے خوش سوتے کی صورت میں نکلنے کا ذریعہ کیا اور اس ذریعہ سے دانہ اور پانی سچہ کو پہنچتا ہے اور باہم ملاپ کے سبب سے زہی مادہ کی تقلید کرتا ہے اور سچہ کا رطوب مزاج پیدا کیا اس رطوبت سے اسکے پہنچتے ہیں جیسے وہ اڑنے لگتا ہے۔

اور انسان میں چونکہ جس کرنے اور حرکت کرنیکی قوت پیدا کی ہے اور پیشی الہامات کا اسکو قابل بنایا ہے اور بالطبع اس میں علوم کا مادہ رکھا ہے اسکو عقل عطا کی ہے اور اختیار سی علوم کے پیدا کرنیکی قابلیت دی ہے اسلئے اسکو کھیتی کرنے و زراعت لگانے تجارت کرنے اور دیگر معاملات کا الہام کیا ہے۔

انہیں جو بعض لوگوں کو پیدا نشی سرور بنایا ہے اور بعض کی طبیعت میں یا اتفاقی اسباب سے غلامی کی خصلت پیدا کی ہے بعض کو انہیں سے بادشاہ بنایا ہے بعض کو رعیت بعض میں مادہ حکمت کا رکھا ہے کہ حکمت الہیہ کے مطابق گفتگو کرے بعض کو عام طبعی میں خوض کرنیکی قوت دی ہے بعض کو علوم ریاضی اور حکمت علمی کے مسائل حل کرنیکی اور ایسے ہی بعض کو غبی پیدا کیا ہے کہ وہ بغیر تقلید و سر کے علوم بالا کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اسلئے تم کو نوکے گرد ہون کو بادیہ نشینوں اور شہریوں کے دیکھو گے کہ ان پر یہ امور وارد ہونے رہتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ انسان کا حال حیوانات کا سا نہیں ہے بلکہ انسان کا اور اک حیوانات کے اور اک سو نہایت گراں بہا ہے سچہ اسکے علوم کے جس پر کہ بجز ان لوگوں کے جنکا مادہ نوع کے احکام کو قبول نہیں کرنا سب کا اتفاق ہے اپنے پیدا کرنے والے اور تربیت کرنے والے کو تلاش کرنا اور مدبر عالم کو ثابت کرنا جسے اس کو پیدا کیا ہے اسکو وزق دیا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی بہت اور علم کے موافق گریہ و زاری کرتا ہے جیسکے وہ اور اسکے بنائے جس زبان حال اسکے حضور میں شوق و حضور کرتے ہیں اور اس قول خداوندی کے یہی معنی ہیں کہ الم تر ان الٰہ سجد لہ من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و البحال و الشجر و الہ و اب کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا کے لٹوہ چیزیں جو آسمانوں میں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں سب سجد اور چاند و ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے آدمی سجد کرتے ہیں اور بہت سون پر عذاب ثابت ہوا۔

کیا تم نہیں دیکھو کہ درخت کی شاخوں پتوں ٹکوفون کا ہر چہ نفس بنانے کے سامنے جو زراعت کی مدبر ہے ہوتی

اور ہر آن اپنا ماتھ پھیلے ہوئے عاجزانہ درخواست کرتا رہتا ہے اگر اس کے ہر ایک صبر میں عقل ہوتی تو وہ نفس بناتی کا
 بیخیز شکر یہ ادا کرتے اور اگر اس کو فہم ہوتا تو بھی درخواست خالی اسکے علم اور ارادہ میں بھی منتش ہو جاتی۔
 اور انسان کی خاصیت تو نہیں سی یہ بھی ہے کہ نوع انسان میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں جن کو علوم عقل کے شے پر کھیر
 خالص توجہ ہو وہ وحی کے ذریعہ سے با فراست یا خواب کے ذریعہ سے ان علوم کو حاصل کریں اور باقی لوگ جو اس پر
 کے نمونہ شخص کی رہنمائی اور برکت کو آثار شامہ کہہ کے تبلیغ کریں اور اسکے دام و سناسی کی پیروی کریں اور
 انسانی میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو بندہ اپنے خواب کے جس کو وہ کھینچتا ہے اور اپنی رائے سے ہی کسی مانتے کے سننے
 سے یا بصیرت کا فطانت سے کچھ نہ کچھ غیب کی طرف توجہ نہ دیکھ سب لوگ یکساں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض انہیں
 بالکل ہوتے ہیں اور بعض ناقص اور ناقص کو کمال کی حاجت ہوا کرتی ہے اسکی صفات کا اندازہ بہ ایم کی صفات سے
 بالکل جا رہا ہے اس میں فروتنی۔ پاکیزگی۔ انصاف۔ سماجیت کی اوصاف ہوتے ہیں عالم جبروت و ملکوت کی روشنیان
 اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اسکی دعا مقبول ہوتی ہے تمام کرامات حالات اور مقامات کا اس سے ظہور ہوتا ہے۔
 اگرچہ وہ اس وجہ کی وجہ سے اس کو اوجیوانات سے امتیاز حاصل ہوتا ہے کثرت میں لیکن ان کا بار خود مختار نہیں ہے۔
 اور اس کی عقل کا بڑھنا۔ اسکے وجود میں ایک وجہ ہے کہ اس میں انتظام بشر کے متعلق مصائب میں ملحوظ ہوتی ہیں ان کے
 وفاق مستنبط کئے جاتے ہیں اور ایک شعبہ میں علوم غیبی کے حاصل کر نیکی استعداد ہوتی ہے جس کا نقصان کسی طریقہ سے
 ہوتا ہے۔

(۲) قوت عمل کی فوقیت ہے اسکے بھی دو جز ہیں۔ اول یہ کہ اعمال کو اپنے قصد و اختیار سے کرنا حیوانات کے افعال
 اختیار سے ہوا کرتے ہیں ان کے افعال انکی اصل طبیعتوں میں راسخ نہیں ہوا کرتے ان افعال کی روح سے ان کے نفوس سنگین
 نہیں ہوتے ان کو نگاہ صرف ان تو ہوتے ہوتا ہے جو روح ہوائی میں قائم ہیں اس نگاہ سے وہ باسانی اپنے اپنے کلم
 کرتے ہیں اور انسان جو جو فعل کرتا ہے تو بعد فراغ کے وہ افعال تو نابود ہو جاتے ہیں لیکن انکی روحیں جدا ہو کر
 نفس میں چبھ جاتی ہیں اس لئے ان کے بعد نفس میں ایک نور یا تاریکی باقی رہ جاتی ہے اور افعال پر واخذہ کر کے لٹو
 جوشاع کا قول شرط ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کو قصد اگر سے جیسے کہ زہر کی مضرت اور تریاق سے منتفع ہونے کے لئے طبیعت کا
 قول اس طرح شرط ہے کہ ان دونوں کو آدمی اپنے حلق سے فرو کرے اور شکم میں داخل کرے۔

اور ہمارے اس قول کی کہ نفس انسانی میں اعمال کی روح راسخ ہو جاتی ہے یہ دلیل ہے کہ تمام آدمیوں کی جانیں
 ریاضتوں اور عبادتوں پر متفق ہیں اپنے وجدان سے انہوں نے اسکے انوار معلوم کر لئے ہیں اور گناہوں اور سنیات
 سے سب احتراز کرتے ہیں اور اپنے وجدان سے انکی سنگینی انہوں نے معلوم کر لی ہے۔

اور ایک درجہ ایسا ہے جہاں بلند بلند حالات اور مقامات پیش آتے ہیں جیسے محبت الہی خدا پر توکل وغیرہ اور
 اس قسم کے اوصاف حیوانات میں بالکل مفقود ہیں۔

اور جانا چاہئے کہ سراج انسانی میں ٹھیک اعتدال جس کو صورتہ نوعی عطا کرتی ہے بغیر حنیہ علوم کے کامل نہیں

ہو سکتا جسکو کہ ازکی الناس ہی معلوم کرتا ہے اور اور لوگ اسکا اتباع کرتے ہیں +

اور غیر شریعت کہ جس میں علوم الہی اور غیبت کی تدبیر شامل ہو، اور وہ خواجہ معین افعال نیتبازی کی بحث اور پانچ قسموں واجب سبب مباح مکروہ حرام کی تقسیم تفصیل ہو اور وہ خدمات جن میں مرتبہ احسان کے درجات بیان کیے جائیں اسلئے حکمت و رحمت الہی میں ضروری ہو کہ ان پر غیب مقدس میں توفیق قلبی کے رزق کو دیا کرے اور سب سے ازکی الناس کو اس عالم قدس سے علوم اخذ کر سکے اسلئے خاص اور جدا کرے جس پر کہ تم شہد کے جھٹتے میں سیوب کو دیکھتے ہو کہ وہ تمام کھینٹوں کی ہڈا خود بہر کر تپے اگر اسلئے پر علوم کو حاصل کرنا ہو سطی بالا واسطہ ہو تا تو جو کمال نوع انسانی کیلئے قرار دیا گیا ہے وہ ہرگز مکمل نہ ہو کہ کسی شخص جب حیوانات میں سے کسی نوع کو دیکھتا ہے کہ بغیر گھاس کھائے کسی زندگی بے زمین ہوئی تو سمجھ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلئے لے چہرہ اکھائیں ہمارا ردی ہو گئی جس میں کثرت گھاس ہوئی ہے ہی خالی صحت میں غور کرنے لیا یوں یقین ہوتا ہے کہ نوع انسان کے درجہ میں ایسے علوم بھی ہیں جنہیں عقل انسانی اپنے نقصان اور خلل کو دور کر سکتی ہے اور اس سے عطا کمال نہایت کو پہنچتا ہے ان علوم میں سے ایک حصہ توحید و صفات کا علم ہے معلوم میں یہ ضروری ہے کہ اسکی تشریح ایسی صاف صاف ہو کہ بالطبع عقل انسانی اسکو حاصل کر سکے اس میں ایسی توفیق ہو کہ نہ کہ اسکو شاہ و دار چہ کوئی حاصل کر سکے۔ احکم کی تشریح اس قول میں ہے کہ سبحان اللہ وہ محمد کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لٹو وہ صفات میں ثابت کیا ہیں جنکو ہر شخص جانتا ہے یعنی زندہ رہنا، سننا، دیکھنا، قدرت، ارادہ، کلام، غصہ، حرمت، مالک ہونا، غنا اور اسلئے ساتھ ہی یہ ثابت کیا کہ ایسے کثرت شئی در ان صفتوں میں کوئی اسکا ہمتا نہیں ہے اسکی زندگی ہمارا ہی زندگی نہیں ہے۔ اسکی ہمتا ہی ہمارا ہی ہمتا نہیں ہے اسکی قدرت کو ہماری قدرت سے کوئی نسبت نہیں کہ اسکا ارادہ ہمارا ویسے لایہ ہر اسکی کلام کر نیکی نشان ہمارے کلام کی کسی نہیں ہے خدا تعالیٰ نے شبیل ہو نیکی تفسیر ایسے سورہ کی جو ہماری نفس میں کل مستعد ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ چہ کے فطرت کی تعداد کو جہاںوں کی ایک کی تعداد کو خون کو تپان کی تعداد کو حیوانات کو سانس کی تعداد کو جانور تپان میں جو پیشی کے چلنے کو دیکھتا ہے ان دوسو کو شش لپتا ہے جو قفل در و زون کے اندر کچا فون کے نیچے پیدا ہوتے ہیں +

اور ایک حصہ عبادات کا علم ہے اور انہیں علوم میں سے منافع کا علم ہے اور انہیں سو فی صحت کا علم یعنی جب ان کی نفس میں شہات پیدا ہو جاتے ہیں جسے حق کی مخالفت ہوتی ہے تو اسوقت انکے نفع کرنا کیا طریقہ ہونا چاہئے اور انہیں سے خدائی خجوتوں اور اسکی مختلف عقوبتوں کو یاد دلانا ہے اور عالم برزخ اور قیامت کو واقعات کا بیان کرنا ہے اسلئے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کی استعداد کو جو تمام انسانوں میں نسبتاً بے نسل منتقل ہوتی ہے اور اسکی توفیق ملکیت کو اور ان تدابیر اور علوم کو جسے استعداد اور قابلیت کو موافق اسکی اصلاح ہوتی ہے دیکھا اور سب علوم غیب الغیب میں محدود طور پر اور محفوظ طریقہ منتقل ہو گئی اسی شبیل کو اشاعرہ کلام غیبی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور یہ حالت علم ارادہ قدرت سے جا رہے +

اور جب تمام فرشتوں کی پدائش کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے معلوم کیا کہ افراد انسانی کی مصلحت میں ہی کامل ہوگی کہ بزرگ نفوس پیدا کئے جائیں کہ ان سے نوع انسانی کو ایسا ہی تعلق ہو جیسے کہ ہمارے عقلی قوا کو نفوس سے تعلق ہوتا ہے اسوجہ سے افراد انسانی پر اسے محض غیبت فرامی اور کلمہ گن سے انکو ایجاد کیا انکے دلوں میں ان علوم کا جو غیب الغیب میں محدود اور

محمود ہو چکے تھے تو ڈالا اور وہ علوم روحانی صورتوں کے لئے مقصود گئے انہیں نفوس کی طرف اس قول میں اشارہ ہے
الذین یجھلون عرش ربک من حولہ جو کہ تیرے رب کا عرش اٹھاتے ہیں اور وہ کہ عرش کے پاس ہیں +
اور جب ایک نامہ ایسا آیا کہ اس میں دو باتوں اور مذاہب کی تبدیلی مقرر تھی تو اسے قرار دیا کہ وہ علوم روحانی و جوتین عالم
ہوں اس لئے اس جگہ کے بوناق نامی شریح اور تفصیل لکھی اسکی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے قول میں انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکۃ
وانا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ منہ قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا ہے ہم ہی اور نازلے تھے اُس شب میں
سب مضبوط کام جلد جگئے جاتے ہیں +

پھر حکمت اللہ نے ایک ذکی شخص کے موجود ہونے کا انتظار کیا جو وحی الہی کو قابل ہو سکے مگر مابعدی مرتبہ اور برتری شان کا حکم
دیگیا ہو یہاں تک کہ جب وہ موجود ہو گیا تو اسکو اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے مخصوصے پورا ہونے کا اسکو ذریعہ بنایا اپنی کتاب سپر
ماڈل کی اور اپنے بند و پیر اسکی طاعت و جبہ کر دی یہی خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ و صمطتک لک نفسی شیخو یجھکون
لئے بنایا۔

پس خدا تعالیٰ نے ان علوم کو غیب الغیب میں جسطرح پسین فرمایا تو نوع انسانی چھٹل اسکی عنایت و کرم تھا تو شی امتداد نے
خفتا تعالیٰ سے ملا علی کے نفوس کے فیضان کی خود رزق است کی تھی اور نوعی حالات نے ہی ان کو زمین خاص شریعت
کے طلب کا امر دیا تھا +

اگر کہا جاوے کہ انسان نما درخت چھٹا کھانے سے واجب ہو اور اس کی طاعت کس طرح واجب ہوئی زنا اور چوری کھانے سے حرام ہونے کو
کہا جاوے گا کہ یہ اور وہ سہی طرح کیا گیا کہ جیسے بہائم پر گھاس کھانا واجب کیا گیا گوشت کا کھانا حرام کیا گیا و زند و پر گوشت کھانا ضروری
قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ گھاس نہ کھاویں۔ شد کی تھی تو حکم دیا گیا کہ میوہ کا اتباع کریں۔ اتنا فرق ہے کہ حیوانات میں
علوم جبل ہیں اور انسان کسب سے غور سے وحی یا تعلیم سے انکو حاصل کرتا ہے +

باب ترکیف کا جزا سزا کیلئے باعث ہونا

جاننا چاہئے کہ الناس مجبورون باعمالہم ان خیرہم فحیروان شرہم فشرہم کو انکو اعمال کی جزا ملے گی اگر اعمال اچھے ہیں انکے
جزا بھی اچھی ہوگی اور اگر اعمال بد ہیں تو ایسے ہی انکی جزا بھی بد ہوگی +
اس جزا و سزا میں ایک چار صورتیں ہیں (۱) اولایہ صورتہ نوعیہ کا مقتضا ہے جیسے چار پا جب گھاس کو چرتا ہے اور زند
جب گوشت کھاتا رہتا ہے تو ان کا مزاج سلیم رہتا ہے اور جب کسی چار پا نے بجائے گھاس کے گوشت کا استعمال کیا اور زند
بجائے گوشت کے چارہ کا استعمال کرتا ہے تو ان کا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال آدمی کا بھی ہے کہ جب وہ ایسے
اعمال کرتا ہے کہ جبکی روح بارگاہ خفتا تعالیٰ میں فروتنی اور نیاز مندی ہوتی ہے انہیں پاکیزگی فیاضی عدالت ہوتی ہے تب
اسکا ملکی مزاج درست رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتا ہے کہ جبکی روح ان اور بالاکے خلاف ہوتی ہے تو اسکی ملکی حالت

مردود جاتی ہے جب وہ بذکی گرائی سے بکسار ہوتا ہے اسوقت نفرت و انس کا اثر اپنے اندر ایسے ہی پاتا ہے جیسے کہ ہم جلنے کی تکلیف معلوم کرتے ہیں +

(۱۲) دوسری صورت جزا و سزا کی طلاء اعلیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے اندر دماغی قوتیں میں جنگی وجہ سے ہنچکاری اور نفرت کا احساس کر لیتے ہیں جبکہ آئینہ ہمارا قدم پڑتا ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ نے محض لطف عنایت سے صورتہ انسانی کیلئے جو ملکوت میں مصدور ہے فرشتوں کو خام و بنالیات سے اسلئے کہ جیسے بغیر قواس اور اکیہ کے ہماری درشتی نہیں ہو سکتی ایسے ہی انسان کی درستی بغیر فرشتوں کے نہیں ہو سکتی اسکا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کوئی کام نجات کے قابل کرتا ہے تو فرشتوں سے بچتا اور سرور کی شعا عین خارج ہوتی ہیں اور اگر کوئی ہندک کام کرتا ہے تو نفرت اور بغض کی شعا عین اسے خارج ہوتی ہیں اور پھر وہی شعا عین اس شخص کے نفس میں حلول کرتی ہیں اور جو بغیر نفرت کا مادہ اس میں پیدا کر دیتی ہیں اور کبھی بھی مادہ بغیر نفرت کا بعض فرشتوں یا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اسوقت الہامی ذریعہ سے اس شخص سے محبت رکھ کر احسان پہنچاتے ہیں یا اس سے متنفر ہو کر سبج میں ڈالتے ہیں +

اسکو ایسے ہی خیال کرنا چاہئے کہ جب کسی کا قدم چنگاری پر پڑتا ہے تو اس کے قواس اور اکیہ کو تکلیف سوزش کی معلوم ہوتی ہے پھر اس تکلیف کی شعا عین دل پر اثر کر کر اسکو غم آلودہ کر دیتی ہیں اور طبیعت پر موثر ہو کر اسکو کد ختم کر دیتی ہیں ان فرشتوں کا ہمارے اندر اثر پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے اور اکات کا بذریعہ عین اثر پہنچنا جیسا کہ ہم میں سے کسی شخص کو سبج یا ذلت کا خوف ہوتا ہے تو سپلیاں کا پٹنے لگتی ہیں رنگ زرد ہو جاتا ہے بدن خفیف ہو جاتا ہے اکثر اشتہا جاتی رہتی ہے پیٹ بھر جاتا ہے اور اکثر خوف کی شدت سے پیٹ بھر یا برا زخم بھی ہو جاتا ہے یہ سب امور اسلئے پیش آتے ہیں کہ قواس اور اکیہ طبیعت میں اثر کرتی ہیں بذریعہ وحی کے انکا فرمان طبیعت کو پہنچایا جاتا ہے ایسے ہی ان فرشتوں کے جو آدمیوں پر مکمل ہیں آدمیوں پر اور علیٰ فرشتوں پر جلی الہامات مترشح ہوتے ہیں اور آدمیوں کے افراد ان فرشتوں کے ایسی ہی تاج رہتے ہیں جیسے طبعی قوتیں قواس اور اکیہ کے متابع رہتی ہیں اور جیسا کہ وہ شعا عین اسفل کی طرف کرتی ہیں ایسے ہی خطبۃ القدس کی طرف مصدور کر کے اسمیں ایک حالت پیدا کر دیتی ہیں کہ جسکو رحمت و رضا غضب لعن سے تعبیر کرتے ہیں یہ اثر ایسے ہی قتل ہوتا ہے کہ جیسے آگ قرب کی وجہ سے پانی کو گرم کر دیتی ہے اور قیاس کے تقدیمات نتیجہ کو دیتا کر دیتے ہیں اور دعا قبولیت قرب ہوتی ہے ایسی وجہ سے عالم جب زمین ایک نئی حالت پیدا ہوتی رہتی ہے اور ابھی غصہ کجالت ہوتی ہے اس کے بعد ہی توبہ کی شان ہو جاتی ہے اور رحمت کے بعد ناخوشی ظاہر ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم آنحضرت صلم نے اکثر احادیث میں فرمایا ہے کہ فرشتے آدمیوں کو اعمال کو اسامیہ لیا جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ تیرے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا اور نیز فرمایا کہ دن کے اعمال شب کے اعمال سے پہلے آسمان پر جاتے ہیں اسمیں آنحضرت نے اسکی طرف تغبیہ فرمائی ہے کہ فرشتے آدمیوں اور اس نورانی میں جو کہ خطیرۃ القدس میں قائم ہے ایک طرح پر واسطہ ہیں +

اور تیسری صورت جزا و سزا کی شریعت کا متعاضد ہوتا ہے جو لوگوں کے لئے قرار دی گئی ہے جسوقت سزا دہن کی کوئی نظر

ہوتی ہے تو ایک روحانیت کا حصول ہوتا ہے جس میں ستاروں کی قوتیں ملی ہوتی ہیں اور فلک کے کسی حصے میں محدود ہوتی ہے اور اس روحانیت کو جب چاند جو احکام فلکی کو منتقل کرنا والا ہے زمین کی طرف منتقل کرتا ہے تو اہل زمین کے لئے اس روحانیت کے موافق پھر جاتے ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ یہی جانتا ہے کہ جب ایک خاص وقت آوے گا جسکو شرع میں نبیلہ مبارک کہتے ہیں اور اس میں سب مستحکم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو عالم ملکوت میں ایک روحانیت کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں نوع انسان کے احکامات شامل ہوتے ہیں اور مقتضائے وقت وہاں سے سب لوگوں میں سے نبیؐ کی شخص پر الہامات برتنے ہیں اور اس کے واسطے لوگوں کے نفوس پر جو کلمات ہیں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی قسم کے علوم کا القاء ہوتا ہے پھر سب کو نوپڑان الہامات کے تسلیم اور پسندیدگی کا الہام ہوتا ہے ان کے معاون کی تائید کی جاتی ہے اور ان کا مخالف ذلیل کیا جاتا ہے اور اسٹل کے فرشتوں کو الہام ہوتا ہے کہ ان کے فرمانبردار پر احسان کریں اور نافرمانی کرنے والے کو تکلیف پہنچا دیں اور پھر ان کا اثر ملاء اعلیٰ اور نظیرۃ القدس کی جانب صوبہ کرتا ہے اور ان کو خوشنودی اور ناخوشی ایسی پہلی ہوتی ہے۔

اور جو بھی صورت جزا و سزا کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی آنحضرتؐ کی جنت سے یہ غرض تھی کہ لوگوں پر مہربانی کرے اور نیکی سے ان کو قریب کرے سوسلے لوگوں پر آپؐ کی اطاعت کو اس نے واجب کیا اسلئے وحی کے علوم آپؐ کے سامنے شخص اور معصوم ہو گئے وہ آپؐ کی مہبت اور دعا سے مفرج ہو گئے خدا کا حکم ہوا کہ آپؐ کی امداد کیجاوے تاکہ آپؐ کے مقاصد میں استحکام پیلے ہو۔

اب جو جزا و سزا کے مقتضائے صورت نوعیہ اور ملاء اعلیٰ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہے وہ تو قدرت الہی کا اثر ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے و لن تجد لسنة التمدید یلا اور تو خدا کے طریقہ میں تبدیلی نہ پاوے گا۔ اور دین اسی خطرہ کا نام ہے جس میں زمانوں کے بدلنے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور تمام انبیاء کا اس پر اتفاق ہے جیسے کہ خدا سے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وان ہذہ اشکم امتہ واحده اور آنحضرتؐ نے ارشاد کیا الانبیاء بنو عبد ابوہم واحد و اہماتہم شتی انبیاء علانی بھائی ہیں ان کا باپ ایک ہے اور ان میں مختلف ہیں اور اس پر براخدا ہمیشہ ہوتا ہے انبیاء کے جنت سے پہلے بھی ہوتا ہے اور بعد کو بھی اس میں دونوں برابر ہیں اور جو جزا و سزا کے مقتضائے شریعت ہوتی ہے اس میں زمانہ کی تبدیلی سے تبدیلی ہو جایا کرتی ہے اور پیروں کی جنت اسی لئے ہو کرتی ہے اور آنحضرتؐ کے اس قول میں اسی کے طرف اشارہ ہے انما مثلک مثل ما بعثنی اللہ بہ کثل حلّاتی تو ما فقال یا قوم انی رایت الجیش یعنی وانی انا المذیر العربان فالنجا النجا فاطاع طایفہ من قومہ فابوہم فاطلقوا علیٰ مہلم فنجوا و کذب طایفہ منہم فاصبحوا سکانہم فصبیحہم النجیش فالما کم و اجتاحکم فکذلک مثل من اطاعنی فاتبع باجنت بہ و مثل من عصانی و کذب باجنت بہ من الحق تحقیق میری ادبیری رسالت کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کسی قوم کے پاس آکر کہا کہ میں اپنی آپ کا سے لشکر کو دیکھا ہے اور میں نے صاف تم کو اس سے ڈرتا ہوں خبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ اس قوم میں سے بعض لوگوں نے اس کا کہا مان لیا

اور جس کے ہی سے وہ سامان سفر کر کے چلے گئے اور وہ بچنے اور بعض نئے سکے کنہی کو نمانا اور اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے
 صبح کو لشکر نے نکلوا لیا اور پنج دہن سے انکا اتصال کر دیا ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہوا انہوں نے بری اطاعت
 کر کے ان احکام کا تہلہ کیا جنکو میں لایا ہوں اور ان لوگوں کا جنہوں نے نافرمانی کی ان حق باتوں کی تکذیب
 کی جن کو میں لایا ہوں +

اور جزا دینا کا جو محتاط طریقہ ہے وہ جی ہوتا ہے کہ انہی کی پشت ہو لوگوں کے شبے دور ہو جائیں اور تبلیغ رست
 ٹھیک ٹھیک ہو جائے۔ یہ ملک میں ملک عن بنیہ و بخی میں جی عن بنیہ کہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سہی ہلاک ہو اور جو زندہ بچے
 وہ بھی دلیل سہی زندہ بچے +

باب ۹۔ اسکے بیانیہ میں کر لوگ پیدائش میں مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ انکے اخلاق انکے اعمال انکے کمال کے

درجے اور مرتبے مختلف ہوتے ہیں

اسکی دلیل یہ ہے کہ حضرت سرورایت ہے کہ اذا سمعتمو بحبل زلال عن مکانہ فصدقوہ واذا سمعتمو بحبل
 تغیر عن خلقہ فلا تصدقوہ فانہ یصیر علی ما جبل علیہ اگر تم سنو کہ چار اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اسکا تعین کر لینا اور
 اگر کسی شخص کو سنو کہ اسکی جلی عادت بد گئی ہے تو اسکا تعین کرنا وہ پھر پائشی عادت کی طرف منتقل ہو جاوے گا اور
 آپ نے فرمایا الا ان تہی آدم خالقو علی طبقات شتہ انہم من یولدہ مومنا فذکر الحدیث بطولہ لوگ مختلف
 درجوں کے پیدا کئے گئے ہیں بعض مسلمان پیدا کئے گئے ہیں آخر حدیث تک غصہ اور قرض کے تقاضے میں انکے درجہ کا
 ذکر فرمایا۔ اور فرمایا الناس معاون کما و ان الذہب والفضۃ جیسی سونے چاندی کی کانیں ہیں ایسے ہی مومن
 کی کانیں ہیں +

اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کل یعمل علی شاکاۃ یعنی اسی طریقے پر شخص عمل کرتا ہے جسپر وہ پیدا کیا گیا ہے اور اگر کو
 اسکا معلوم کرنا منظور ہو کہ اس باب میں مجھے خدا نے کیا ناکشف کیا ہے اور ان احادیث کے منکر محاکو کیا تھے ہیں +
 تو سمجھو کہ ملکی قوت خدا نے لوگوں میں دو طرح پر پیدا کی ہو ۱۔ اس طرح کہ ملا علی گجالت سے اسکو مناسبت ہوئی
 ہے جنکی شان یہ ہے کہ خدا کے اسما و صفات کے علوم سے وہ رنگین رہتے ہیں عالم جبروت کی بارکیوں سے وقف ہوئے
 ہیں محیط طور پر انتظامی امور کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان امور کو جو زمین لانے کے لئے ہمت کو جمع کرتے ہیں +
 اور دوسری اسطرح پر ہوتی ہے کہ اسکو ملا اسفل کے فرشتوں سے مناسبت ہوتی ہے جنکا یہ کام ہے کہ جس خواہش کا
 اظہار کجانب ہو حال معلوم ہو اور اُسکے لئے آمادہ ہو گئے نہ اسکا احاطہ کیا نہ دامن ہمت جمع ہوتی ہے نہ انکو اس سے
 پوری واقفیت ہوتی ہے وہ سرانہو رہتے ہیں یہی آلوگوں سے بالکل پاک +

اور علیٰ ہذا قوۃ ہمیں بھی انہیں دو ہی طرح سے پیدا ہوتی ہے بعض حالتوں میں ہمیت کے اثر نہایت شدت سے
 انہیں جمع ہوتے ہیں جیسے ستاروں جو نہایت قوی ہو پیدائش ہی اسکو بہت سی غذائی ہو اور مناسب تدبیر

سکے اسکی تربیت ہوئی ہوا اسلئے بڑا اتنا دروازہ مضبوط ہو گیا ہو لہذا دروازہ سخت گیر ہو اسکے قصد میں کسی قسم کی روک نہ ہو اس
میں بڑی قوت ہو غصہ اور کینہ اس میں بندہ ہو شہوانی قوت زیادہ ہو ہر بات میں دوسرے پر غلبہ چاہتا ہو تو انا دل ٹوٹ
اور بعض میں ہیبت کے اثر نہایت ضعیف ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی حیوان خسی ناقص الخلقیت جس کا نشوونما خشک سالی
میں ہونا مناسب تدبیر ہو اسکی تربیت ہو اسکا جسم کڑو اور حقیر ہو اور ایک نرم ہو بزدل کم ہمت ہو دوسرے کے مقابلے
میں غلبہ اور کمزوری کی اسکو مردانہ ہو + اور ان دونوں قوتوں کی ایک خاص جمعی حالت ہو جو کہ ان میں سے ایک خاص
قوت کو اختیار ہوتی ہے اور اسکے بعد کسی اور اختیار نہ ہو اسکو قوت اور پختگی ہوتی ہے +

اور جب یہ دونوں قوتیں کسی میں جمع ہوتی ہیں تو اسکی جمعی ہو سکے بھی اور طریقے ہیں کہ بھی تو باہمی مزاحمت کے بعد ان دونوں
کا اجتماع ہو جاتا ہے اس طرح کہ ہر ایک قوت اپنی اپنی خواہشوں کی طلب میں سرگرم ہوتی ہے اپنی اپنی انتہائی اغراض میں
کامیاب ہو سکے نظر رہتی ہے اپنی اپنی ذاتی مسالک اور طریقوں کے حاصل کرنا کا قصد کرتے رہتے ہیں اسلئے ان میں باہم جذب
اور کشش مارا کرتی ہے اسکا غلبہ ہو تو دوسری میں پھر روکی آکشی اور علے ہذا +

اور کبھی باہم دونوں میں مصالحت ہو جاتی ہے اس طرح ملکی قوت اپنے خالص احکام کی طاعت نہیں ہوتی بلکہ ان احکام
پر پس کرتی ہے جو قریب قریب ہیں جیسے ذاتی نفس کی فیاضی طبیعت کی پارسائی یا پھر نفع ذاتی پر عام منفعت کو
پسند کرنا موجودہ خواہشوں پر استغناء کرنا بلکہ آئندہ نتیجہ کا انتظار کرنا اپنے تعلق کی تمام چیزیں زمین صفائی اور تہ سے بہن کو
محبوب سمجھنا اور ایسے ہی قوت بہمی بھی اپنی خالص رغبتوں کا مطالعہ نہیں کرتی بلکہ جو امور ایک دوسرے کے کلی سے باطل ہو
نہیں ہوتے اور اس سے زیادہ خالف نہیں ہوتے انکو اپنا شیوہ کر لیتی ہے ان دونوں قوتوں میں باہم میل جول ہو کہ
ایک ایسا مزاج حاصل ہو جاتا ہے جس میں باہمی مخالفت کا اثر نہیں ہوتا +

ملکیہ اور ہیبت اور ان کے باہمی میل کے دو درکنار ہیں اور ایک درجہ توسط کا ہو اور کچھ کنارے قریب ہیں اور بعض تو وسط
قریب میں اس طرح بہ نہایت درجے ان میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں تمام حکم و احکام جابجا ہیں اور ان کے متعلق معلوم ہونے سے اور
اقسام کا حال بھی معلوم ہوتا ہو اس طرح کہ جب ان دونوں قوتوں میں باہمی کشش ہو جاتا ہے تو انکی چار صورتیں
ہوتی ہیں ۱۔ ملکیہ بلند قوی بہمی کی حالت قوی یا ضعیف ایسے ہی ملکیہ ضعیف اور اسکے ساتھ ملکیہ قوی یا ضعیف +
اور ایسے ہی چار قسمیں اس صورتیں میں کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی میل مصالحت ہو جائے ہر ایک قسم کا حکم
جذبہ جہین تبدیلی نہیں ہوتی خدا نے جسکو ان کے احکام حکم کرنا کی توفیق دی ہے اسکو اکثر شہنائیوں سے آرام ملتا ہے +

باب ۱۰

ان ارادوں کو اسباب میں جو کاموں کے باعث ہوتے ہیں

معلوم کرو کہ آدمی جن ارادوں کو اپنے دل میں پاتا ہے اور انہیں ارادوں کو موافق اسکو کام کرنے کی تادی ہوتی ہے ضرور ہے
کہ ان ارادوں کے کچھ نہ کچھ اسباب ہونگے خدا کا طریقہ جیسا کہ اوپر پایا شدہ انبیاء میں ہے ویسا ہی یہاں بھی ہو گا غور و تہجد

سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ نجدان اسباب کے سب سے بڑا سبب آدمی کی ذاتی پیدائش ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مذکور فرمایا ہے جسکو ہم نے پہلو بیان کیا ہے (کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام)

انہیں اسباب میں سے آدمی کا پیدائشی مزاج ہے جو خور و نوش وغیرہ کی محیط تدابیر سے تغیر کرتا ہے مثلاً اگر سنہ کھانیکو طلب کرتا ہے اور تشنہ پانی کو اور خواہش نفسانی والا غور تو لگی جانب لٹل ہوتا ہے اکثر لوگ قوی باہ غذاؤں کا استعمال کرنے میں تو انکو غور تو نہ کی طرف میلان ہو جاتا ہے انکے دلوں میں ایسے ہی ایسے خیالات اور دوسے گذرتے ہیں جن کو عورتوں سے تعلق ہوتا ہے ایسی حالت میں اکثر کاموں کا جو ش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اکثر لوگ سخت غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں اسے وہ سنگدل ہو جاتے ہیں قتل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں ایسے ایسے موقوعہ پر غصہ ظاہر کرتے ہیں جہاں اور دلوں کو غصہ نہیں آتا۔ اور جب یہی لوگ روزہ نماز سے محنت نفس کرتے ہیں یا جب سے بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کوئی سخت بیماری آگیا تو انکو لاحق ہونی ہے تو اکثر پہلی حالتیں بدل جاتی ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں نفوس پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اسلئے تم بوڑھوں اور جوانوں کی حالت میں برفرق دیکھتے ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بوڑھے آدمی کو بوسے کی اجازت دی ہے اور جوان کو اسکی اجازت نہیں دی۔

اور انہیں اسباب میں سے عادات اور مالونف چیزیں ہیں اسلئے کہ ہر شخص کو جب کسی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے اور اسکی منہ بہ صورتیں اور کلین اسکے دلوں میں جم جاتی ہیں تو اکثر غراہ شہون اور ارادوں کی جانب اسکا میلان ہو جاتا ہے۔ اور انہیں اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نفس نامتقد قوہ بہیمہ کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام ملامتیں سے جیسا کہ اسکے لئے آسان ہو وہ ایک نورانی ہئیت کو اختیار کر لیتا ہے کبھی بیہوشی انس و طمانیت کی قسم سے ہوتی ہے اور کبھی اس نے کسی کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔

اور انہیں اسباب میں سے یہ ہے کہ بعض ذہنی نفوس شیاطین سے متاثر ہو جاتے ہیں انکا بعض رنگان نفوس پر چڑھتا ہے اور اکثر ارادے اور کام ایسی حالت اور ہئیت سے ہوتے ہیں۔ علوم و کردہ خواہوں کا حال بھی ارادوں ہی کا سا ہوتا ہے مدیرہ فرق ہے کہ تجربہ نفس کی حالت میں ارادوں کی صورتیں اسلئے متشکل ہو کر گئی ہیں۔

محمد ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب میں قسم کے ہوتے ہیں (۱) نفس کی بات (۲) شیاطین کا ڈرنا (۳) خدا کی جانب سے غرور۔ واللہ اعلم

۱۷۶۶۵

باب ۱۱

اعمال کی نفس کے ساتھ چسپیدگی اور اعمال کی یادداشت نفس میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے وکل انسان الزمئہ طیرہ فی عنقہ وینجھ لہ یوم القیامۃ کتبا یقصد منشورا وقرائتہ کب
کفہ بنفسک الیوم علیک حسیبا

بشخص کے عمل کو پہنچنے اسکی گردن میں چکاویا ہے قیامت کے روز ہم اسکے سامنے ایک ٹھلی ہوئی کتاب کو پیش کرینگے جس سے وہ لپکا اور گینگے اپنی کتاب کو پڑھ آج تیرا نفس ہی تیرا حساب کرنے کو کافی ہے +
 مہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار تبارک و تعالیٰ کی نقل سے فرمایا ہے کہ بیشک یہ تمہارے اعمال میں
 مہم کو میں تم پر شمار کرتا ہوں ان اعمال کو تمہارے لئے پورا کرتا ہوں جو شخص بھلائی پاوے وہ خدا کا شکر کرے اور
 جو اس کے علاوہ کچھ اور پاوے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے +
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور شرنگاہ اسکو چکر دیتی ہے یا اسکی تکذیب
 کر دیتی ہے +

معلوم کرو کہ آدمی جن اعمال کا انتہام سے قصد کرتا ہے اور جو اخلاق کہ زمین سے ہوئے ہیں وہ سب نفس نامطلقی جزا
 نکلتے ہیں پھر اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نفس کے دامن کو چھٹ کر اسکو گھیر لیتے ہیں +
 نفس سر نکلتے کی یہ وجہ ہے کہ مکمل خلوم ہو چکا ہے کہ قوہ ملکی اور بیہی اور ان دونوں کی جمع ہونے کی مختلف قسمیں
 ہیں اور ہر ایک قسم کا حکم جدا ہے اور مزاج طبعی کا غالب ہو جانا اور فرشتوں اور شیاطین سے بلکہ بین ہونا اور ایسے اور باب
 کا غالب اسی انداز سے ہوتا ہے جو پیدائش انسانی کا عطیہ ہوتا ہے اور پیدائش سے اسکو ملامت ہوتی ہے ایسا سطلے
 ان سب کا مال نفس ہے بواسطہ یا بلا واسطہ +

بکیس وقت کی پیدائش ابتداء ایک کرلیک مزاج پر ہوتی ہے پچانے حال اس مزاج سے معلوم کر لیتا ہے کہ اگر وہ اسی کرلیک
 مزاج پر جوان ہو گیا تو عورتوں کی اسی عادات اختیار کر لیا نہین کے ہم لباس ہو گا اور انہین کے رسم و رواج کا تقوین
 ہو گا۔ ایسے ہی طبعی علوم کر لیتا ہے کہ کوئی لڑکا اگر اپنے اسی مزاج پر جوان ہونا گیا اور کوئی ناگمان عارضہ پیش نہ آیا تو
 تو ناامید نہ ہو گا یا تو ان اور گنہ ہو گا +

اور اخلاق کا نفس کی طرف عالم ہونا اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کو برابر کرتا رہتا ہے اور اسکو بکثرت کرتا ہے تو
 اسکا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ آسانی اسکو کر سکتا ہے اور کچھ غور و فکر یا ارادہ کی محنت بداشت کرنیکی ضرورت نہین
 ہوتی اسلئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نفس اس کام سے متاثر ہو جاتا ہے اسکا رنگ قبول کر لیتا ہے اور ان یک جنس اعمال میں
 سے ہر ایک عمل کو اس تاثیر میں دخل ہوتا ہے اگرچہ یہ تاثیر باریک اور مخفی مکان ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
 قول میں اسطیر اشارہ ہے کہ چٹائی کی طرح مرتبہ برتنہ فتنے و لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہیں جس دامن وہ فتنے بیٹھ جاتے ہیں جس
 میں ایک سیاق نقطہ پید ہو جاتا ہے اور جو دل اسے بیزار ہوتا ہے اس میں ایک سفید نقطہ پید ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ فتنے
 دو دو پیر متقل ہوتے ہیں ایک سفید صاف تھوڑا کچھ جب تک کہ آسمان اور زمین میں کوئی فتنہ اس دل کو مفر نہین
 ہوتا اور دوسرا دل سیاہ ہوتا ہے عباد اور وہ جیسے کج کوڑہ نہ کسی نیک کام کو پہچانتا ہے نہ بڑے کام کو دامن صرف اس
 خواہش کو پہچانتا ہے جو اس میں مٹھی ہوئی ہوتی ہے +

اور اعمال کا نفس کے دامن کو پکڑنا اس طرح ہوتا ہے کہ نفس اول مرتبہ ہوا لایۃ کی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے اور ان

سب رنگتوں سے خالی ہوتا ہے جو اس پر ماضی برتی ہیں۔ اسکے بعد دروز بروز ہمیشہ وہ قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہوتا رہتا ہے اور جو حالت بعد کو حاصل ہوتی ہے وہ پہلی حالت کیلئے متحد ہوتی ہے اور ان سب محلات کا ایک ترتیب سلسلہ ہو جاتا ہے کھلی کو پہلی پر مقدم نہیں ہوتا اور نفس کی مشیت میں وہ سب حالتیں مجموعی طور پر جمع ہوتی ہیں اور اس میں بالفضل ہر ایک محلات کا حکم موجود رہتا ہے اگرچہ خارجی اور کی مشغولی کی وجہ سے نفس پر ان کا تفصیلی وجود مخفی ہو جائے البتہ اگر وہ شے ہی فنا ہو جائے جس میں وہ قوت موجود تھی جس سے اعمال کی مادگی ہوتی تھی جیسے بوڑھا یا مریض تو وہ حالتیں بیشک منقوض ہو جاتی ہیں یا آسمانی جانب سے کوئی مشیت جو ہم کرے جو ان حالتوں کیلئے تنظیم کو بالکل بدلے جیسے بوڑھا اور مریض میں بدل دیا تعجب بھی نفس میں جو حالتوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذہبان مثلیک بڑائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور فرمایا لمن اشرکت لیس بحطین عملاک ویشک اگر تو نے شرک کیا تو تیرے کام نابود ہو جائیں گے۔

اور نفس کا اعمال کو بد رکھنا اسکے راز کو میں اپنے وقت سے اس طرح پر پایا ہے کہ عالم مثال میں ہر ایک آدمی کے لئے نظام فانی کے بخشش و عطایا ایک خاص صورت ظاہر ہوتی ہے بیشک اسے قضیہ میں جبکہ علوم و ہوا و ہدیکہ شجرہ تھا۔ جب شخص موجود ہوتا ہے تو وہی صورت انہی مطبق ہو جاتی ہے اور اسکے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ یہ شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو بے اختیار ایک قدرتی نشانہ اس صورت کو اس عمل سے ہوتی ہے جو جوہر عالم مادی میں ہوتا ہے کہ نفس کے اعمال آسمانی جانب سے محفوظ رکھے گئے ہیں اعمال ناموں کے پڑھنے کے یہی معنی ہیں اور زمین پر بھی اکثر ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال نفسانی اعضا کو چٹے ہوئے میں ماتمہ پاؤں کے گویا مونہ کے یہی معنی ہیں۔

اور یہ امر بھی ہے کہ ہر ایک عمل کی صورت سے اس عمل کے ثمرہ کا اظہار ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مقرر ہے اور فرشتے کبھی اس عمل کی صورت قرار دینے میں توقف کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا عملکم ہر کہ اس عمل کو جیسا کہ میساکم لکھ لو۔ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کی ابتداء از فرشتہ سے اخیر تک جو کچھ خدا نے تقدیر کیا ہے وہ سب ایک مخلوق الہی میں تحریر کیا گیا ہے کبھی اسکو لوح سے تعبیر کرتے ہیں کبھی کتاب سے اور کبھی امام حسین سے جیسا کہ قرآن میں اس کے نام آئے ہیں پس جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے یا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اس میں نوشتہ اور منقوش ہے لیکن اس کے نقوش اس آئینہ سے نظر نہیں آتے اور یہ گمان نہ کرنا کہ لوح لکڑی یا لوہے یا پتھر کی ہے اور وہ کتاب کاغذ یا پتھر کی قسم سے ہے بلکہ مکمل قطعاً سمجھنا چاہئے کہ خشک لوح مخلوق کی لوح کے مشابہ نہیں ہے اور خدا کی کتاب مخلوق کی کتاب کے شکل نہیں ہے۔ خدا کی ذات اور صفات ہی تو مخلوق کی ذات اور صفات سے مشابہت نہیں رکھتی۔

اگر تم اسکی کوئی مثال چاہتے ہو جس سے بخوبی سمجھ میں آجائے تو معلوم کر لو کہ لوح محفوظ میں امور کا جتنا ایسا ہے جیسا کہ حافظ قرآن کے دماغ اور ولیم قرآن کے حروف اور کلمات منقش ہوئے ہیں وہ اسکے دماغ میں سب سے مندرج ہوتے ہیں گویا کہ وہ پڑھتے وقت انکو دیکھتا ہے اور اگر اسکے دماغ کی ماشی لوگے تو اس خط کا ایک حرف بھی اس کے دماغ میں نہ پاؤ گے اسی انداز پر تمکو یہی سمجھنا مناسب ہے کہ تمام مقدرات الہی اس لوح میں منقش ہوتے ہیں اچھے اور نفس اکثر اپنے اعمال نیک اور بد کو یاد کرتا رہتا ہے انکے جزا و سزا کا توقع رہتا ہے اس سے اسکے عمل کے نفس میں

جسے اور قرار پائے کہ بھلا اور وجہ کے ایک اور وجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اعلم *

باب ۱۲

اعمال کا ملکات نفسانی تعلق

معلوم کرو کہ اعمال کے ذریعہ سے نفسانی ملکات کا ظہور اور بیان ہوتا ہے یہ اعمال انکو لیے بمنزلہ دام کہ میں عرف طبعی ہیں۔ اعمال انکے ساتھ متحد ہو کر تھے میں یعنی قدرتی سبب کی وجہ سے جو صورتہ نوعیہ عطا کرتی ہے عام کو تو کما اس پر اتفاق ہے کہ وہ ملکات کو اعمال تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اسلئے ہے کہ خواہش اور ارادہ سے جب کسی کام کی یاد پڑتی ہے اور نفس اسکا کہاں مان لیتا ہے تو اس ارادہ میں انقباض اور فرست ہوتی ہے اور اگر نفس نے اس کا کہاں مانا تو اس میں انقباض اور فرستگی پیدا ہوتی ہے اب جب وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے تو اس عمل کا چشمہ قوتہ ملکی یا بھیجی مضبوط اور متعل اور اسکا مقابل کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نفس آرزو اور خواہش کرتا رہتا ہے اور شرکاء اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے تم کسی خلق کو نہ کچھو کہ جسکے لئے خاص خاص اعمال اور صورتیں نمونہ کہ جسے اس خلق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے انہیں سے اس خلق کو تعبیر کرتے ہیں انہیں اعمال کی صورت سے اس خلق کا اظہار ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی شجاعت کا بیان کرے اور اس سے اسکی شجاعت کو دریافت کریں تو یہ اسکی سخت سخت جفا کشیوں اور ہی بیان کریگا اور اگر سخاوت بیان کریگا تو ان درہنوں اور دینا وین کی کیفیت بیان کریگا جسکو کہ وہ فیاضی سے خارج کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ شجاعت اور سخاوت کی صورتیں اسکے سامنے پیش ہوں تو ان اعمال کی صورتوں کی ہی اسکو حاجت پڑے گی۔ مان اگر اسنے خدا کی فطرۃ کو جسپر خدا نے لوگوں کو اسپر پیدا کیا ہے بدل دیا ہو گا وہ ایسا ہیگا اگر کسی شخص میں کوئی خلق موجود نہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ خلق مجھ میں پیدا ہو جاوے تو اسکا طریقہ یہی ہے کہ اس خلق کے موقوفوں کا متلاشی ہو اور ان اعمال کی محنت برداشت کرے جبکہ اس خلق سے تعلق ہو اور اس خلق کے تونا اور پرمزور لوگوں کے واقعات کو یاد رکھے *

اسکے بعد یہ ہے کہ اعمال منضبط امور ہو کر تھے میں جبکہ یہ اوقات میں ہوتے ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں منقل کے جاتے ہیں اور مزاج کا اثر ہوتا ہے وہ قدرۃ اور اختیار میں داخل ہوتے ہیں یہ جو سکتا ہے کہ انکے کرنے نہ کرنے پر قادر ہو گیا ہو جائے اعمال اور ملکات اعمال کے حفظان میں نفوس سب برابر نہیں ہوا کرتے بعض نفوس تو بڑے دانا ہوتے ہیں کہ نسبت اعمال کے ملکات زیادہ تر انکے سامنے پیش کرتے ہیں انکا اصلی کمال حرف اخلاق ہوتے ہیں انہیں اخلاق کی وجہ سے اعمال کی صورتیں بھی اسلئے انکے پیش نظر رہتے ہیں کہ یہ اعمال ان ملکات کے لئے قالب اور پہل ہو کر تھی میں اسلئے وہ اعمال کی بھی محافظت کرتے ہیں لیکن یہ محافظت اخلاقی محافظت کی نسبت کم ہوتی ہے یہ محافظت اسی درجہ ہوتی ہے جیسکے خواب میں مقصود معانی کا متشکل ہونا مثلاً سونہوں اور شرکاء ہوں پر مہر لگانا *

اور بعض نفوس ضعیف ہو کر تھے میں چونکہ نفسانی ملکات انہیں متحکم طور پر نہیں ہوتے اسلئے وہ اعمال کو ہی اپنا

عین کمال سمجھتے ہیں انکے اعمال میں مضمحل طور پر ملکات کی صورتیں نمایاں ہوتی ہیں اسلئے وہ اعمال سے ملکات کو جمع کرتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگ اکثر سوچتے ہیں اور انہیں کو تعین اوقات کی سخت حاجت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اور مشائخ الہیہ نے اعمال کا نہایت اہتمام کیا ہے۔

بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا تقرر بلا واسطے میں ہو چکا ہے اور ان نفسانی ملکات سے قطع نظر کر کے کہ جسے وہ اعمال غرض ہوتے ہیں خود ان اعمال کی خوبی اور برائی ملا واسطے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسلئے کسی عمد عمل کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ گویا ملا واسطے کی جانب سے اور اگر نیکو دے نے اہتمام قبول کر لیا کہ اپنے آپ کو اسے قریب کرے انکے شباب ہو جائے انکے انوار کو حاصل کرے اور برے کام کرے انکے مخالف اثر ہوتے ہیں۔

اعمال کا ملا واسطے میں اس طرح پر تقرر کسی طرح سے ہوتا ہے

کبھی اس طرح کہ انکو اپنے پروردگار کی جانب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی انتظام جب ہی منظم ہو گا کہ خاص خاص اعمال اور انکے جاوین اور بعض بعض اعمال سے باز رہیں اسلئے وہ اعمال انکے سامنے مقصور ہوتے ہیں اور پھر وہیں سے شرفیون میں ہونکا نزول ہوتا ہے۔

اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بزرگ نفوس جنہوں نے اعمال کی نش کی ہوتی ہے اور انکو ہمیشہ استعمال کیا ہے جب وہ واسطے کی طرف متغزل ہوتے ہیں اور ملا واسطے کی خوبی اور برائی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس حالت میں تدبیر گذر جاتی ہیں تو اعمال کی صورتیں ملا واسطے کے سامنے قرار پڑ جاتی ہیں تو اب اعمال ایسا ہی اثر کرتے ہیں جیسا کہ عزیمتوں اور شعروں کا اثر ہوتا ہے جنکی مقبتین اور صفات سلف سے نقل ہوتے چلے آتے ہیں والہ اعلم۔

باب ۱۳

جزا و مزاکرے اسباب

معلوم کرو کہ جزا و مزاکرے اسباب اگرچہ بہت ہیں لیکن انکا مال و وقاعدون کی طرف ہے۔
اول یہ کہ نفس اپنی توفیق ملکی کی وجہ سے کسی عمل اور خلق کو جن کا وہ اکتساب کرتا ہے یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ قوت ملکی کے مناسب اور موافق نہیں ہے اسلئے اس میں مذمت اور حسرت و افسوس پیدا ہوتا ہے اور اکثر اسکی وجہ سے خواب یا بیداری میں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں تکلیف۔ امانت اور تہدید ہو کرتی ہے اور اکثر نفوس میں اس الہام کی استعداد ہوتی ہے کہ فلاں عمل اور خلق مخالف ہے اور فلاں کے ذریعہ سے اس مخالفت کا ظہور ہو جاتا ہے نفس میں جیسے کہ علوم کی استعداد ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس قسم کی بھی استعداد ہوتی ہے۔ اسی قاعدہ کی طرف اشارہ اس خدا تعالیٰ کے قول میں ہے بلی من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ فادلک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مان جو لوگ بُرے کام کریں اور ان کی خطا انکو گھیرے تو یہ لوگ جنسی میں ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔

اور دوسرا سبب خطیرۃ القدس کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا ہے اسلئے کہ ملا واسطے میں اکثر صورتیں اور اعمال و اخلاق پسندیدہ

اور باعث خوشنودی اور اکثر ناپسند اور باعث ناخوشی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پروردگار سے اہتمام پہنچ سے
ورقہ است کرتے ہیں کہ پسندیدہ اخلاق والوں کو آرام پہنچے اور بد اعمال نکبت میں مبتلا ہوں تاکہ دعا کو خدا
قبول مستعد نہ ہو اور ان فرشتوں کے ارادے کو کون کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اور علوم کی طرح خوشنودی یا لعنت
کی صورت اپنے تشریح ہوتی ہے۔ اسلئے ایسے ایسے واقعات مشکل ہوتے ہیں جن میں تکلیف یا مہربانی و انعام
پایا جاتا ہے اور طوائف کے مختلف صورتوں میں ظہور ہوتا ہے کبھی مہد و از صورت میں اور کبھی سرور و عبت
پیش کرتے ہوئے۔ ملائکہ کی ناخوشی سے کبھی نفس پر بڑا اثر پڑتا ہے اور نفس میں غشی یا مرض کیسی حالت
پیدا ہو جاتی ہے +

بلکہ خاص حق الامر ہے کہ جب کسی خداوند عالم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب ہی سے اس کو
لوگوں کی مانند ایک خاص توجہ ہے وہی توجہ اس کے باعث ہے کہ لوگوں کو بے مہار اور مہمل نہ چھوڑے ان کے
اعمال پر اسے مواخذہ کرے۔ لیکن اس کے اور اک کرنے میں چونکہ وقت بھی اسلئے ہم نے ملنا کی دعا کو اس کا
عنوان قرار دیا ہے دائرہ علم۔ اور اسی قاعدہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ **ان الذین کفروا و ماتوا**
وہم کفار اولئیک علیہم لعنتہ اللہ و الملائکۃ و الناس اجمعین خالد بن فیہا لا یخفف عہم العذاب
و لا ہم ینظرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر خدا اور تمام فرشتوں اور آدمیوں کی
لعنت ہو وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے اسے عذاب کم نہ کیا جائیگا اور نہ وہ رستگار ہونگے +

اور یہ دونو قواعد باہم مل بھی جایا کرتے ہیں اور ان کے ملنے سے متعدد نفس اور اعمال کے مجاہد
سے اکثر عجیب عجیب صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن پہلے قاعدے کو زیادہ قوت ان اعمال اور اخلاق میں ہوتی
ہو جو اصلاح یا فساد نفس کے باعث ہیں اور اس وجہ کو وہ نفس زیادہ قبول کرتے ہیں جو نہایت ذکی اور قوی
ہوں اور دوسری کو قوت ان اعمال و اخلاق میں ہوتی ہے جو مصالح عامہ کے مخالف ہوں اور اس انتظامی
حالت کے منافی ہوں جن کا مال یہ ہے کہ لوگوں کے انتظامات درست ہو جائیں۔ اس وجہ کو وہ نفس قبول
کرتے ہیں جو کہ خود کو ذرا وقیح ہوتے ہیں +

ان اسباب میں سے ہر ایک کھیلنے خاص خاص مولع ہوتے ہیں جو اس سبب کے اثر سے ایک خاص
وقت تک روکتے ہیں۔ پہلے سبب سے قوت ملکی کا ضعف اور قوت جسمی کا غلبہ مانع ہوتا ہے۔ یہ سمیت بڑھتے
بڑھتے نفس کو بالکل بھی ہو جاتا ہے۔ قوت ملکی کی تکلیف سے اس کو کوئی رنجش نہیں ہوتی۔ لیکن جب
بہیمی چادر سے نفس سبکدوش ہوتا ہے ورنہ بعد اولو سمیت سے اس کو مدد نہیں پہنچتی اور قوت ملکی کی
سجلیان اس پر حکمتی ہیں تب اس کو رنج و آرام رفتہ رفتہ محسوس ہوتا ہے اور دوسرے سبب سے یہ امر مانع
ہوتا ہے کہ اس سبب کے حکم کے مخالف اسباب متفق ہو جائیں۔ یہاں تک کہ جب مقدمہ موت کا وقت آتا ہو
تو اس وقت جزا و سزا کی روانگی تیزی سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **کل امتہ اجل** اور **اجلہ**

لاستیاخرون ساتھ ولاستیقدمون۔ ہر ایک قوم کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی کی دیر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں +

دوسرا بحث زندگی اور بعد موت کے جزا و نرا کی کیفیت میں

باب ۱۴

دنیا میں اعمال کی جزا

خدا تعالیٰ فرماتا ہے: اصابکم من مصیبتہ فما کسبت ایدیکم و یعقوبکم عن کثیرہ مصیبت مکو پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے اور وہ اکثر قصور و نکو معاف بھی کر دیتا ہے اور فرمایا: لو انکم اتقوا التوریتہ والا انجیل و ما انزل علیکم من ربکم لاکلوا من فوقکم و من تحت ارجلکم بیشک اگر وہ لوگ ٹھیک رکھتے تو ریت اور انجیل اور ان احکام کو جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوئے تو وہ اپنے اور اپنے پیروں کے پیچے سے لہاتے اور خدا تعالیٰ نے باغ والوں کے حق میں جب انہوں نے صدقہ کو بخش کیا تھا جو فرمایا: ہر چہ کہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد الہی کی تفسیر میں کہ ان تبد و امانی انفسکم او تحفوا بجاکم بہ اللہ رجتمار سے دلورین بنے خواہ تم اسکو ظاہر کرو یا مخفی رکھو خدا اسکا حساب تم سے لگا اور اس ارشاد میں از من عمل سوء یجزيہ جبر اکام کر گیا اس کی سزا اسکو دی جاوے گی فرمایا ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ کے اس قتاب کا بیان ہے جو نہ ہر بخارا اور مصیبت کے پہنچنے سے ہوا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کوئی سامان اپنی قیص میں رکھتا ہے۔ اور اس کے کھوجانے سے گھبرا جاتا ہے ایسے حالات کی وجہ سے وہ بندہ گناہ سے ایسا صاف نکلتا ہے جیسے لو مار کی بھٹی سے سرخ لونا +

معلوم کرو کہ ملکی حالت کبھی ہیبت میں پوشیدہ ہو کر پھر ظاہر ہو جاتی ہے وہ پہلی ہیبت سے چوندا کر پھر علحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ علحدگی کبھی طبعی موت سے ہوتی ہے جب توہ ہیبتی کو خدا سے مدد نہیں پہنچتی اس کے ماوتے تحلیل ہو جاتے ہیں اور انکو کچھ بدل نہیں پہنچتا اور عارضی حالات۔ گرسنگی۔ سیر سی۔ غصہ وغیرہ کے نفس میں کوئی پہچان پیدا نہیں کرتے تو عالم قدس کا اسپر تو پڑتا ہے +

اور کبھی اختیار سی موت سے یہ صورت پیش آتی ہے ہمیشہ آدمی ریاضت سے بھیسی طاقت کو مغلوب کرتا رہتا ہے اور اپنی توجہ ہمیشہ عالم قدس کی طرف رکھتا ہے اس واسطے اسپر ملکی طاقت کی بجلیان درخشان تہی ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ ہر چیز کو اپنے مناسب اعمال سے انبساط ہوتا ہے اور اپنے مخالفت کا سون سے کشیدگی اور ناگواری ہو کرتی ہے اور ہر ایک رنجیدگی اور لذت کی خاص شکل ہوتی ہے اسی سے وہ مشکل ہو کرتی ہے مثلاً حاد اور تیز خلط کی صورت ایسی ہے جیسے کوئی سوزن چمباتا ہے اور صفر کی حرارت سے ایذا پانے کی صورت بے چینی اور بے قراری اور خواب میں آگ اور شعلوں کا نظر آنا ہے اور لہجہ سے ایذا اٹھانے کی

صورت میں سردی کی تکلیف اور خواب میں پانیوں کا اور برف کا نظر آنا ہے تو جب قوتِ ملکی ظاہر ہوتی ہے تو بیداری کی حالت میں یا خواب میں جبروتِ لہو پاکیزہ اور فروتنی و نیازمندی کا کام کرتا ہے ایک اندرونی انبساط پیدا ہوتا ہے اور جب ملکیت کے خلاف اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو ان کیفیات کی صورت میں جو اعتدال کے خلاف ہوتی ہیں یا ان واقعات کی صورت میں جن میں امانت اور تہدید پائی جاتی ہے خوشحالی اوریشاشی کے مخالف امور صورت پذیر ہوتے ہیں۔ ایک گزندہ و زندہ کی صورت میں غصہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر زندہ ملی و دینِ شعل کا ظہور ہوتا ہے۔ بیرونی جزا و سزا کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اسباب کی صورت میں اسکا ظہور ہوتا ہے جو شخص تمام اسباب اور اس انتظام کو معلوم کر لے گا جو اسباب سے پیدا ہوتا ہے وہ خوب سمجھ لے گا کہ خدا کسی گنہگار کو بنیہ و بنوی سزا کے نہیں چھوڑتا ہے لیکن اس انتظام کا لحاظ رکھنا ہے جب بظاہر اسباب ظاہر اور تکلیف کے نہیں ہوتے تو ان اعمال صالحہ اور اعمال فاجرہ ہی کی وجہ سے اہم و سبب پہنچتا ہے اور جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے اور سبب تکلیف کے مٹتا ہوتا ہے اور اسکی اصلی اصلاح کے دوستانی مین ہوتے تو اسکے خود اعمال کسی بلا کے دفع ہونے یا بلا کی تخفیف کا باعث ہوا کرتے ہیں اور کسی فاسق کے لئے جب اسباب اراء کے جمع ہوتے ہیں تو ان سے اس کی نعمت کا ازالہ ہوتا ہے اور اگر اعمال کے مناسب ہی اسباب منع ہوتے ہیں تو انہیں صاف صاف نیا دنی ہو جایا کرتی ہے +

اور اکثر نظامِ عالم کے اسباب اعمال کے حکم کی نسبت زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں تو اسوقت بنظر ظاہر ہوا کہ وہ سب دے دی جایا کرتی ہے اور نیک بندہ پر نگی کی جاتی ہے اور اس نگی سے اس کی قوتِ ہیسی لئے غلبہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے اس کو یہ امر سمجھایا جاتا ہے اور وہ اس کو اسی خوشی سے مان لیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے شوق و رغبت سے تلخ و دوا کو پی لیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ مثل المؤمن کمثل الخاتۃ من الزرع تعینہا الیراح فضر عمارۃ ولقد لما خسر حتی یا تیراجل مثل المنافق کمثل الارزۃ المجذیہ لیسئلہ لایصیبہ شئی حتی یکون انجما فنامرۃ واحدۃ یومن کما حال ترمتمہ و رخت کا سا ہے اسکو ہوا میں ادھر سے اودھ کو جھکاتی رہتی ہیں کبھی وہ اس کو چاک دیتی ہیں کبھی اس کو سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور منافق ایسا ہے جیسے کہ سیدھا مضبوط تہ اس کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی بارہ اوکھڑا کر جا پڑتا ہے +

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ما من سلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حظ اللہ بہ شیاء کماتحت الشجرۃ و رقما۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مرض وغیرہ کی تکلیف اسکو پہنچے اور اسکے گناہ ایسے نہ جھڑ جائیں جو درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں +

اکثر ملک ایسے ہوتے ہیں کہ دمان شیطان کی بندگی کا غلبہ ہوتا ہے اور دمان کے لوگ بہائم کے نفوس رکھتے ہیں لیکن خاص مدت تک جزائے عمل کو ان سے موقوف رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ارسلنا

فی قرینہ من نبی الا اخذنا الہما بالباساء والضرراء لعلہم یقیرعون ثم بد لنا مکان السینۃ الحسنۃ ثم
 عفووا قالوا قد نس آباءنا الضراء والسرراء فاخذناہم بعتۃ وہم لا یقیرون ولان الہا لیس
 بہمنا واتقوا لفتننا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بماکانوا یکسرون
 کا وہ میں ہم نے نبی نہیں بھیجا کہ جسے خوشی اور نقصان میں انکی پکڑ جا کر تھی کہ وہ نیاز مند جو جائیں پھر نہ ہوں
 نرائی کی جگہ بھلائی کی بدل دی یہاں تک کہ وہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باب داروں کو تکلیف پہنچی ہے
 سے رفعت انکو پکڑ لیا ہے خبر یمن اور اگر کاٹوں گے باشندے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرے تو ہم
 سمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کیجہ بہت سے ہم نے ان کی
 پادہ بکری کی +

اور حال یہ ہے کہ دنیا میں جزائز کا حال آفا کا۔ ماستے جو اردویر کے لٹے خوب طرح فارغ ہوا و جب ثابت
 ان آؤنگا تو وہ پورے فراغ کیساتھ اسکو پورا کر گیا منفرغ لکھو ایسا متفقان اس آؤسوں اور جوان میں ہمارے
 لئے فارغ ہو گا اسکی طرف اشارہ ہے اور جزائز کا ٹھکانہ کسی بندہ کے نفس میں ہوتا ہے مگر چہ کر انبساط دار
 علمائے اہل حق پیدا ہو جاوے یا انقباض اور بقراری اور کبھی اسکا اثر اس کے بنیان ہوتا ہے کہ غم اور خوف کی
 جود سے امراض اس پر طاری ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب شمر گاہ ظاہر ہو گئی تھی
 پہ پہریش ہو گئے تھے وہ جزا سے بنی اسی قسم کو تھی یہ کبھی مال اور اہل و عیال میں اسکا ظہور ہوتا ہے کہ وہ
 اثر لوگوں یاہ رشتوں اور بہائم کو الہام ہوتا ہے کہ فلان شخص کیساتھ نیکی سے پیش آئیں یا اسکو بُرائی پہنچائیں
 اور کبھی وہ شخص الہام اور نصیرات کیوجہ سے خود بھلائی یا بُرائی کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے +

جو شخص مذکورہ بالا تفریق کو خوب سمجھ لیا اور ہر ایک چیز کو اپنے اپنے موقع پر رکھ گیا وہ بہت ہی اشکال
 سے آرام میں ہو جائیگا مثلاً ان احادیث کے اختلاف کو سمجھ جائیگا بعض حدیثوں میں دار سے کہ نیکی سے رزق آتا
 ہے اور ہر ناری رزق کی کمی کا سبب ہے اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکار دن کو دنیا میں فوراً سزا پاتی ہے
 اور بائیں گرفتار ہونے والا وہ میں چکو زیادہ قرب اور فضیلت حاصل ہے اور انکو بعد وہ بدرجہ اور ایسی ہی اور حدیثوں میں لا اظلم

باب ۱۵

سوت کی حقیقت میں

معلوم کرو کہ ہر ایک صورت معدنی اور نباتی اور حیوانی کا ایک خاص مرکب اور سواری ہے جو دوسرے سے کہ
 لٹو نہیں ہے اور ہر ایک اپنے کمالات انلی میں دوسرے سے متاثر ہے اگر بغیر ظاہر اس کے معلوم کرنے میں کچھ اشتراہ
 ہو تو سمجھ لو کہ جب عناصر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کمی بیشی کیوجہ سے مختلف طریقوں سے ان کی باہمی
 آمیزش ہوتی ہے تو ان سے مرکبات نسائی رجن میں دو درجہ عناصر سے ترکیب ہوا مثلاً بھاپ بخار دھواں سرم

سٹی۔ زمین کاشت کی ہوئی۔ لہٹ۔ شلہ وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور کبھی مرکبات ثلاثی مثلاً خمیر کردہ مٹی۔ پانی کے اوپر کی ہنری اور مرکبات رباعی مذکورہ بالا کی طرح پیدا ہوتے ہیں +

اب ان اشیاء میں سے ہر ایک کی خاصیتیں اپنی اپنی جدا جدا ہیں جو صرف ان کے اجزاء کی خاصیتوں سے ملکر بنتی ہیں۔ ان خاصیتوں میں اور کوئی چیز اجزاء کی خاصیت کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ان اشیاء کا کائنات نام ہے۔ تو معدنی صورت معدنی مزاج پر اپنا تسلط کر لیتی ہے اسکو اپنا مرکب بناتی ہے اس میں اپنے نوعی خواص جدا ہوتے ہیں اور اس مزاج معدنی کی وہ محافظ رہتی ہے۔ اسکے بعد صورت نباتی محفوظ المزاج جسم کو اپنا مرکب بناتی ہے وہ اسی طاقت ہوتی ہے کہ عناصر اور کائنات اچھو لو اپنے مزاج کی طرف منتقل کرنی رہتی ہے تاکہ ان اجزاء کے لٹھ جو کمال ممکن اور متوقع ہے اسکو فعلیہ میں لاوے۔ پھر صورت حیوانی روح ہوائی کو جس میں تغذیہ اور تنہیہ کی قوتیں ہوتی ہیں اپنا مرکب بناتی ہے وہ صورت اس روح ہوائی کے اطراف و جانب میں جس دارادہ کے تصرف کو نافذ کرتی ہے اپنے مطالب کی اس میں آمادگی ہوتی ہے اور ان چیزوں سے وہ باز رہتی ہے جو گریز کرنے کے قابل ہیں ان کے بعد صورت انسانی جسم کو جس کا بدن میں تصرف ہوتا ہے اپنا مرکب بناتی ہے اور ان اخلاق کو اپنا مقصد قرار دیتی ہے جو آمادگیوں اور نفرتوں کے لٹھ اصول میں وہ ان اخلاق کو ترین کرتی ہے عہدگی سے ان کا انتظام کرتی ہے اور آسانی جانب و جن اس کو کا سپر اٹھا ہوتا ہے جن کے لٹھ اخلاق کو جلوہ گاہ بناتی ہے +

اول نظر میں اگرچہ کسی قدر اشتباہ معلوم ہوتا ہے لیکن غور و نظر ان تمام اثرات کو اپنے اپنے شہنوں سے ملحق کر دیتا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مرکب سے جدا کر دیتا ہے اور ہر ایک صورت کے لٹھ ایک مادہ کی ضرورت جو زمین وہ صورت قائم رہے ہر ایک صورت کا مادہ اسکے مناسب ہو کر رہتا ہے۔ صورت کا ایسا حال ہے جیسا کہ موم کے پیکر میں انسان کی صورت قائم ہوتی ہے بغیر موم کے صورت کا قیام نہیں ہو سکتا وہ شخص حق گو نہیں ہے جو قائل ہے کہ موت کی وقت نفس ناطقہ مخصوص بہ آدمی مادہ کو کلیتہً ترک کر دیتا ہے۔ البتہ آدمی کے وہ مادے میں ایک بالذات وہ تو جسم ہے اور دوسرا بالعرض وہ یہ زمینی بدن ہے جب آدمی رہتا ہے تو اس مادہ زمینی کے زوال سے اس کو کوئی مضرت نہیں ہوتی وہ بدستور اپنے مادہ جسم میں حلول کئے ہوئے رہتا ہے وہ پرجودت کا تب کی طرح رہتا ہے کہ جب اسکے دونوں ماتھے قطع کر دئے جاویں تب بھی وہ اپنی کتابت میں محو رہتا ہے اس میں کتابت کا ملکہ بحال قائم رہتا ہے جیسے کوئی چلنے کا شایق ہو اور اسکے دونوں پاؤں قطع کر دئے جائیں یا سمج اور بصیر جب وہ گنگیا نابینا ہو جاوے +

اور تعین کر دو کہ اعمال اور صورتیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی ان کو دلی قصد اور ارادے سے کرتا ہے اگر اسکو اپنے حال پر چھوڑ دو تو وہ اسکے کرنے کا اقدام کر لیا اور ان کے مخالف اعمال سے باز رہے گا اور بعض اعمال اور ہیئتیں ایسی ہیں کہ ان کو آدمی اپنے بھائی بندوں کی خاطر سے یا کسی خارجی عارض گرسنگی اور تشنگی وغیرہ کی وجہ سے کرتا ہے جب وہ عارض دور ہو جاتا ہے تو اسکی خواہش بھی نسو رہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی آدمی کے یا شریا

اور کسی امر کی کوشش عاشقانہ ہو اگر قی ہے اور لباس وضع میں اپنی قوم کی موافقت کی اسکو ضرورت ہو اگر قی ہو۔
لیکن جب اسکو اسکے حال پر چھوڑ دین اور وہ اس لباس کو بدل ڈالے تو اسکو کچھ پرہیز نہیں ہوتی اور بہت سے
آدمی خود کسی خاص لباس کو پسند کرتے ہیں جب انکو بحال خود چھوڑ دو تو اس لباس کے ترک کرنے کی ان کو
جرات نہیں ہوتی +

اور بعض آدمی بیدار باطن ہوتے ہیں وہ اکثر امور میں ایک جامع چیز کو خود سمجھ لیتے ہیں اور محکولات کو چھوڑ
کر محکول عہد کو پکڑ لیتا ہے اور فعلوں سے نظر قطع کر کے ملک پر دل جم جاتا ہے اور بعض خواہیدہ طبع اور غافل ہوا
کرتے ہیں وحدت کو ترک کر کے کثرت کی طرف مائل رہتے ہیں اور ملکات سے انکو بحث نہیں ہوتی۔ صرف کام
ان کو ملحوظ نظر رہتے ہیں اور اعمال کی اصلاح سے ان کی صورتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں +

معلوم کرو کہ کرنے کے بعد آدمی کا بیرونی بدن غراب ہو جاتا ہے اور اسکے نفس ناطقہ کا تعلق سمہ سے باقی
بہتا ہے جو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں انہیں کے لئے نفس فانی ہو جاتا ہے اور جو امور اس میں دنیوی
زندگی کی وجہ سے بغیر دلی خواہش کے تھے ان کو وہ خدا حافظ کہتا ہے جن امور کو وہ اپنے اصل جوہر میں روک
لیتا ہے وہ سب باقی رہتے ہیں اسوقت ملکی طاقت کا ظہور ہوتا ہے اور یہی قوت مخفی اور کزومہ جاتی ہے اور
اسکو اس وقت میں آسمانی جانب سے خطرۃ القدس اور ان امور کا یقین ہوتا ہے کہ جو دامن اسکے لئے جمع
کئے گئے ہیں اور اسی وجہ سے قوت ملکی کی خوشحالی یا بد حالی ہوتی ہے +

معلوم کرو کہ قوت ملکی جب ہیئت سر مل ملا کر اس میں ڈوب جاتی ہے تو کسی قدر اسکی مطیع ہو کر اس کے
بعض بعض اثر و سہ متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن ملکی طاقت کے لئے نہایت مضمر ہے کہ نہایت درجہ کے قابل نفرت
امور اس میں جم جائیں اور اسکا سہرا نفع اس میں ہے کہ نہایت درجہ کی مناسب شہتیں اس میں متشکل ہوں۔ نفرت کے
قابل امور میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو مال اور اہل و عیال سے تعلق زیادہ ہو اسکو یقین ہو کہ ان دونوں مردوں کے
علاوہ کوئی اور مطلوب نہیں ہے۔ نہایت دنیوی صورتیں اسکے اصل جوہر میں ساکنی ہوں اور وہ اسو جمع ہوں جو
ویاض طبیعت کے بالکل خلاف ہیں +

اور دوسری صورت یہ ہو کہ نجاستوں سے اسکو آلودگی رہتی ہو خدا تعالیٰ کو نہ پہچان کر نگہ کرتا ہو کبھی اسکی حضور
میں نیاز مندگی سے پیش نہ آتا ہو اور علانیہ ایسے ایسے امور کا ترک ہو جو مرتبہ احسان کے مقابل ہیں +
اور خطرۃ القدس کی توجہ جو امداد حقین اسکے حکم کی تعظیم انبیائی بعثت کے پسندیدہ نظام کے قائم کرنے
میں ہو اگر قی ہے اس کو یہ برم کرتا ہو اور اسوجہ سے ان کی جانب سے بغض اور لعنت کا مستحق ہوتا رہے +
اور زیبا اور میں سے ان اعمال کا کرنا ہے جنہیں طہارت بارگاہ خداوندی میں نیاز۔ ان اعمال کو کرنا جو
طاہر کی یاد ہوتی ہو اور ایسے عقاید کا حاصل کرنا ہے جس سے زندگی دنیا کا اطمینان دلسے دور ہو جاوے۔ وہ شخص
فیاض طبع اور نرم دل ہو اس کی جانب ملاء اعلیٰ کی دعاؤں کا رخ ہو اور ان کی توجہات جو پسندیدہ انتظامات کے

لئے جو اکثری میں اسکی طرف مائل رہیں۔ و اللہ اعلم +

باب ۱۶

لوگوں سے حالات کا عالم برزخ میں مختلف ہونا

اس عالم دنیا میں لوگوں کے مشہور و نہایت طبقے میں لیکن ان طبقات میں چار طبقے بمنزل اصول کو میں
وہ قسم ان لوگوں کی ہے جو بالطبع بیدار دل پیدا کئے گئے لیکن انکو صحت ان زہا اور نازیبا اعمال سے بچ
وہ آرام حاصل ہوا کرتا ہے۔ اسی قسم کثیر اشارہ ہے کہ ان تقوٰل نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب
الندمہ و ان کنت لمن الساکرین یہ ہے کہ نفس کمینکا گامے افسوس اسپر جو جینے خدا کی نسبت کوتاہی کی
بیشک میں استہزاء کرتا تھا میں نے اہل اللہ کے ایک گروہ کو دیکھا کہ انکے نفوس ایسے تھوڑے تھے جو کئی پانی سے
لبرز موصیان بنکر ہوئے جنہیں نہیں دیتی تھیں کیا رگی عین دوہر کو قوت آفتاب کی روشنی پر ٹپڑی اور
نورانی قطعہ ہو گئے۔ یہ نور جو ان لوگوں کے دلون پر پڑا تھا پسندیدہ اعمال کا تھا یا نور یا دواشت یا نور حمت +

۲) قسم انکے حالات کی قریب قریب ہر لیکن انپر طبعی غیظ طاری ہوتی ہے ایسے لوگوں کو خواب ہوتا ہوتا ہے
خواب ہونے کے منہ پر ہیں کہ وہ علوم پیش ہو جائیں جو حس مشترک میں جمع ہیں بیداری کی حالت ان میں انفرق
رکنے سے مانع ہوتی ہے اور ان کے خیالی ہونے سے مختلف نہیں ہوتی لیکن سوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو میں
بجینا وہی چیزیں ہیں جنکی یہ صورتیں ہیں +

صفر اومی مزاج اکثر دیکھتا ہے کہ وہ گرمی کے دن ایک خشک فیتان میں ہے باد مسموم چل رہی ہے اور دیکھتی
ہی دیکھتی ناگمان چاروں جانب سواگ نے اسکو گھیر لیا ہے وہ بھاگتا ہے لیکن موقع گریز کرنے کا نہیں ملتا اور آگ
اسکو بھونک دیتی ہے اسوجہ سے اس کو سخت سنج و تکلیف پہنچتی ہے علیٰ ہذا بمعنی مزاج بھی خواب میں دیکھتا ہے
کہ مہ مائی رات ہے سرد و نہر جاری ہے باز نہر چل رہی ہے موجوں نے اسکی کشتی کو لوٹ پوٹ کر ڈالا ہے وہ
بر چند بھاگنے کا قصد کرتا ہے لیکن کوئی موقع نہیں ملتا ہے اور وہ دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ اسوجہ سے نہایت
سخت تکلیف اس کو ہوئی ہے +

اگر آدمیوں کی تم تقشیش کر دے تو کسی کو ایسا ناپاؤ گے جسے اسکا تجربہ نکلیا ہو کہ مجمع حوادث کی صورتیں جو
انکے اور دیکھنے والے کے نفس کے مناسب ہوں آرام و تکلیف کی ضمن میں نظر نہ آئی ہوں جو خواب میں مبتلا
ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہو ا کرتی ہے لیکن یہ عالم برزخ کی خواب ایسی ہے کہ روز قیامت تک اس سے بیدار
نہو گی خواب والا اپنی حالت خواب میں یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ چیزیں خارج میں نہیں ہیں اور یہ آرام و تکلیف
خارجی میں موجود نہیں ہے اگر بیداری نہوتی تو یہ راز خارجی نہوتے گا اس کو معلوم نہوتا۔ عالم برزخ کا نام عالم
رویائی نسبت عالم خارجی ہونا زیادہ مناسب ہے +

توجہ بھی جس کی غالب ہوتی ہو وہ اکثر دیکھا کرتا ہے کہ کوئی درندہ اس کو زخمی کر رہا ہے مگر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ سانپ کچھو اس کو کاٹ رہے ہیں علوم آسمانی کا زوال اکثر دفرشتوں کی صورت میں نظر آتا ہے جو اس کو دریافت کرتے ہیں میں ربک میں وفتیک و افواک فی النبی معلوم رہتا رہا کون ہے تیرا دین کیا ہے۔ نبی صلعم نے مستحق تیرا کیا قول ہے؟

یہ سب قسم ان لوگوں کی ہے جنکی یہی اور ملکی دونوں میں ضعیف ہوتی ہیں انکو زمین کے ٹاکھ سے اتصال ہو جاتا ہے اسکے اسباب کبھی پیدا نشی طور پر ہوتے ہیں۔ سطر چکر انکی ملکی قوت بہتیت میں نہیں ڈوبتی اس کی طاعت نہیں لرتی اس کے اثر و سواثر نہیں ہوتی۔

اور کبھی اسکے اسباب کسی ہوتے ہیں یہ لوگ ولی اور وہ پائیدار گون سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے نفس و علم الہامات اور حکمت کی روشنیوں کی قوت پیدا کر لیتے ہیں جیسکے بعض لوگ مردوں کی صورت پیدا ہوتے ہیں اور انکو مزاج میں زمانہ میں اور عورتوں کی طبیعتوں کی جانب میلان ہوتا ہے لیکن بچپن میں ان کی زمانہ میں کی درہن میں مردوں کی خواہشوں کو تمیز نہیں ہوتی۔ اس زمانہ میں بڑا انتہام کھانے پینے اور اولعب کی رغبت کھاتا ہے۔ اس زمانہ میں آدمیوں کی سی روش کا جیسا ان کو حکم پایا جاتا ہے وہ پابند رہتے ہیں اور زمانہ وضع و انداز سے منع کرنے سے وہ باز رہتے ہیں لیکن جوان ہوتے ہی اور بے باک طبیعت کی مقتضی کی طرف لوٹی ہوتی مستقل طور پر دفرشتوں کی وضع اختیار کر لیتے ہیں انہیں عادات کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں کی رغبت اس کے مزاج پر غالب ہو جاتی ہے۔ جو جو عورتوں کے کام میں دھی کرتے ہیں۔ انہیں کی ہی گفتگو کرتے ہیں۔ دیا ہی عورتوں کا سا اپنا نام رکھتے ہیں۔ اب وہ مردوں کے مرتبہ سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں علیٰ انداز آدمی بھی و بیوی مذکی میں کھانے پینے شہوات وغیرہ تقصداً اور اس طبیعت میں مشغول رہتا ہے لیکن ملامتوں کی حالت سے اس کو قرب ہوا کرتا ہے ان کی کشش اس میں قوی ہوتی ہو اسلئے بعد دینے کے تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سلی وزن کی طرف عود کرتا ہے اور ٹاکھ سے اسکو اتصال ہو جاتا ہے اور انہیں میں مندرج ہو جاتا ہے انکا ہی سالام اسکو بھی ہونے لگتا ہے اور انہیں کی سماعت میں مدغم رہتا ہے حدیث میں وارد ہے کہ میں نے بعض طبکار کو فرشتہ کی صورت میں دیکھا وہ درپردہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔

اکثر وہ کلمہ اللہ کے بلند کرنے میں خدا کے گردہ کی املا میں مصروف رہتے ہیں یہی ان کو آدمیوں کے سلوک کی طرقت توجہ ہوتی ہے۔

اکثر ان کو مبنی صورت کا نہایت اشتیاق ہوتا ہے۔ پیدائشی اثر سے یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے اس سے عالم مثال میں کشائش پیدا ہوتی ہے عالم مثال کی طاقت شہ سے ملکر ایک نورانی جسم بن جاتا ہے جس کو کہلنے وغیرہ حاجت ہوتی ہے تب مرغوبات میں مدد دینے سے انکا شوق پورا کر دیا جاتا ہے۔ آیت ذیل میں اسکی طرف اشارہ ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتاً بل احياء عند ربهم یرزقون فرحیم کا آتم اللہ میں

فضلہ رتم ان لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں مردہ بہت خیال کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں جو مہربانی خدا نے انہیں کی ہے اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں *

ان کے مقابلہ میں ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جن کو شیاطین سے زیادہ قرب ہوتا ہے یہ قرب کبھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے کہ خود انکا مزاج ہی فاسد ہوتا ہے ان کی نظریں ایسی راسخ ہیں پسندیدہ ہوتی ہیں جو حق کے مخالف ہو سکا کلمی نے نامناسب پسندیدہ اخلاق سے دور کنارہ پر ہوتے ہیں اور کبھی یہ قریشی طانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کو یوحنا لیزن اور فاسد خیالات سے متعلق رکھتا ہے شیاطینی وسوسوں کی وجہ سے اور سی کرتے ہیں اسلئے لعنت انکو ہمیشہ لیتی ہے مرنے کے بعد وہ شیاطین میں مل جاتے ہیں اور ایک تاریک لباس پہن لیتے ہیں بعض بعض خسیس لہذا ان کے سامنے مصور ہوتی ہیں انہیں سے وہ کچھ کچھ اپنی کار براری کر لیتے ہیں پہلے گروہ کو ذاتی خوشی سے آرام حاصل ہوتا ہے اور دوسرے کو تنگی اور غم تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ محنت یہ خوب جانتا ہے کہ نامہ پن آدمی کے حالات میں نہایت بدترین حالت ہو لیکن محنت اپنی طبیعت سے اس کو قلع قمع نہیں کر سکتا (۴۲) درجہ ان لوگوں کا ہے جنکی یہی قوت غالب اور قوی ہوتی ہے اور ملکی طاقت کم زور ہوتی ہے اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہی ہو کرتی ہے ان کے اکثر امور صورت حیوانی کے تابع رہا کرتے ہیں اسکی پیدائش میں ہی ہے کہ بدنی تصرفات میں محور سے بوت کے وقت ان لوگوں کے نفوس کلیتہً بدن سے جدا نہیں ہوئے تدابیر بدن سے نفس کو متحد کی ہو جاتی ہے لیکن بدن کے خیال اور وہم سے جدائی نہیں ہوتی ان نفوس کو اس امر کا نقیض کامل ہوتا ہے کہ وہ در بدن بعینہ شے واحد ہیں حتیٰ کہ اگر بدن کو پا مال یا قطع کر دو تو ان نفوس کو نقیض ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ گروہ تقلید یا رسم کی وجہ سے اپنی زبانوں سے قابل نہوں لیکن وہ خاص دلی حالت سے اسکے قابل ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں اور بدن ایک ہی شے ہیں یا چون ایک عارضی شوہر ہیں جو بد نو پر طاری ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک نحیف سی روحی آنہر حکمتی ہے اور جیسے کہ یہاں ریاضت کرنیو ان کو وضعیف سا خیال نظر آتا ہے ایسا ہی کو بھی نظر آتا ہے کبھی خیالی صورتوں میں امور ان کو نظر آتے ہیں اور کبھی دوسری خارجی مثالی شکلوں میں انکا تصور ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ریاضت کرنے والوں کے سامنے *

اگر کسی شخص نے ملکی اعمال کئے تھے تو خوشنما صورت فرشتوں کی صورتوں میں جو ماتحت میں حریر سے ہوتے ہیں ان اعمال کی عمدگی کا علم مندرج ہوتا ہے لطیف خطابات اور صورتوں میں انکا ظہور ہوتا ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہنم سے جنت کی مہک آتی ہے اور اگر ملائکہ کے قابل نفرت اور لعنت اعمال کئے ہوتے ہیں تو وہ اعمال کریہ منظر فرشتوں کی صورت میں اور سخت سخت گفتگو اور صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں جیسا کہ غصہ کجیالت میں درزندون کی صورت میں اور بزدلی کجیالت میں غرگوش کی صورت میں ظہور ہوتا ہے اور عالم برنخ میں بعض نفوس ملکی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی استعداد باعث ہوتی ہے کہ وہ ایسے

سوقن پر ظاہر ہو کر آرام یا تکلیف پہنچائیں اسوقت وہ گرفتار حالت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے معاینہ کرتا ہے گو دنیا کے لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں معلوم کرو کہ عالم قہر اسی عالم دنیا کے متمم امور سے ہوا کرتا ہے ایک پردے کے اثر میں وہ سب علوم نمایاں ہوتے ہیں اور فردی فردی نفوس کے احکام ظاہر ہوتے ہیں عالم حشر میں ایسا نہیں ہوتا وہاں نفوس کے جزئی احکام منقور ہو جاتے ہیں اور صورت انسان کے احکام نفوس میں باقی رہ جاتی ہیں واللہ اعلم +

مبحث تیسرا تدابیر نافعہ کو بیان میں

باب ۱۸

تدابیر نافعہ کی حصول کی کیفیت میں

معلوم کرو کہ آدمی کھانے پینے مجامعت و صوب اور باتیں سمجھنے کے لٹو سایہ میں رہو۔ موسم سرما میں گرمی کی تلاش میں اور نیکے علاوہ اور تمام ضرورتوں میں اپنے اذیہ جنسوں کے موافق ہو خدا تعالیٰ کی آدمی کے عالم پر بڑی عنایت ہے کہ اسکو طبعی الہامات سے مقتضائے صورتہ نوعی تعلیم دی گئی ہے کہ حوائج نفع کرنے کی دقتیں کیونکر دور ہو سکتی ہیں تمام اسکے سمجھنے اسلئے دس الہام تعلیم میں اس کے برابر ہیں اگر کوئی ناقص خلقت ہی ہو اور اسکادہ ہی عاصی ہو تو یہ احکام اس میں نہ ہونگے ورنہ سب میں عموماً وہ پائے جائینگے مثلاً خداوند عالم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے کہ یوں بھلون کی رطوبت کو چوسے سطح اپنا گھر بنائے تمام مکھیاں اس میں جمع ہوں اسطرح اپنے میسوب کا تاباغ کریں اور شہد کو جمع کریں چڑیا کو الہام ہو بتایا کہ سطح غذا ڈالی وانون کو تلاش کرو یوں پانی پر اترے اسطرح بلی اور سکاری سے گریز کرے پھر جوڑے سے مل کر انڈوں کی پرورش کریں سچوں کو چکاویں یہی خداوند عالم نے ہر ایک نوع کے لٹو ایک شریعت قرار دی ہے جو صورتہ نوعی کے راہ سے اس نوع کے تمام افراد کے سینوں میں بھونک دی۔ ہے ایسے ہی آدمی کو بھی الہام کیا ہے کہ ان ضرورتوں کے متعلق کیا کیا مفید تدابیر اختیار میں آسکتی ہیں لیکن انسانی تدابیر میں جسے تدابیر کے علاوہ تین امر کا اور احسان ہو گیا ہے یہ تینوں امر بھی آدمی کی صورتہ نوعی کے اقتضائے ہوتے ہیں جسکو تمام انواع پر فوقیت اور برتری ہے +

(۱) یہ کہ آدمی کسی رائے کلی اور جامع تحریک سے کسی چیز کو اپنا مقصود قرار دیتا ہے اور چار پائے صرف طبعی خواہش اور ارادہ سے کسی محسوس یا مہموم غرض کیلئے آمادہ ہو جایا کرتے ہیں مثلاً گرنگی کی خواہش سے باتشنگی اور مجامعت کو شوق سے اور آدمی عقلی منفعت کی وجہ سے اکثر آمادہ ہوتا ہے اس میں کوئی طبعی تحریک نہیں ہوا کرتی وہ بہا اوقات قصد کرتا ہے کہ تمدن کے متعلق کوئی پسندیدہ اور عمدہ انتظام قائم کرے۔ یا اپنے اخلاق کو مکمل کرے اپنے نفس کو مذہب بنائے آخرت کو عذاب سے اپنے آپ کو رٹائی دے اپنی وجاہت لوگوں کے دلوں

مین راسخ کرے +

(۲) آدمی اپنی تدابیر میں لطافت اور ظرافت کا اضافہ کرتا ہے چار پائے صرف اتنی ہی نگاہ پر بس کرتے ہیں جس سے انکی کار بر آرسی ہو جائے اور آدمی علاوہ کار بر آرسی کے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شہرِ ظاہر اور نظریں خوش نما ہو دلی لذائذ اور کیفیاتِ اسیمین زیادہ ہوں اور واسطہ وہ جمیلہ بیوی لذیذ طعام خاصہ لباس بلبلند ایوانوں کا طالب رہتا ہے +

(۳) آدمیوں میں بعض بعض دقیقہ شناس اور غور و فکر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفید مفید تدابیر کو خود مستنبط کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انکے دل میں بھی عقائد کی طرح تدابیر کی اُلجھن پیدا ہوتی ہے لیکن خود ان میں استنباط کی قوت نہیں ہوتی ہے جب وہ حکام کی تدابیر کو دیکھتے ہیں یا انکی مستنبط باتوں کو سنتے ہیں تو فوراً دل سے ان کو قبول کر لیتے ہیں اور چونکہ ان امور کو وہ اپنے علم اجمالی کے موافق پاتے ہیں اسلئے خوب استحکام سے انکو اختیار کر لیتے ہیں۔ آدمی اگر سب یا تشنہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو نہایت تکالیف کو بعد یہ چیزیں اس کو میسر تو ہو جاتی ہیں تاہم اسے شمع ہونے کا کوئی طریقہ نہیں سوچتا اتنے ہی میں اسکو کوئی حکیم مل جاتا ہے جو اسی کی سی نصیحت میں گرفتار ہو چکا ہو اسے خود غذائی ناجوان کو معلوم کر لیا ہو۔ اسلئے اسے طعم ریزی آب رسانی اور کھانے کا طریقے استنباط کئے ہوں ان کے کھونڈے سے ہوا اور سرد اور وقت ضرورت تک انکی حفاظت کے طے کئے ہو کھانے کو نہیں کھونڈے کا طریق ان موقعوں کے لئے ایجاد کیا جو چشموں اور نہروں سے دور تھے بڑی بڑی خم شکنیں بڑے بڑے پالے بنائے اور ان امور سے فوائد حاصل کرنے کی راہیں نکالیں اسکے بعد وہ واقف شخص غلہ کو بغیر اصلاح کے استعمال کرتا تھا اور وہ حد سے میں غیر منظم رہ جاتے تھے خام بیوون کو کھاتا تھا اور وہ ہضم نہوتے تھے اسلئے اسکے قصد و ارادہ میں آتا تھا کہ کوئی چیز انکی اصلاح کے لئے ہوتی لیکن اسکو رہنمائی نہوتی تھی اب اس کی ملاقات ایسے حکیم سے ہو جاتی ہے کہ جسے نچت و پز اور بریان کرنے کے طریقے ایجاد کئے ہوئے ہیں تو اس سے ایک دوسرا باب متنتع ہونے کا مفتوح ہو جاتا ہے انہیں امور پر تمام حوائج انسانی کو قیاس کر لو +

تامل کرنے والے کی نظر میں ایسے ایسے بہت سے مفید امور شہر و زمین سے ایجاد ہوتے رہتے ہیں جن کا پہلے ذکر بھی نہ تھا اب وہ مدتوں سے رائج ہو گئے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ان کو استعمال میں لاتے ہیں حتیٰ کہ ان اتھامی علوم کا جن کو کسب سے مدد نہ چھٹی رہتی ہے ایک مجموعہ مرتب ہو جاتا ہے۔ لوگ نچتگی سے ان اصول کے پابند رہتے ہیں انہیں پرانچی زندگی اور موت کا مدار ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان ضروری الہامات کا ان مینون آشیاء کے ساتھ مل کر متفلسف کا ساحل ہے حرکت نبض کی طرح فی الحقیقت سانس لینا بھی ایک ضروری امر ہے لیکن اپنے اختیار سے سانس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ مینون امر سب لوگوں میں ایک سے نہیں ہوتے اسوجہ سے کہ لوگوں کے مزاج اور عقول میں جن کا متضاد ہے کہ اسے کھلی کی آمادگی ہو لطافت پسندی

ہوا صونافع کا استنباط ہون کی پیروی کیجاؤ بڑا اختلاف ہے اور علی ہذا استدلال اور فکر و خوض کرنے میں سبکی
 طرح فائدہ دل نہیں ہوتے اور ایسے ہی اور اسباب کی وجہ سے تدابیر نافعہ کی دو حدیں قرار پاگئی ہیں +
 (۱) ایسے امور میں کہ اونے درجہ کی جماعتوں میں مثلاً بیانیوں پہاڑی چوٹیوں کے باشندوں عمدہ ولایتوں کے
 معید اطراف میں رہنے والوں میں انکا وجود ضروری قرار دیا گیا ہے ان کا تدبیر و عمل نام ہے +

(۲) و تدابیر میں جو ان شہروں میں مقیم قصبوں اور عمدہ ولایتوں میں قرار دیجاتی ہیں جن کا مقتضایہ سے کمال
 الاخلاق لوگوں اور حکما کی انہیں پیدائش ہو۔ ان آبادیوں میں جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے بکثرت ان کو
 حاجتیں پیش آتی ہیں بہت سی آزمائشوں اور کتبہ بزرگ کا موقع ملتا ہے اسلئے بڑے بڑے قوانین وضع کئے
 جاتے ہیں اور استحکام کے ساتھ ان پر عملدرآمد ہوتا ہے۔ اس حد کا نہایت ذیشان حصہ شاہانہ عملدرآمد کا ہونا
 ہے جو پورے عیش و آرام کے لوگ ہیں۔ مختلف فرقوں کے حکما کی ان کے پاس آمد و رفت رہتی ہے۔ سلاطین
 عمدہ عمدہ اصول کو اخذ کرتے رہتے ہیں انکا نام تدابیر ثانی ہے اور جب تدابیر ثانی یا تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں تو تدبیر
 نہایت کی اسطرح ان سے تولید ہوتی ہے کہ لوگوں میں معاملات باہمی کا دور رہتا ہے پھر انہیں معاملات کی وجہ سے بخل
 مستی۔ انکار۔ طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے اختلافات نزاع فساد کی بنیاد لوگوں میں قائم ہو جاتی ہے
 اور نیز ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسے ردی نفسانی خواہشیں غالب ہوتی ہیں۔ بعض کی تیریش
 میں قتل و غارت گری کی بے باک صفت ہوتی ہے اور نیز مشترک النفع تدابیر کا قائم کرنا ایک شخص کا کام
 بھی نہیں ہوتا انکے حق میں ایسی تدابیر کا قائم کرنا نامہ آسان ہوتا ہے اور نہ دیر سی سے وہ اس کو انجام دے سکتے
 ہیں اسلئے مجبورانہ ان کو ایک بادشاہ کے مقرر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو انصاف سوان کی باہمی
 خصوصیتوں کا فیصلہ کرے یہ کشون پر اپنا عجب قائم رکھے دلیروں سے مقابل ہو کر محصول تحصیل کرے۔ اپنے
 اپنے موقع پر اسکو صرف کرے اور ایسے ہی یہ تدابیر سوم تدابیر چہارم کے نتیجے اور باعث ہوتے ہیں اسلئے کہ جب ہر
 ملک کا منتقل بادشاہ قرار دیا جاتا ہے اسکو مالگذاری ادا کی جاتی ہے۔ دلیہ طبع لوگ اس سے آلتے ہیں۔
 انہیں بخل حرص اور کینہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور باہمی فساد بڑھتے بڑھتے جنگ و جدل کی نوبت آتی ہے اسلئے
 انہیں خلیفہ کے قائم کرنے یا ایسے شخص کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے جسکا عام تسلط خلافت کبرئے کا
 ہو خلیفہ سے میری مراد ایک ایسا شخص ہے جسکو اتنی شوکت اور صولت حاصل ہو کہ دوسرے شخص کا اس کے
 ملک کو دالینا ناممکن سا ہو۔ اسلئے ملک کا انتزاع جب ہی ہو سکے کہ بکثرت لوگوں کی جماعتیں اتفاق کر لیں
 کثرت سے یہ لوگ مال صرف کریں اور اس اور کا امکان مدتہاے دراز کے بعد ایک دو شخصوں کو ہوا کرتا ہے خلفا
 کی حالت لوگوں اور عادات ملکی کی وجہ سے مختلف ہوا کرتی ہے جن لوگوں کی طبیعت نہایت سخت اور تنہا
 ہے ان کو بہ نسبت اور کزور لوگوں کے سلاطین اور خلفا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم ان تدابیر نافعہ کے
 اصول اور ان کے ابواب کی فہرستیں مندرج کرتے ہیں ان کی ایسی پرانہ جماعتوں کی عقلوں نے جانچ کی ہر

تدبیر اولی

تدبیر ثانی
 تدبیر ثالثی

تدبیر چہارم

جنکے عمدہ اخلاق تھے بلا اختلاف اونے اور اعلیٰ نے ان کو ایک ستم طریقہ میں تسلیم کر لیا ہے آئندہ بیانات میں تمکو غور کرنا چاہئے۔

باب ۱۹

تدابیر اونے کے بیان میں

انہیں تدابیر سے ایک لغت جس سے دلی امور بیان کئے جاتے ہیں لغت کی یہی حقیقت ہے کہ جب کام افعال اور مشیتوں کو کسی نہ کسی آواز سے کچھ تعلق ہو کرتا ہے یہ آوازیں ان اشیا سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یا سبب وغیرہ کا ان دونوں میں علاقہ ہوتا ہے لغت سے اس آواز کو جو ہونقل کر دیا کرتے ہیں پھر معانی کے مقابلے میں مختلف معینے بنا بنا کر اس میں تصرفات کیا کرتے ہیں اور جن امور کا نظرون کے سامنے اثر پڑتا ہے یا نفس کی وجدانی مشیتوں سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسی قسم مذکور سے مشابہ کئے جاتے ہیں اور بکلیف دہیسی ہی آوازوں کے لئے بھی بنائے جاتے ہیں اور مشابہت کی وجہ سے یا کسی پل یا کسی علاقہ سے نقل کر لینے کی وجہ سے لغات میں مجازی طور پر وسعت ہو جاتی ہے لغات کے اور اصول بھی ہیں جن کو تم کہیں کہیں ہمارے کلام میں پاسکو گے۔ انہیں تدابیر میں سے زراعت و دختون کا بونا۔ کنوؤں کا کھودنا۔ پکانے اور ناخنوں بنانے کی کیفیت بھی ہے اور انہیں میں سے برتنوں اور مشکون کا بنانا ہے۔

انہیں میں سے بہایم کا مطیع کرنا انکو اپنے قابو میں رکھنا بھی ہے کم انکی سوار یوں کو شتون پو شتون بالوں و دودھوں بچوں سے امداد لی جائے۔

انہیں میں سے غار اور مکانات وغیرہ میں جو گرمی اور سردی سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔

انہیں میں سے بہایم کی پوست و دختون کے پتوں یا اپنے بنائے ہوئے کپڑوں کا لباس ہے جو کہ پرنڈ کے پردوں کے قائم مقام ہے۔

انہیں میں سے اپنی مشکوہ کا معین کرنا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں مزاحمت نہ کر سکے اس سے نفسانی کیمائے اپنی نسل اس کے ذریعہ سر بڑھائی جائے اور اپنی خانگی ضرورتوں میں اولاد کی نگرانی اور تربیت میں اس سے مدد لی جائے۔ آدمی کے علاوہ اور حیوانات اپنے جڑے کو متعین نہیں کر سکتے مگر محض اتفاقہ طور پر یا اسلئے کہ وہ دونوں تو امان ہوں اور بلوغ تک انہیں رفاقت رہی ہو یا اور ایسے ہی اسباب سے۔

اور انہیں تدابیر صنعتوں کی رہنمائی ہے جنکے بغیر زراعت کرنا۔ دختون کا لگانا۔ کنوؤں کا کھودنا بہایم سے کام لینا۔ ممکن نہیں ہے جیسے (دولاب) ڈول۔ پل۔ ریان وغیرہ۔

اور انہیں میں سے باہمی مبادلوں کے بعض بعض امور میں باہمی ہمدردی کی رہنمائی ہے۔

اور انہیں میں سے یہ ہے کہ جس شخص کی راے درست ہو اور اس کے مزاج میں سخت گیری ہو۔

اور ان کو اپنا سفر بنا کر ان پر ریاست کرے اور ان سے کسی نہ کسی طرح سے جوتہ لیوے +
 اور انہیں سے یہ بھی ہے کہ انہیں سلم قوانین ہوں جن سے منافقین کا فیصلہ ہو سکے اور ان سے ظالموں کی
 تہذیبی رو کی جائے اسکی مدافعت کی جائے۔ جو ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کرے۔ مرقوم میں ایسے لوگوں کا جو
 ضروری ہے۔ وہ لوگوں کی مہتمم باشندان امور میں تدابیر کے طریقے وضع کرتے ہیں اور اور لوگ اس کی پوری
 کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ضروری ہیں جو اسکی پسند ہوں کسی نہ کسی وجہ سے عیش و آرام اور تین آسانی کے
 فوائد ہوں جو اپنے اوصاف شجاعت۔ فیاضی۔ خوش بانی۔ زیر کی وغیرہ برائے ان ہوں اور ان کی تمنا یہ ہو
 کہ ہماری شہرت دور دور پہنچ جائے انکا مرتبہ بلند ہو۔ خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں بندہ نیر اسکا پڑا احسان کیا ہے کہ
 ان تدابیر کے الہامی فوجوں کو بخوبی بتا دیا ہے اسکو معلوم تھا کہ عموماً ہر قسم لوگ احکام قرآنی سے مکلف ہونگے۔
 اور اسی قسم کی تدابیر میں جو ان سب میں پائی جاتی ہیں واللہ اعلم +

باب ۲۰

آداب معیشت کے بیان میں

آداب معیشت حکمت کا ایک شعبہ ہے اس میں ان تدابیر کا بیان ہوتا ہے جو ان ضرورتوں کے متعلق ہیں جنکا
 بیان حدائق کے موافق پہلے گذر چکا ہے انہیں اصلی امر ہے کہ تدابیر اوکے کو ہر باب میں صحیح تجربہ پیش کریں۔
 جو جو صورتیں ضرر سے بعید ہیں اور نفع سے قریب ہیں وہی اختیار کیا جائیں اور ان آداب کا عمدہ اخلاق سے
 موازنہ کیا جائے جو کامل المزاج لوگوں کی پیدائش میں ہوا کرتے ہیں جو آداب ان اخلاق کے زیادہ مناسب
 ہوں وہی اختیار کئے جائیں اور انکے ماسوا سب ترک کر دئے جائیں اور نیز ان آداب کا اندازہ حسن معاشرت
 اور لطف مشارکت سے کیا جائے۔ رہائش وہ خاصہ ملحوظ رکھنے چاہئیں جو اسے کلی سے پیدا ہوں۔ معاش کے
 اہم مسائل یہ ہیں۔ کھانے پینے کے آداب۔ چلنے کے نشیست برخواست سونے کے۔ سفر کرنے۔ قضائے حاجت۔
 ہم بستری۔ لباس۔ مکان۔ ستھرائی۔ پاکیزگی۔ آرائش۔ باہمی گفتگو کے طے۔ آفات کے وقت وادوں
 منترن کا استعمال۔ حوادث پیش آنے کے وقت پیش منی۔ عوشی۔ ولادۃ نکاح۔ عید۔ مسافروں کے آنے
 وغیرہ کی خوشی کے موقع نمین اور دلیو نمین فرحت اور سرور کا اظہار۔ مصائب میں سنج و غم کا اظہار۔ مرضیوں کی
 عیادت۔ مردوں کو دفن کرنا جو معمور شہروں کے باشندہ نمین صحیح المزاج لوگ شمار کئے جاتے ہیں ان کا اتفاق
 ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جن میں پلیدی ہو۔ مثلاً جو چیز اپنی موت سے مرگئی ہو یا متعفن ہو اور وہ
 جانور بھی استعمال نہ کئے جائیں جن کے مزاج میں اعتدال نہ ہو۔ انکے اخلاق متعظم ہوں۔ یہ بھی سب کے نزدیک
 مسلم ہے کہ برتنو نمین اور دسترخوانوں وغیرہ پر کھانا چھنا جائے۔ کھانے کی وقت منہ اور ماتھ پاک کئے جائیں ایسی
 حالتوں سے احتراز کیا جائے جو آجھانہ ہوں +

ایسے امور کی احتیاط چاہئے جسے اپنے شرکا کی طبیعتوں میں تکرر پیدا ہو۔ بدبودار پانی نہ پیا جائے۔ بغیر
 ماتم لگائے صرف منہ سے پیا پائے بدحواسی میں بھی پانی نہ پیا جائے اور نہ تمام عمدہ طبیعت کے لوگ اپنے
 بدن اور کپڑے اور مکان کو دو قسم کی لمبیدو نیسے پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اول ان چیزوں سے
 جنہیں گندگی اور بو آتی ہو دوسری ان میل اور چرکوں سے جو قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ گندہ دھنسی کو سودا
 سے خالی کر دیتے ہیں۔ نعل اور زینات کے بالوں کو منڈواتے ہیں کپڑوں کا سیلا ہونا اور مکان چرس
 خاشاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ عموماً سب کا اتفاق ہے کہ سب لوگوں کے سامنے آدمی نہایت پاک صاف نظر
 آئیں۔ لباس درست ہو۔ سر اور اوڑھی کے بال شان سے صاف کئے جائیں۔ کوئی عورت جب کسی شخص
 کے نکاح میں ہو تو غصا اور زیور سے آراستگی کرتی رہے سب کی نظر میں برنگی پیشیری کی بات ہے
 لباس رونق کی چیز ہے۔ دونوں شہرگاہوں کا کھلا رہنا بھی بے شرمی خیال کی جاتی ہے پورا لباس وہی ہے
 جس سے تمام بدن چھپا رہے اور نیز مناسب ہے کہ شہرگاہ چھپانے کا لباس جدا ہو اور باقی بدن کا لباس جدا
 اور یہ بھی اتنا فی اسے کہ خواب نجوم نیک خالی کہانت رمل وغیرہ سے آئندہ واقعات کی پیش بینی کی جائے۔
 جس شخص کا مزاج معتدل اور ذوق سلیم ہو اگر کتاب ہے وہ اپنی گفتگو میں ضرور وہ ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہو
 جنہیں وحشت نہوزبان پر وہ گران معلوم نہوں۔ ایسی ایسی تراکیب کو اپنی گفتگو میں وہ پسند کرتا ہے۔
 جن میں شائستہ اور شجیدگی ہو یا سطر کلام اختیار کرتا ہے جسکو لوگ گوش دل سے متوجہ ہو کر سنیں ایسا شخص
 فصاحت اور خوش بیانی کی میزان ہوا کرتا ہے۔

بہر حال ہر ایک باب میں اجماعی مسائل قرار دئے گئے ہیں جن کو تمام شہریوں نے گو وہ ایک دوسرے
 دور و دراز فاصلہ پر ہوں تسلیم کر لیا ہے۔ اسکے بعد آداب محیشت کے قواعد مرتب کرنے میں لوگ مختلف ہیں عالم
 طبیعت کا واقف طبی خوبوں کو ملحوظ رکھتا ہے اور بخوبی ستاروں کی خاصیتوں کا لحاظ رکھتا ہے اور لیا
 کا واقف اخلاص اور احسان کی رعایت کرتا ہے۔ سب امور مذکورہ بالا تمام فرقوں کی نقصانیت میں مفصل
 مذکور ہیں۔ مزاج اور عادات کے اختلاف سے ہر ایک قوم کا لباس اور آداب وغیرہ جلد ہوتے ہیں انہیں
 ان میں تاہم امتیاز ہوا کرتا ہے واللہ اعلم۔

باب ۲۱

تدبیر منزل میں

تدبیر منزل حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں ان روابط اور تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے
 جو تدبیر کے دوسری حد کے موافق ایک مکان کے رہنے والوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اس حکمت کے چار حصے
 ہیں (۱) ازواج (۲) ولادت (۳) مالک ہونا (۴) باہمی صحبت۔ ان تعلقات کی اصل یہ ہے کہ ہم

کی ضرورت سے اولاد مرد اور عورت میں ایک تعلق اور رابطہ کو پیدا کیا پھر بچہ شفقت والدین باعث ہوئی کہ دونوں مل کر اُس کی پرورش میں ایک دوسرے کی اعانت کریں۔ مرد اور عورت کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں تربیت کی جانب عورت کو بہ نسبت مرد کے زیادہ سنبھونی ہو ا کرتی ہے نیز عورت بہ نسبت مرد کے کم عقل ہوتی ہے محنت کے کاموں سے جان چراتی ہے عورت میں شرم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے خانہ نشینی کی جانب زیادہ مایل رہتی ہے اونٹے اونٹے اور حقیر کاموں کی کوشش میں زیادہ ہوشیاری اور صداقت صرف کیا کرتی ہے بہ نسبت مرد کے اُس میں مادہ اطاعت کا بھی زیادہ ہوتا ہے مرد کی رائے میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے وہ ننگ و ناموس کے امور کی زیادہ روک تھام کرتا ہے مشفقوں کے داخل ہونے میں بڑا جبری اور دلیر ہوتا ہے سخت تسلط، غیر متناقضہ وغیرہ اوصاف اُس میں پورے ہوتے ہیں اس واسطے عورت کی زندگی بغیر مرد کے نہیں ہو سکتی اور مرد کے لئے عورت کی ضرورت ہو ا کرتی ہے اور چونکہ عورتوں کے باب میں مردوں کی مزاحمت کا اندیشہ ہو ا کرتا ہے اور عورتوں کے معاملات میں مردوں کو غیرت ہو ا کرتی ہے اس واسطے اُن دونوں کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے علی روس الاشہار مرد کی بیوی مرد کے لئے خاص ہو جائے اور چونکہ اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ مرد کو عورت کی جانب رغبت ہو اور عورت اپنے ولی کی نظر میں معزز ہے اسلئے مہر اور سنگنی اور ولی کی طرف سے سہراہ کاری ضروری قرار دی گئی اگر محارم میں اولیا کی رغبت تجویز کی جاتی تو عورت کو اس سے بڑا ضرر پہنچ سکتا تھا ولی عورت کو اس شخص سے روک سکتا تھا جو عورت کی نظر میں مغرب ہوتا اور نیز عورت کے لئے کوئی ایسا شخص نہوتا جس سے وہ حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتی حالانکہ اُس کو اُن حقوق کی نہایت ضرورت ہے اور سو کنون وغیرہ کے باہمی مناقشوں سے رحم کی حالت بھی خراب رہتی اور نیز سلامت مزاج کا یہ بھی اقتضا ہے کہ آدمی کو اُس عورت کی جانب رغبت نہو جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے یا اُس سے عورت پیدا ہوئی ہے یا وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک باغ کی دو شاخیں جو کہ ہم بستر میں کی ضرورت کے ذکر کرنے میں حیا آیا کرتی ہے اس واسطے ضروری ہے کہ عروج و عورت کو اپنی جانب مائل کرنا، کے ضمن میں اس حاجت کا ذکر مخفی رہے جو کہ دونوں کے وجود سے مقصود ہو اور بظہرت دینے اور عروج دینے کو دار منزلی قرار دینے کے لئے اُس کی ضرورت ہے کہ ولیمہ کیا جاوے اور لوگوں کی اُس میں دعوت کی جاوے دف بچانی اور خوشی میں اُس کا اظہار کیا جاوے اور حامل یہ ہے کہ بہت سی وجہ سے جنہیں سے بعض کو سینے ذکر کیا ہے اور بعض کو لوگوں کے فہم پر اعتماد کر کے حذف کر دیا نکاح کی حیالت گذائی کہ غیر محرم سے نکاح کیا جائے لوگوں کے مجمع میں اُس کی تقریب، ہو اُس سے پہلے مہر اور سنگنی ہو کفو کا بھی لحاظ رکھا جائے اولیا کی سہراہ کاری ہو ولیمہ کیا جاوے لوگوں کا عورتوں پر قابو ہے لوگ اُن کی معاش کے متکفل ہیں عورتیں خانگی خدمات میں مصروف ہیں اولاد کی تربیت کرنے میں اطاعت سے ہیں تمام لوگوں کی نظر میں لازمی طریقہ اور تسلیم امر ہو گیا ہے اور امر فطری ہو گیا ہے جس پر لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے عرب عجم میں

کوئی اُس میں اختلاف نہیں کرتا اور نیز زن و شوہر میں باہم اعانت میں کامل سہی کہ دوسرے کی نصرت کو اپنی نصرت اور دوسرے کے نفع کو اپنا ہی نفع خیال کرے جب ہی ہو سکتی ہے کہ دونوں اپنے ذہن میں عزم مصمم کر لیں کہ نکاح کی ہی حالت میں زندگی بسر کریں گے اور جب اُن دونوں میں نہ بنے اور ایک دوسرے سے نہ کشمی کرین تو کوئی ایسا طریقہ بھی ضرور ہونا چاہئے جس سے ایک دوسرے کے پنجہ سے خلاصی پاسکیں اگرچہ یہ غلط فہمی تمام سہل امور میں سے نہایت ہی درجہ بغوض ہوا سٹے طلاق میں خاص خاص قیود اور عداوت وغیرہ کا لحاظ ضروری قرار دیا گیا اور ایسی ہی خاوند کی وفات میں اس قسم کے معاملات معتبر کئے گئے تاکہ دونوں میں نکاح کا ادب اور وقعت باقی رہے اور دواوی حقوق اور معاہدہ مصاحبت کی کسی قدر وفاداری ادا ہو سکی اور نسبوں میں اشتباہ بھی نہ ہونے پائے اور اولاد کو چنگ آ باد کی ضرورت ہوتی ہے اور باطبع آ باد کو اپنی اولاد کی طرف کشش ہو کر تی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے مفید امور کی تشافی اور تربیت کرائیں جو نظرۂ اُن کے لئے موزوں اور مفید ہیں اور نہ سرور ہو کہ اولاد پر آ باد کو تقدیم ہو وہ اس لئے بزرگ تسلیم کئے گئے ہیں کہ اُن کے عقول اور تجربے مکمل ہوتے ہیں اور اخلاقی تندرستی کا بھی مقتضا یہی ہے کہ احسان کے مقابلے میں احسان کیا جاوے اور اولاد کی تربیت میں وہ ایسے ایسے نشاۃ اید چیلے ہیں جو محتاج بیان نہیں ہیں اس لئے والدین کی خدمت گذاری بھی لازمی طریقہ قرار دیا گیا ہے اور چونکہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوا کرتی ہیں اس واسطے یہ بھی ضرور ہے کہ بعض لوگ باطبع سروری کے قابل ہوں جن میں فرصت اور باطبع بیداری ہو۔ امور معاش میں وہ مستقل ہوں۔ اُن میں انتظام اور فراہ عام کا پیدائشی مادہ ہو اور بعض لوگ قدرتی طور پر غلامی کی حالت پر پیدا ہوتی ہیں اُن میں حماقت دوسرے کی تابعداری کا ہی مادہ ہوتا ہے جس طرف اُن کو کھینچو وہ کھچے چلی جاتے ہیں لیکن ایسے دونوں شخصوں کی معاش بغیر ایک دوسرے کے مکمل نہیں ہو سکتی اور رنج و آرام میں باہمی ہمدردی آقا اور مملوک میں جب ہی ممکن ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں ٹھان لیں کہ اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھیں اور نیز بعض اتفاقات ایسے واقع ہوتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو قید کر لیتا ہے۔ یہ حالت اسیری بھی لوگوں میں قابل لحاظ ہے اس سے بھی ایک قسم کا علاقہ مالکیت اور ملکیت کا باہم مقید اور قید کرنے والے میں منتظم ہو جایا کرتا ہے اسکے لئے بھی وضع قانون کی ضرورت ہے کہ مالک و مملوک اسکے پابند رہیں اور اسکی فروگزاشت پر قابل نظرین سمجھے جائیں *

اور اسیری کے بعد فی الجملہ کوئی طریقہ رہائی کا بھی مال یا بغیر مال کے ہونا ضروری ہے۔ نیز لوگوں کو اکثر مصائب اور ضرورتیں پیش آ یا کرتی ہیں کبھی مرض لاحق ہو جاتا ہے کبھی پائستگی پیش ہوتی ہے کبھی کسی حق اُس سے متعلق ہوتا ہے بہر حال ایسی ایسی ضرورتیں پیش آ یا کرتی ہیں کہ بغیر اپنے اپنا سے جس کی دیکھ کر کچھ اپنی حالت کی اصلاح بدقت ہوتی ہے ایسے ایسے عوارض پیش آنے میں سب لوگوں کی حالت یکساں ہے

اسی واسطے ضرورت پڑا کرتی ہے کہ لوگوں میں باہم الفت اور میل ہمیشہ قائم رہے اور لوگوں میں مظلوم کی داری اور مصیبت زدہ کی امداد کا طریقہ مسلوک رہے کہ لوگ اس کے متقاضی ہوں اور اسکی فروگزاشت پر غور نہ کی جائے۔ اور ضرورتوں کے دو حصے ہوا کرتے ہیں (۱) وہ حصہ کہ اس کی تکمیل جب ہی ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کے ضرر اور نفع کو اپنا ہی ضرر اور نفع سمجھے یہ امر جب ہی پورا ہو سکتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کے خالص محبت میں پوری طاقت صرف کرے اس کے نفع کا اور وراثت کا التزام ہوا التزام کی وجہ سے جانیں میں سے ہر شخص کو ایسی ایسی امداد کا التزام کرنا پڑتا ہے تاکہ نقصان کے عوض میں کسی قدر متشح ہونے کا بھی موقعہ حاصل ہو سکے اس انداز سے کہ قابل رشتہ داروں کی حالت ہوا کرتی ہے ان کی باہمی محبت اور رفاقت قدرتی اور سابقہ ہوتا ہے ضرورتوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت بالاسے کسی قدر ان کا درجہ کم ہوتا ہے اسلئے اہل مصائب کی ہمدردی اور دوسرے لوگوں میں سلم قانون بن گیا ہے اور ان سب میں صلہ رحم کا سب سے زیادہ مضبوطی سے اہتمام کیا جاتا ہے اس خانگی تدابیر کے مہم بالشان مسائل یہ ہیں +

- (۱) ان اسباب کا دریافت کرنا جواز و راجح یا ترکیب از اول ج کے باعث ہوتے ہیں +
- (۲) خاوند کے فرائض کہ جن سے معاشرت قائم رہے اور خوش و غنٹ عار سے اہلیہ کا ناموس محفوظ رہے +
- (۳) اہلیہ کے فرائض یا بر سائی خاوند کی اطاعت خانہ داری کی مصلحتوں میں پوری طاقت صرف کرنا +
- (۴) جب باہم دونوں میں نفرت ہو جائے تو مصالحت کیسی کروائی جائے +
- (۵) طلاق کا طریقہ +

(۶) خاوند کی وفات کے بعد نامی حالت میں بسر کرنا +

(۷) اولاد کی تربیت +

(۸) والدین کے خدمات +

(۹) غلاموں کا انتظام اور نیز احکامات +

(۱۰) غلاموں کی اپنے آقاؤں کی خدمت گزاری +

(۱۱) آدمی کا طریقہ +

(۱۲) رشتہ داروں اور سپاہیوں سے صلہ رحم کرنا +

(۱۳) شہر کے حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور جو مصائب ان پر طاری ہوں ان کی مدافعت کی کوشش

(۱۴) خاندان کے نقیب کا ادب اور عزت +

(۱۵) نقیب کا حالات خانمانی پر نظر رکھنا +

(۱۶) ورغیر میں ترکے کی تقسیم +

(۱۷) نسبی اور محبی امور کی پاسداری لوگوں میں سے کسی جماعت کو ناپاؤ گے کہ ان ابواب کے اصول پر انکو عقائد

نہوں ان کے مذاہب میں اختلاف ہو ان کے وطن جدا جدا ہوں لیکن ان امور کے قائم کرنے میں سب کو سچی اور
کوشش رہتی ہے واللہ اعلم +

باب بسٹ دویم معاملات کے فن میں۔

یصلحت کا یہ حصہ ہے جس میں باہمی مبادولوں کا ایک دوسرے کی دستگیری اور پیشوں کا بیان کیا جاتا ہو
اس میں اصلی امر یہ ہے کہ جب ضرورتوں کی کثرت ہوئی اور سب ضرورتوں کا مہیا کرنا مطلوب ہو اور
یہ قصہ کیا گیا کہ ایسی شائستگی سے یہ ضرورتیں سب مہیا کی جائیں کہ جن سے آنکھوں کو تازگی ہو اور دلوں کو لذت
معلوم ہوں تو ہر شخص سے اس طرح انکا سر انجام متعذر ہوا اور بعض لوگوں کے پاس غذا حاجت سے زیادہ
ہوتی ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہوا کرتا بعض کے پاس پانی حاجت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن غذا کافی
نہیں ہوتی تو ان صورتوں میں بجز مبادلہ کے اور کوئی طریقہ ان کے حصول کا نہیں ہوتا اسلئے باہمی
مبادلے ضرورتوں کی وقتیں رفع کرنے کے لئے قرار دیئے گئے اور ضرورت یہ مت مار پائی گیا کہ ہر شخص ایک
ایک ضرورت کے سر انجام کی طرف متوجہ ہو اس کو خوب مستحکم کرے اسی کے تمام وسائل کے مہیا کرنے
کی کوشش کرے اور اپنی اور ضرورتوں کو مبادلوں کی وجہ سے اسی ذریعہ سے رفع کرے سب لوگوں کی
نظر میں یہ ایک مسلم قانون ہو گیا ہے اکثر لوگوں کو کسی خاص چیز کی رغبت ہوتی ہے یا کسی چیز سے بے رغبتی
ہوتی ہے لیکن اس حالت میں ایسا کوئی شخص نہیں ملا کہ اس سے معاملہ کیجے اور جو کہ پہلے ہی سے ایسے
امور کے سر انجام کی ضرورت پڑا کرتی ہے اسلئے سب لوگوں نے قرار دیا کہ معدنی جوہروں کو ان اغراض
کے لئے معین کر لیں یہ جو سہ زیادہ دیر پا ہیں انہی سے داد و ستد کرنا سب کی نظر میں مسلم ہو گیا ہے اور
ان معدنی جوہروں میں سے سونا اور چاندی زیادہ موزوں تھے اسلئے کہ ان کا حجم چھوٹا ہوتا ہے اور ان
دونوں کے اقسام بھی یکساں ہوتے ہیں اور بدن انسانی کے لئے و دافع بھی بہت ہیں ان سے آرائش
بھی ہوتی ہے تو گویا یہ دونوں قدرتی طور پر نقد تھے اور اور معدنی چیزیں قرار دینے سے نقد ہو جاتی ہیں +
کسی اصول میں سے زراعت ہے اور چارپایوں کو چرانا اور برحقہ کے مباح مالوں معدنیات
نباتات حیوانات کا جمع کرنا ہے۔ یا بخاری آہنگری بوریابانی وغیرہ کی دستکاریاں ہیں جن کے ذریعہ سے
قدرتی جوہروں کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ نفع حاصل کرنے اور اغراض میں استعمال کرنے کے لائق ہو
جائیں ان کے بعد تجارت پیشہ ہو گیا پھر ملکی مصلح کا سر انجام دینا بھی پیشہ قرار دیا گیا اسکے بعد اور تمام
انسانی ضرورتوں کا مہیا کرنا پیشہ ہو گیا لوگ جتنی ترقی کرتے جاتے ہیں اور لذت انداز عیش و آرام کو جتنا
زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں اسی قدر مطالب کے اطراف و جوانب اور متعلقات روز بروز پھیلتے جاتے ہیں
ہر شخص کا کسی خاص پیشے سے تعلق دو وجہوں سے ہوا کرتا ہے +

(۱) قوتوں کی مناسبت مثلاً شجاع و دلدادگی فنون جنگ کے مناسب ہوتا ہے اور زیر قوی الحافظ حساب کتاب کیلئے اور نہایت باربرداری کیلئے اور شجاعت و محنت کے کاموں کیلئے (۲) موجودہ اتفاقات کی وجہ سے مثلاً آہنگ کے بیٹے، برہمہ کے کیلئے آہنگاری کا پیشہ چھوڑنا آسان ہو سکتا ہے دوسرے کیلئے نہیں ہو سکتا اور کن رو وریاؤں باشندوں کیلئے مچھلی کا لٹکا جیسا آسان ہو سکتا ہے دوسرے کیلئے نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطالعہ کے عمدہ طریقوں کا اختیار کرنا انکو دشوار ہوتا ہے اسلئے وہ ایسے پیشے اختیار کر لیا کرتے ہیں جو عام کیلئے ضرر رسان ہو کر تھے میں مثلاً چوری، تیار بازی، مبادلہ کی بھی صورتیں مختلف ہو کر تھیں مبادلہ کی بھی شے کا شے ہو جاتا ہے جو یکہ خریدہ فروخت اور کبھی کسی شے کو دیکر اس کے بدلے میں منفعت حاصل کر لیا کرتے ہیں اسکو ضروری کہتے ہیں جو نہ ملک انتظام بغیر اسکے نہیں ہو سکتا ہو کہ لوگوں میں باہم ہمدردی اور اہانت پیدا ہو اور اہانت کا مقتضا ہوتا ہے کہ ضروری چیزیں انہیں عارضہ کے فیاضانہ طور پر دیا جائے یا کرین اسلئے بہ اور عاریت کی صورت میں پیدا ہو گئی ہیں اور ہمدردی کا مقتضا یہ بھی ہے کہ حاجتمند اور فقیروں کی کار براری کی جائے اسلئے صدقہ اور خیرات کا طریقہ مقرر ہوا ہے +

سلسلہ اسباب کی وجہ سے سب لوگ یکساں حالت میں نہیں ہوتے بعض اتنی ہوتے ہیں اور بعض کا گذار بعض مفلس اور بعض نوگر بعض کو اونے کا منہ عار آتی ہے بعض کو کچھ حاصل نہیں ہوتی بعض کو کوئی چیز و ترنوں کا حجوم ہوتا ہے اور بعض فارغ البال ہوتے ہیں اسلئے ہر ایک کی معاش کا پورا سامان جب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہر کچھ جانب سے اعانت ہو اور فقیر عہد اور شرائط کے اوپر اسلئے کہ سب فکر ایک طریقہ مقرر کر لین اعانت ہو نہیں سکتی اسلئے مزاحمت و مضاربت، شرکت و کیل مقرر کرنا قرار دیا گیا ہے ضرورتوں کی وجہ سے فرض لینا پڑتا ہے و دعوت رکھنی ہوتی ہو اور اس میں تجربے کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خیانت، انکار، سستی کیا کرتے ہیں اسلئے گواہوں، تحریر و دستاویزات ہیں۔ کفالت، حوالہ کی حاجت ہو کر آتی ہے اور لوگ جتنے خوشحال و آسودہ ہوتے ہیں وہ تو بھی اعانتوں کے اقسام بھیلے جاتے ہیں گو زمین، سوتم کوئی فرق ایسا پاناؤ گے جو ان حالات کا اثر تاؤ نہ کرتے ہوں اور انصاف اور رحم میں تمیز نہ کرتے ہوں۔ واللہ اعلم +

باب ۳۳ سیاست مدین بیان میں۔

سیاست مدین حکمت کے اس حصہ کا نام ہے جس میں ان تعلقات کے حفظان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو باہم ملنے شہر کے مابین ہو کر تے ہیں۔ شہر سے وہ جماعتیں مراد ہیں جو قریب قریب بادوں انہیں باہم حالات بنو ہیں اور جدید کا نو مابین بود و باش رکھتے ہوں سیاست مدین اصلی امر یہ ہے کہ تعلقات کی وجہ سے شہر کو یا ایک شخص ہو کر یا جو جسکی ترکیب اجزا اور مجموعی ہیئت ہو جاتی ہے ہر کس چیز میں ممکن ہو کہ اسکے مادہ یا صورتیں کوئی نقصان و خرابی پیدا ہو جائے اسکو کوئی مرض ہو جائے یعنی اس میں اس حالت پیدا ہو جائے کہ نوعی احکام کیلئے کوئی دوسری حالت زیادہ مناسب ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ وہ مرکب و کثرت کی حالت میں ہے یعنی وہ اپنی اتنی رونق و دن و رات کی وجہ سے مکمل حالت میں ہو جو کچھ شہر میں بڑی بڑی جماعتوں کا مجمع ہو کر رہتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سب سب اس پر متفق والے ہو جائیں کہ راہ راست کی حفاظت میں مجموعی کوشش کریں اور بغیر کسی متنازعہ منصب اور رتبے کے ایک دوسرے کی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا اس کے جنگ و جدل کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے شہر کا پورا انتظام جب ہی ہو سکتا ہے کہ تمام اہل

حل و عقد ایک شخص کو پہنچا کر دین وہ پڑھوکت ہو اعوان و انصار کی ایک جماعت اس کے ہمراہ ہو۔ جو لوگ نہایت تنگ دل تیز مزاج خونریزی اور غصہ میں بے ہاک ہونگے انکو سیاست کی ضرورت اور نوئے زیادہ ہوگی۔ سیاست تمدن میں بڑی خرابی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ بذات لوگوں کی ایک جماعت جنگوت اور شوکت حاصل ہونفسانی خواہشوں اور راہ راست کے ترک کرنے پر متفق ہو جائے ایسا اتفاق کئی طرح پر ہوتا ہے +

(۱) لوگوں کے مال و متاع کی طمع سے جیسے راہزن لوں +

(۲) لوگوں کو غصہ اور کینے کے سبب سے ضرر رسانی +

(۳) ملک اور حکمرانی کی آرزو جس کی وجہ سے لوگوں نے جمع کرنے اور جنگ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی خرابی کا باعث ظالم شخص کا کسی کو مار ڈالنا یا زخمی کرنا یا زکوہ کرنا ہے۔ یا کسی شخص کی اہلیہ میں مزاحمت کرنا اسکی بیٹیوں اور بہنوں کی ناحق طمع کرنا۔ یا کسی کا مال علانیہ غصب کرنا۔ یا چوری سے لے لینا۔ یا کسی شخص کی بے آبروئی کرنا۔ اس کو کسی قابل ملامت قبیح امر سے منسوب کرنا۔ یا سختی سے گفتگو کرنا ہے اور نیز ان کاموں سے بھی خرابی ہو ا کرتی ہے جو شہر کے لئے مخفی طور پر مضر ہوتی ہیں جیسے بھڑ زہر خواری۔ لوگوں کو فساد کرنے کی ترغیب و تعلیم دینی۔ بادشاہ کے مقابلے میں رعیت کو اور آقا کی نسبت غلام کو اور شوہر کے حق میں اہلیہ کو مکرو و فریب پر آمادہ کرنا اور نیز تمدن کے خلاف وہ عراب عادات ہیں جن سے اہم ملکی منافعتیں تلف ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ بواہت نکاح بالید چار یا یون سب جماعت کرنا۔ یہ سب امور نکاح سے باز رکھتے ہیں یا وہ عادات ہیں جو فطرۃ سلیم کے متضاد کے خلاف ہوتے ہیں جیسے مرد ہو کر زنانہ پن اختیار کرنا اور عورت کو مردانہ روش اختیار کرنی۔ یا ان عادات سے بڑے بڑے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کسی عورت سے کوئی خصوصیت نہو اور چند لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے ایک دوسرے کی مزاحمت اختیار کریں۔ شراب کی کثرت بھی ایسی ہی مذموم عادت ہے اور بعض معاملات ایسے ہو ا کرتے ہیں جن سے تمدن کو مضرت پہنچتی ہے جیسے قمار۔ و دنا و دنا سو کھانا۔ رشوت لینا پیمانہ اور وزن میں کمی کرنی۔ کسی جنس میں عیب کو مخفی رکھنا۔ تاجروں سے شہر کے باہر ہی باہر مال خرید لینا۔ غلہ کو بند کر رکھنا۔ خود خریداری کا قصد نہو اور مال کی تعریف کر کے دوسرے کو دھوکہ دینے کو قیمت بڑا دینا اور ایسے ہی باہمی مقدمات ہیں جن میں ہر ایک شخص مستبدہ دلیل پیش کرتا ہو اور ان کا صاف صاف حال معلوم نہوتا ہو اسوجہ سے دلائل۔ قسموں۔ دستاویزات۔ قرائن۔ واقعات۔ وغیرہ کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور راہ راست پر ان کو لانا پڑتا ہے۔ ترجیح حق کی وجہ ظاہر کرنی پڑتی ہے فریقین کے مکیاد وغیرہ معلوم کئے جاتے ہیں +

اور شہریت کے لئے یہ بھی مضر ہے کہ شہر کے رہنے والے بلو نیشتہنی اختیار کر لیں یا کسی دوسرے شہر میں جا بسیں۔ یا سب ایسے مکاسب پر مجبک ٹہریں جن سے تمدن کو نقصان پہنچے۔ مثلاً زراعت جھوڑ کر

سب تجارت پیشہ ہو جائیں۔ یا اکثر لوگ لڑائی کا پیشہ اختیار کر لیں۔ مناسب یہی ہے کہ زراعت پیشہ لوگ ہنزلہ غذا کے قرار دئے جائیں اور دھنکار۔ تاجر۔ محافلین ملک۔ بجائے نمک کے سمجھے جائیں۔ جن سے گویا غذا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ضرور ندون اور سوزی پر ندون کا بھی پہلنا باعث اتری ہو تا ہے اس کے فائدہ کی بھی کوشش ہونی چاہئے اور شہر کی پوری حفاظت ان عمارتوں کے بنانے سے ہوتی ہے جن میں سب کا مشترک نفع ہو۔ مثلاً شہر ناہین۔ سر اٹھن۔ قلعجات۔ سر حدین۔ بازار۔ پھین وغیرہ اور ایسے ہی کنودن کا کھدونا۔ چشمنون کا مکان۔ کشیدون کا دیر کے کنر سے پر اہم کرنا۔ بے اور نیز سودا گروں کو مانوس دلاؤت کر کے اس پر آمادہ کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں۔ شہر دانوں کو سمجھا دینا کہ مسافروں سے خوش معاملگی کریں۔ اسکی وجہ سے سودا گروں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے زراعت پیشہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ کوئی زمین کاشت سے چھوٹی نہ رہے۔ دھنکاروں پر تاکہ کرنا کہ چیزوں کو عمدہ اور نوبت ضبط بنائیں شہر دانوں کو فضائل کے تحصیل پر آمادہ رکھنا۔ علم خط حساب تاریخ طب اور تپس مینی کے عمدہ عمدہ طریقوں کی تکمیل کروانا۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے تمام حالات کی اطلاع ملتی رہے تاکہ مسند اور خیر اندیش کا حال معلوم ہوتا ہے اگر کسی محتاج کا حال معلوم ہو تو اعانت ہو سکے۔ اگر کوئی عمدہ دھنکار ہے تو اس سے مدد لی جائے اور اس زمانے میں شہروں کی دیرانی کے روڑے باعث ہیں +

(۱) لوگوں پر بیت المال کو تنگ کر دینا۔ غازیوں اور ان علما کی جن کا بیت المال میں حق ہے اور ان شعوزاد وغیرہ کی جن کے ساتھ سلاطین مسلوک ہو کر تھے مین یہ عادت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا طریق محاش بیت المال کو سمجھ رکھا ہے یہ لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے ان کا گذارہ بیت المال سے ہوتا ہے + اسلئے مجھے بد دیگر سے یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور باعث نقص ہو کر شہر پر ایک بار سا ہو جاتے ہیں +

(۲) وجہ مزا دین اور سودا گروں اور پیشہ وروں پر بڑے بڑے ٹکس مقرر کرنا دیرانی کا بڑا باعث ہے اسکی وجہ سے فرائیو دار لوگوں کا استیصال ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ درپے بغاوت ہو جاتے ہیں۔ تمدن کی اصلاح خفیف لگان سے اور بقدر ضرورت محافلین ملک کے قائم کرنے سے ہوتی ہے اہل زمانہ کو اس نکتہ سے واقف رہنا چاہئے۔ واللہ اعلم +

باب ۲۴ بادشاہوں کی سیرت میں۔

بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ پسندیدہ اخلاق سے موصوف ہو ورنہ وہ شہر پر بار ہو جاوے گا۔ اگر اس میں شجاعت نہ ہوگی تو وہ اپنے مخالفوں سے پورا مقابلہ نہ کر سکیگا۔ رعیت اس کو دولت کی آنکھ سے دیکھیگی۔ اگر اس میں حکم کی عظمت نہ ہوگی تو وہ سلطنت سے امن کو بہادر نہ دیکھا اگر حکیم نہ ہوگا تو مناسب تدابیر کو متنبہ نہ کر سکیگا بادشاہ کو چاہئے کہ عقلمند بالغ آزاد مرد ہو۔ ذہنی عقل ہو۔ بینا شنوا اور گویا ہو۔ لوگ اس کی اور اس کے

خاندان کے اعزاز کو تسلیم کرتے ہوں۔ اُس کے آباؤ اجداد کے عمدہ فضائل کو لوگ دیکھ چکے ہوں۔ اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ مسالیمح ملکی کی پاسبانی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ سب امور عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور تمام فرقوں نے اُس پر اتفاق کیا ہے۔ اُن کے شہر و دیہات میں کیسا بھی کیوں نہ ہو اور وہ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہوں اسلئے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بغیر امور بالا کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر بادشاہ اُن امور میں ضرورتاً اشتراک کر لیا تو لوگ اسکو خلاف مقصود جانیں گے اور اُس سے بیزار ہو جائیں گے اور اگر خاموش بھی رہیں گے تو درپردہ اُن کی طبیعتوں میں غصہ بھرا رہیگا۔ اور بادشاہ کو مناسب ہے کہ اپنی رعایا کے دلوں میں اپنے اعزاز کو پیدائش سے اور پھر اعزاز باقی رکھنے کا اہتمام کرے مناسب تدابیر سے اُن امور کا تذکرہ کرتا رہے جو اُس کی شان کے منافی ہوں اور اُس سے ہر نہ ہوں۔ جو بادشاہ اپنے جاہ و مرتبے کو قائم رکھنا چاہے اُس کو چاہئے کہ اُن اعلیٰ ترین علاق سے اپنے آپ کو پیرائے کرے جو اُس کے رتبہ ریاست کے شایان ہوں مثلاً شجاعت و حکمت سے فیاضی سے زیادتی و زبکی حالت میں معافی عام منفعت کے اہتمام میں اُن کرتبوں کا محاذ رکھے جن کو کہ صیاد وحشی جانوروں کے صید کرنے میں کیا کرتا ہے۔ صیاد جب نہایتل میں جاتا ہے تو آہوؤں کو دیکھ کر اُن صورتوں کو سوچتا ہے جو آہوؤں کی طبیعتوں اور عاداتوں کے مناسب ہو کرتے ہیں اُنہیں صورتوں کے لئے وہ آمادہ ہوتا ہے پھر دور سے اُن کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اُن کی آنکھوں اور کانوں کی طرف سے نگاہ کو نیچا کر لیتا ہے۔ آہوؤں کی جانب سے جب اُس کو ذرا سا بھی کھٹکا معلوم ہوتا ہے تو فوراً جرم کر ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جیسے پتھر ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی۔ اور جب اُس کو کسی قدر غافل پاتا ہے تو نہایت نرمی اور اہستگی سے آگے کو بڑھتا ہے۔ کبھی اُس کو لغتہ سے خوش کرتا ہے کبھی اُس کے سامنے ایسا چارہ ڈالتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہو اور بادشاہ خود بھی بالطبع فیاض ہو۔ فیاضی سے اُس کی غرض لوگوں کا صید کرنا نہ ہو۔ نعمتوں سے منعم کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کی زنجیر آہنی زنجیر سے زیادہ سخت ہو کر تہی ہے ایسے ہی جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو اُس کو مناسب ہے کہ ایسا لباس لگے۔ ادب اختیار کرے جس کی جانب لوگوں کے دلوں کو کشش ہو۔ اور آہستہ آہستہ اُن سے قریب ہوتا جائے اور اخلاص و محبت کو بغیر لاف و کراف کے اپنے ظاہر کرے کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ مہربانیاں صرف اُن کے تشکار کرنے کو ہیں اور خوب اُن کی دل نشین کر دے کہ اُس کا شل اُن کے حق میں ناممکن ہے اور جب تک لوگوں کے دلوں میں اُس کی فضیلت اور فوقیت خوب بیٹھ جائے برابر اسی کو کشش میں اُس کو رہنا چاہئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اُن کے سینوں میں بادشاہی محبت اور تعظیم بھر گئی ہے اُن کے اعضا میں نیلہ مندی اور فروتنی سرایت کر گئی ہے اب بادشاہ کو ان سب امور کی نگرانی چاہئے۔ کوئی امر ایسا پیش نہ آئے جس کی وجہ سے اُن کی حالت میں

کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ اگر بالفرض کوئی کوتاہی پیش بھی آجائے تو فوراً اس کا تدارک کر دے اور ہر طرف احسان کرے اور تمام کر دے کہ جو کچھ عمل میں آیا ہے مقتضائے حکمت عملی آیا ہے۔ یہ ان کے فائدے کے لئے ہے نہ ضرورت کے لئے اور ان سب امور کے بعد بادشاہ کو اپنی فرمانبرداری ثابت کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ کشنوں سے انتقام لے جس شخص کا اس کو حال معلوم ہو کہ اس نے جنگ میں باخراج وصول کرنے یا کسی اور تہہ بہ تہہ کوئی کارناما کیا ہے تو اس پر زیادہ داد و پیش کرے اس کے رتبہ کو بلند کرے اور کشاور پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آئے اور جس شخص کی خیانت تعلق نافرمانی بادشاہ کو معلوم ہو اس کے وظیفہ کو گھٹا دینا چاہئے اس کے مرتبے کو کم کر دینا چاہئے اس سے ترہ دینی کرنی چاہئے اور بادشاہ کو نسبت عام لوگوں سے زیادہ تو نحری کی بھی ضرورت ہے اور بادشاہ کو مناسب ہے کہ لوگوں کو زیادہ نگہ کرے۔ مردہ میوز کا زندہ کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے اور دور جانب کی حمایت اور حفاظت نہ کر دے۔ اور اگر کسی سے نہایت سخت بدمی کرے تو پہلے اہل حل و عقد کو ثابت کر دے۔ کہ یہ اسی کا مستحق ہے۔ مصلحت نگہی اسی کی مقتضی ہے اور بادشاہ کو چاہئے کہ اس میں نہایت فراست کا مادہ ہو ورنہ اس کے راز سمجھ سکتا ہو۔ اس میں ایسی زبردستی ہو کہ اس کے گمان ایسے ٹھیک ہوں جیسا کہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ اور بادشاہ کے لیے ضرور ہے کہ ضروری امر کو کل پر نہ چھوڑے اور اگر عزیت میں سے کسی کو ایسا پائے کہ اس کے دل میں بادشاہ کی جانب سے عداوت ہو تو جب تک اس کو بہیم نہ کر دے اور اس کی طاقت کو ضعیف نہ کر دے اس کو تسلی نہ دے اور اللہ اعلم۔

باب ۳۵ - اپنے اعداؤں و انصار کی سیاست کے بیان میں۔

جیسا کہ بادشاہ خود ان تمدن کی مصلحتوں کا پرہیز نہیں ہو سکتا اس لئے ضرور ہے کہ ہر ایک کام کے لئے اس کے پاس معاون ہوں۔ معاونین میں یہ شرط ہے کہ ان میں امانت کی صفت ہو اور جو قدرت ان کے متعلق کی گئی ہے وہ اس کی جا آوری کر سکیں اور بادشاہ کے ظاہر و باطن میں فرمانبردار اور مخلص ہوں جس معاون میں یہ صفت نہ ہو تو اس کی عزت نہ کرے۔ اگر بادشاہ جس کے معزول کرنے میں سستی کرے گا تو گویا وہ ستم کے ساتھ بددیانتی کرے گا اور اپنی حالت کو خراب کر دے گا اور یہ بھی مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا معاون نہ بنائے جن کا معزول کرنا دشوار ہو یا قربت وغیرہ کے سبب سے وہ ملکی حقدار سمجھے جاتے۔ یا اس لئے کہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بھی نامزا ہو اگر تاہم اور بادشاہ اپنے مخلصین کی بخوبی تیز رکھے بعض لوگ تو کسی بیم یا امید کے لئے اخلاص ظاہر کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کسی حیلہ اور ذریعے سے اپنی طرف مائل رکھنا چاہئے اور بعض بے غرضانہ بادشاہ کے مخلص ہو کرتے ہیں بادشاہ کا نفع ان کا نفع اور اس کا نقصان ان کا نقصان ہو اگر تاہم ایسے

لوگوں کی محبت صاف بے غل غش ہوتی ہے ہر شخص کی ایک خاص پریشانی طبیعت اور ایک خاص حادثہ ہوتی ہے جس کا وہ علمی ہوا کرتا ہے اور بادشاہ کو یہ بھی مناسب ہے کہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت سے زیادہ خدمت کی توقع نہ رکھے۔ سناؤ میں کی خدمتیں مختلف ہوا کرتی ہیں انہیں سے ایک حصہ مخالفین کی شکست ملک کی بربائی کرتا ہے ان کی ایسی مثال ہے جیسے کہ بدن انسانی میں ہاتھ تھپاروں کو تھامے ہوئے۔ اور ایک حصہ شہر کی تباہی کا منتظم رہتا ہے جیسے بدن انسان میں مدبر و توفیق اور ایک حصہ ملکی مشیروں کا ہوتا ہے جیسے آدمی کے لئے عقل اور عاقل۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ روزانہ مساویں کی حالت کو دریافت کر کے تمام واقعات اصلاح اور خرابی کو معلوم کرتا رہے اور چونکہ بادشاہ اور تمام کارکن شہر کی مفید خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں اسلئے شہر کو ان کی مصارف کی کفالت کرنی چاہئے اور ضرور ہے کہ وہ ایک اور خراج جمع کرنے میں ایسا راہ راست اختیار کیا جاوے جس میں لوگوں کو ضرر نہ پہنچے اور حوائج کے لئے کافی ہو جائے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص اور ہر ایک مال سے ٹیکس وصول کیا جائے اور تمام مشرقی اور مغربی قوموں کے سلاطین نے خاص لحاظ کر کے اتفاق کیا ہے کہ مالداروں اور رکھون سے محصول وصول کیا جائے اور ان مالوں سے جو ترقی پذیر ہیں جیسے نسل والے چار بائٹے اور زراعت و تجارت اگر کبھی زیادہ خراج لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیشہ دروں سے وصول کیا جاتا ہے اور بادشاہ کا یہ بھی فرض ہے کہ لشکروں کی سیاست اس طرح کرے جیسے ایک ٹمہر شہسوار گھوڑے کی درستی کرتا ہے وہ ہر ایک قسم کی چال پوہ دوڑ قدم سے واقف ہوتا ہے گھوڑے کے تمام برے عادات تو سنی وغیرہ کو بخوبی جانتا ہے چابک لکھار نے مہینہ وغیرہ سے گھوڑے کی بخوبی تنبیہ کرنے کو سمجھتا ہے اور خوب ان امور کا لحاظ رکھتا ہے جب کوئی ناپسندیدہ حرکت وہ کرتا ہے یا پسندیدہ حرکت کو ترک کرتا ہے تو اس کو اس طرح تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے اور جس سے اس کی تندی فرو ہو جاتی ہے اس تنبیہ میں شہسوار کو یہ لحاظ رہتا ہے کہ اس کی طبیعت پر نشان نہ ہو جائے اور جس وجہ سے اس کو مارا ہے اس کو نہ سمجھ سکے اور جس امر کو وہ گھوڑے کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی صورت گویا اس کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے اور خوب اس کے دل میں بٹھاتا ہے اور اس کی طبیعت میں سزا کا خوف جمادیتا ہے اور جب غرض کے موافق اس سے بخوبی کام ہوئے لگتے ہیں تو وہ اس کی مشاقت کو جب تک ترک نہیں کرتا کہ جب تک یہ نہیں دیکھ لیتا کہ اغراض مطلوبہ اس کی طبیعت اور عادت ہو گئی ہیں اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر روک لوک نہی جائیگی تو خلاف اغراض کی طرف میلان نہ کرے گا ایسے ہی لشکروں کے منتظم پر بھی یہ ضرور ہے کہ مقصود طریقوں کو خوب پہچان سکے کہ کون کون سے امور کرنے کے قابل ہیں اور کون سے امور کرنے کے لائق اور ان امور سے بھی وقیفیت ہو کہ جسے لشکریوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور منتظم کو چاہئے کہ ان امور کو کبھی ترک نہ کرے اور

سماوین کی تعداد محدود نہیں ہے شہر کی قطعی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ہی کے موافق معاوین کی تعداد ہوا کرتی ہے کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کام کے لئے دو معاوین ضروری ہوتے ہیں اور کبھی دو خدمتوں کے لئے ایک ہی معاوین کافی ہوتا ہے لیکن اصلی معاوین پانچ قسم کے ہوتے ہیں اول قاضی۔ قاضی میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں کہ آزاد ہو مرد بالغ اور عاقل ہو پوری طرح پر اپنی خدمت کو انجام دے سکے معاملات کے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو ان کو دینے خوب واقف ہو کہ آٹھائے خدمت میں مدعی مدعا علیہ کیا کرتے ہیں اس میں صفت سختی اور حلم کی ہو اور وہ لوہیز خوب غور کرے اور دوسرا امیر لشکر۔ امیر لشکر کو چاہئے کہ سامان جنگ اور دلیر طبع اور شجاعت پیشہ گوئی میں باہم الفت قائم رکھے اور خوب جانتا ہو کہ ہر شخص کو کمان تک نفع پہنچ سکتا ہے لشکروں کی ترتیب جاسوسوں کے مقرر کرنے کی کیفیت اس کو خوب معلوم ہو اور مخالفین کی کیدوں سے بچو بی آگاہ ہو۔ اور تیسرا منتظم شہر۔ منتظم شہر کا تجربہ کار ہونا چاہئے جو شہر کی درستی اور ظرابی کے طریقوں سے خوب واقف ہو اس میں سختی کے ساتھ حلم بھی ہو اور ایسے خاندان کا ہو جو ناپسندیدہ اور کو دیکھ کر خاموش نہ رہ سکتے ہوں اور منتظم شہر کو یہ جی مناسب کہ ہر قوم کے لئے انہی میں سے ایک نقیب مقرر کرے جو اس قوم کے حالات سے پورا واقف ہو اس نقیب کو ذریعہ سے اس قوم کے تمام حالات منتظم رہ سکتے ہیں اور اس قوم کی حالت کی واروگیر اس نقیب کو ذریعہ سے کی جاسکتی ہے اور جو تھا عال۔ عال کو چاہئے کہ مالون پر محصول لینے کی کیفیت سے واقف ہو اور یہ جانتا ہو کہ ستحق کو گوئی اس آمدنی کو کیسی تقسیم کر سکتے ہیں اور پانچواں وکیل۔ جو بادشاہ کے تمام ان امور کا مشاغل ہو جو اس کے معاش کے متعلق ہیں اسلئے کہ بادشاہ احوال ملکی کی وجہ سے اپنی اصلاح معاش کی طرف توجہ نہیں کر سکتے ۴

باب ۲۶۔ منافع چارم کے بیان میں۔

یہ حکمت کا وجہ ہے جس میں شہروں کے حکام اور بادشاہوں کی حکمرانی کلیاں کیا جاتا ہے اور ان تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف اقایم کے باشندوں کے مابین ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک بادشاہ اپنے اپنے شہر پر بالاستقلال حکومت کرتا ہے ہر ایک کو مالی حصہ ملتا ہے دلیر طبع لوگوں کی جماعتیں اس سے اطمینان ہیں تو مزاجوں کے اختلاف اور استعدادوں کی یکساں حالت نہونے سے ان میں جو رد تعدی کا مادہ آجاتا ہے اور رہنمائی کے راستے کو ترک کر کے ایک دوسرے کے شہر چھپنے لینے کی طمع کرتے ہیں جزئی خیالات اس کے باعث ہوتے ہیں مثلاً کسی کو مالی خواہش ہوتی ہے کسی کو اراضی کے یا مرفقہ شنگ و حسد کے سبب سے ان میں باہمی رنجشیں پیدا ہو کر نوبت جنگ و جدال کی آیا کرتی ہے جب باہم پادشاہوں میں یہ غرضتے بڑھتے رہتے ہیں اسلئے ان امور کی اصلاح کے لئے خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلیفہ سے

ایسا شخص مراد ہے جسکے قبضہ میں اتنی لشکر اور سامان ہوں کہ دوسرے شخص کا اُس سے ملک لینا بجز زور
 ناممکن کے ہو ایسے شخص سے ملک کو لینا جب ہی ممکن ہوتا ہے کہ نہایت دیر کو شش اور محنت کی جائے بہت
 سی جماعتیں متفق ہوں بکثرت مال صرف کیا جائے ایسا اہتمام لوگوں سے نہیں بن پڑتا عاۃً ایسا بظاہر ممکن
 ہے۔ جب خلیفہ قرار پاتا ہے اور ملک میں اپنی عمدہ میرت کا وہ علم راہد کرتا ہے اور تمام زبردست لوگ اور شاہ
 اُس کے فرمان پذیر و تہمین تو خدا کی نعمت کامل ہو جاتی ہے شہر دن اور لوگوں میں خاموشی پیدا ہو جاتی
 ہے اُن عسکروں کے دور کرنے کے لئے جو لوگوں کو درندہ طبیعتوں سے پہنچے تہمین کر اُن کے مالوں کو دہانت
 تاراج کرتے ہیں اُن کی اولادوں کو اسیر کر لیتے ہیں اُن کے تنگ ناموس کی پردہ دری کرتے ہیں خلیفہ کو
 جنگ کرنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اسی ضرورت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا۔
 ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ دھارے لہو ایک بادشاہ کو بھیجو تاکہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں (ابتداً
 جب نفسانی خواہشوں یا درندوں کی سیرت پیدا کر لینے سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ
 ملک میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں تو بلا واسطہ یا انبیاء کے ذریعے سے خدا سبحانہ الہام فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا
 رعب داب اٹھایا جائے اور اُن میں جو بالکل قابل اصلاح نہ وہ قتل کر دیا جائے اس قسم کے رگ نوع انسانی
 میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی عضو اکلا (گٹنے) کی بیماری سے ماؤٹ ہو جائے۔ لولا دفع اللہ الناس
 بعضهم بعضاً لفسدت صوامع ورمیج راگر خدا لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے دفع نہ کرتے تو
 تمام کلیسا اور عبادت خانے منہدم کر دئے جائیں (میں اسی ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی
 لئے خدا نے فرمایا ہے وقاتلوہم حتی لا یبقوا قلعۃً و اُن سے جب تک لڑو کہ کوئی قلعہ برپا نہ ہو) اور
 خلیفہ بغیر مالی طاقت اور لوگوں کی زبردست جماعتوں کے بادشاہوں سے مقابلہ کر کے اُن کے رعب
 و داب کو اٹھانہیں سکتا ہے اور اُن امور کے لئے ضرور ہے کہ خلیفہ اُن اسباب سے واقف ہو جو جنگ
 و صلح کے مقتضی ہوا کرتے ہیں خراج اور جزیرہ لگانے کے طریقوں کو جانتا ہو اُس کو اس میں نال کرنا چاہئے
 کہ مقابلے سے کیا مقصود ہے کسی ظلم کا دفع کرنا ہے یا ناپاک درندوں کی سی طبایع کا تباہ کرنا جن کی اصلاح
 سے بالکل مایوسی ہو یا اُن لوگوں کے رعب و داب کو گھٹانا جو ناپاک کی من پہلو کی نسبت کم درجہ کی ہیں یا
 کہ جو قوم ضد ملک کی قوت کو اس طرح توڑنا کہ اُن کے مدبر سرور قتل کر دئے جائیں یا اُن کے مالوں اور
 ارٹھنی کی صنعتی کی جائے یا رعیت کا رخ اُن سے پھیر دیا جائے خلیفہ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ کسی غرض کے
 حاصل کرنے کے لئے اس سے زیادہ سخت اور مشکل امر میں بھنس جائے مثلاً مالی فوائد کے لئے اپنے رفقاء کی
 ایک عمدہ جماعت کو فنا کر دے خلیفہ کا فرض ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیرے ہر ایک کی نفع
 رسانی کا اندازہ رکھے اور ہر شخص کی جو حالت ہے اُس سے زیادہ کسی پر اعتماد نہ کرے اور رڈ سا اور
 دانشمند لوگوں کی مہمدی مرتبہ کا خیال رکھے اور ترغیب اور تنذیر سے اُن کو لڑائی پر آمادہ کرتا رہے اور

ابتدائی حالت میں اس کا اہتمام رکھے کہ ماتحت بادشاہ کی جماعت متفرق رہے انکو غلبہ نہ ہونے پاوے اس کے دل خائف نہیں حتیٰ کہ وہ سب کی سب حضور ہی میں دست بستہ رہیں اور اپنے لٹکے کچھ منصوبہ نہ کر سکیں جب ایسا بنائی میں ان پر کامیابی ہو جائے تب لڑائی سے پہلے اپنے کمانے سے خوب ان کا اندازہ کرے اگر اب بھی اس کو اندیشہ ہو کہ فساد سے باز نہ آئیگی تو ان گران خیابان میں بٹکانا جائے سخت جزیے سے ان کو زیر بار کرتا رہے ان کے قلعوں کو توڑ کر اسے ان کو ایسا جز کر دے کہ پھر اسے ایسی حرکت نہ ہو سکے اور جو کچھ خلیفہ ایک ایسے مزاج کا محافظ ہوتا ہے جو نہایت مخالفت خلطون سے حامل ہوا تو اسے ملتے بہست ضرورت ہے کہ وہ خود یہ ارضی ہو اور ہر طرف جاسوسوں کو بھیجتا رہے اور ہر شے فراست اور درویشی سے کام لیتا رہے جو جہاں کہیں دیکھے کسی لشکر کی ایک جماعت نہ آٹھان کر لیا ہے تو فوراً ایک دوسری جماعت کو تعین کرے کہ ان سے نہ مل سکیں اور اگر کسی شخص کو دیکھے کہ خلافت کا خومان بے نو اس کی ہوا میں اس کی شوکت اور عافیت کئے بایل کرے تو یہ مال نہ کرے اور سب لوگوں کے لئے یہ ہدیہ قرار دے کہ سب اس کے حکم کو قبول کریں اور اس کے احکام سے مطیع رہیں یہ حدت زبانی ہی قبول ہو جائے قبول کی ظاہری علامت ایسی ہو جس سے رعایا پروردگار کی کیا جائے مثلاً اس کے لئے اتفاق ہو کر دعا مانگتے ہیں بڑے بڑے مبعوثین اس کی قدرت تمام کا انھما رہو اور جس لباس اور ہیبت کا نمائندہ ہو اس کو دل سے خستہ ہو کرین جیسے فی زمانہ نبی کا اٹھ مبعوث پر نام کندہ ہوتا ہے وہ عالم

باب ۲۷۔ اس بیان میں کچھ اصول منافع پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔

اولیٰ محمود کے شہزاد میں سے کسی شہزادہ معتدل المزاج عمدہ اخلاق تو ہو نہیں سے کوئی تو محمد حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر روز قیامت تک ان تمام منافع سے خالی نہیں رہی اور نہ کبھی ہر زمانہ میں درجہ بدرجہ ان تدابیر کے اصول سب کچھ نزدیک علم ہتے آئے ہیں جو شخص ان تدابیر کی مخالفت کرتا ہے لوگ اس سے نہایت بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور چونکہ وہ نہایت شور و گئی ہیں اس لئے بدیہی امور کے درجہ میں سمجھی جاتی ہیں ان تدابیر کی صورتوں اور جزوعات کے اختلاف سے بیان بالا کی تکالیف نہیں ہوتی اس لئے کہ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ مردوں کی عفویت دو کی جائے اور ان کی برائی ظاہر ہو لیکن اس کی صورت میں لوگ مختلف ہیں بعض زمین میں دفن کرنا پسند کرتے ہیں بعض آگ میں جہلانے کو اچھا خیال کرتے ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ نکاح کی شہرت دیکھانے تاہم حاضرین کے سامنے اس میں اور زمانہ میں تمیز ہو جائے لیکن اس کے لئے مختلف صورتیں قرار دی گئی ہیں بعض نے گواہوں اور ایجاب و قبول اور ولیمہ کو بہتر سمجھا ہے اور بعض نے دفن اور رنگہ راگ اور لباس خاصہ کو جو کہ صرف بڑی بڑی دعوتوں میں ہی پنا جاتا ہے سب اس پر متفق ہیں کہ نہ انھوں اور چور و زور اور تونج کی جائے بعض نے سنگساری اور ماتھ کا قطع کرنا پسند کیا ہے

بعض نے تکلیف دہ زد و کوب یا سخت قید یا سخت سخت جرمانون کی سزا اختیار کی ہے اور نیز دوسرے
گروہوں کے ان اصولوں کے مخالف ہونے سے ہمارے قول کی تردید نہیں ہوتی *
(۱) احمق لوگوں کے مخالفت جن کی حالت چار پاویں سے متنی جلتی ہے عام لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ان
کے مزاج ناقص اور ان کی عقلیں بیودہ ہوتی ہیں اور اچ گون کی بلا ہستاس ہی سے معلوم ہوتی
ہے کہ وہ ان تہذیب نافع کے پابند نہیں ہو سکتے *
(۲) فاسق و فاجر اگر ان کا دل ٹٹولا جائے تو صاف ظاہر ہو جائیگا کہ ان کے معتقد ہیں لیکن انہیں نفسانی

خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جیسے نافرمانیاں کروانی ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور لوگوں کی
بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بوسہ یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو غصے سے
کانپنے لگیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تو تو پڑاں بیویوں کا وہی اثر ہوتا ہے جو ہمارا ہے اور ایسے ایسے اثر
اور امور کا ہونا انتظامِ خدا کے لئے مصلحت ہے لیکن خواہش ان کو انہماک کر دیتی ہے چربی اور غصہ کا بھی یہی
حال ہے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ لوگوں نے بلا وجہ ان تہذیب پر اتفاق کر لیا ہے اور سب کی تدابیر کا کیسا نہ ہونا
محض اتفاقی امر ہے جیسے کہ تمام اہل مشرق اور مغرب ایک ہی غذا اختیار کریں یہ خیال محض دھوکہ ہے یہ نہیں
ہے بلکہ سلیم فطرت فیصلہ کرتی ہے کہ سب لوگوں کا ان امور پر اتفاق کرنا حالانکہ ان کے مزاج مختلف ان کے
شہر و دیوار ان کے مذاہب جدا جدا ہوں صرف قدرتی مناسبت سے ہے جو فوری صورت سے پیدا ہوتی ہے
تمام آدمیوں نے کثیر التوقع ضرورتوں کی وجہ سے ان کو اختیار کیا ہے اور صحت نوعی اس کی باعث ہوئی ہے
جو لوگوں کے مزاج و عین بڑھی ہوئی ہے اگر کوئی شخص یہاں میں پیدا ہو جو اطراف آماویوں سے دو ہو اور
کسی سے دو مراسم نہ سیکھے تو ضرور ہے کہ اس کو کھانے پینے تشنگی خواہش نفسانی کی حاجتیں عارض ہونگی
اور عورت کی رغبت باطنج اس میں پیدا ہوگی اور جب مرد عورت کا مزاج صحیح ہوگا تو ان سے اولاد
بھی پیدا ہوگی اور خانہ ان کی بنا پڑنے لگیگی اور پھر باہم معاملات ہونے لگیں گے اور تدابیر اولیٰ منتظم نہ صورت
میں ظاہر ہونے لگیں گی اور جب ان کی اور بھی کثرت ہوگی تو ضرور ہے کہ کامل الاخلاق لوگ بھی ان
میں ہونے لگیں گے اور ایسی واقعات پیش آنے لگیں گے جن سے تمام تدابیر مستحق ہوتی جائیں گی * واللہ اعلم *

باب ۲۷ - ان رموز کے بیان میں جو لوگوں میں مشترک ہوتی ہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ ہمیں تدابیر کے لئے ایسی ہیں جیسے بدن انسان کے لئے دل مذاہب نے
ان کا بالذات اور سب سے پہلے قصد کیا ہے اور شرایع الہیہ میں انہیں کے مباحث اور اشارات
ہو کرتے ہیں رموز کے پیدا ہونے کے بہت سوا سباب ہیں مثلاً حکما کا ان کو مستفید کرنا ان دلوں پر خدا
کا الہام جن کو انوارِ ملکئی سے خدا نے مود کیا ہے۔ رموز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کے سبب سے

وہ لوگوں میں پھینکتی ہیں کبھی کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے جسکے سب لوگ مطیع ہوتے ہیں اور کبھی وہ ان امور کی تفصیل اور تشریح ہوتی ہیں جن کو لوگ اپنے دلوں میں موجود پاتے ہیں اور اپنی دلی شہادت سے ان کو قبول کر لیتے ہیں اور کبھی رسک کم چھوڑنے سے ان کو غیبی سزا ملنے کا تجربہ ہوتا ہے اسلئے وہ نہایت اہتمام سے اختیار کر لیتے ہیں یا ان کے ترک کرنے سے کوئی فساد پیدا ہوتا ہے یا رہنما عقلمند کے قائم کرنے سے وہ پیدا ہوتی ہیں ایسے لوگ ان رموز کے ترک کرنے پر ملامت کیا کرتے ہیں بل بھیرت کو طریقوں کے زندہ کرنے یا ان کو مردہ کرنے سے اکثر شہروں میں نظائر بالا سے تصدیق کرنے کی توفیق اکثر حاصل ہو جایا کرتی ہے +

اور مستقل طریقے اپنے اصلی حالت میں درست ہوتے ہیں اسلئے کہ ان سے عمدہ تدبیر کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سوائس سلاہ انسانی کو کمال نظری یا عملی حاصل ہوتا ہے اور ان کے ہنوں سے اکثر لوگ بہائم طبع ہو جاتے ہیں اکثر آدمی نکاح و معاملات مقصود طریقے کے موافق کرتے ہیں اور جب ان سے اسکا سبب پوچھا جاوے کہ ان قیدوں میں وہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم لوگوں کی موافقت سے ایسا کرتے ہیں ان کی نہایت کوشش کا نتیجہ ان امور کی پابندی کے متعلق ایک علم اجمالی ہوتا ہے کہ جس کو صاف طور پر ان کی زبان بیان نہیں کر سکتی تو اس کا کیا احتمال ہے کہ ان امور کی تدبیر کی وہ تمہید بیان کر سکیں ایسے لوگ اگر ان طریقوں کی ضروری پابندی نہ کریں تو تقریباً وہ بہائم صفت ہو جاویں گے لیکن ان رموز میں کبھی باطل چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے عمدہ ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے اسلئے کہ ایسے خاندان کو کبھی ریاست حاصل ہو جاتی ہے جن پر جزئی رائیں غالب ہوں تو وہ کلمی مساحتوں کا خیال نہ کریں اسلئے کہ جزئی اور غصب و غیرہ و مزدوں کے سے کام کرنے لگیں یا نفسانی خواہشوں کے موافق کام کریں جیسے لواطت اور مردوں کا زمانہ بن یا پڑ پڑ پریشی اختیار کریں یا خواری کریں اور وزن پیمانہ میں کمی کریں یا لباس دروہیوں میں ایسے عادات اختیار کریں جن میں فضولی اور اسرافت ہو ان اشیاء کے موجود و متیا کرنے میں بڑے اہتمام کی ضرورت پڑے یا تفریح کے لئے اپنے شوق بڑبائش جگے سب سے امور معاش و معاد معطل ہو جائیں جیسے مزاح شطرنج شکار کبوتر بازی وغیرہ یا مسافروں پر پر مشقت محمول مقرر کریں اور رعیت سے ایسے خراج وصول کریں جس سے وہ تباہ ہو جائے یا باہم حرص و بغض زیادہ کر لیں ان کو یہ عمدہ معلوم ہوتا ہو کہ لوگوں سے ایسا برتاؤ کریں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں ایسے لوگوں کے مرتبے اور شوکت کی وجہ سے کوئی شخص ان پر حرف پیری نہ کر سکتا ہو ان کے بعد اسی خاندان کے فاسق و فاجر لوگ ایسے اعمال کی پیروی کریں ان اعمال میں مدد دیں ان کے پھیلانے میں خوب کوشش کریں یا ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جن کی طبیعتوں میں نہ اعمالِ صالحہ کا قومی میلان ہو نہ اعمالِ فاسد

۱۶۱
 کا لیکن رُوسا ہی کی حالت دیکھ دیکھ کر اُن مین بھی اُن ہی امور کی آمادگی پیدا ہو جائے یا عمدہ راستے ہی
 اُن کو باسانی نمل سکین اس واسطے وہ ایسے امور کو اختیار کر لیں ایسے خاندانوں کی اخیر حالت مین بھی
 ایسے لوگ باقی رہا کرتے ہیں جن کی فطرت مین درست ہوتی مین وہ اُن سے میل جول نہیں رکھتے اور غلط
 کی حالت مین خاموش رہتے ہیں ایسی خاموشی سے بھی مذہم طے سے مستحکم ہوتے رہتے ہیں ایسی حالت مین
 کامل العقل کو کون کا فرض ہے کہ حق کے پھیلانے و جاری کرنے مین باطل چیزوں کے نابود کرنے مین پوری
 کوشش کریں اکثر حق کی تائید کے لئے نزاعوں اور لڑائیوں کی نوبت بھی آتی ہے لیکن یہ نزاعیں تمام
 نیک کاموں مین سے افضل ہو کر تی ہیں اور جب رہنمائی کے طے سے بہ منعقد ہو جاتے ہیں اور ہر زمانے
 مین لوگ اُن کو تسلیم کرتے ہیں انہی پر اُن کی موت زندگی ہوتی ہے اور دل اور خیالات اُن طریقوں
 سے مملو ہوتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طریقے اصل تدبیروں کے لئے لازم ہیں ایسی حالت مین اُن کی
 نافرمانی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جن کی طبیعتوں مین بہت ہی بے باکی ہوتی ہے اور وہ سبکدوش کات
 ہوتے ہیں اور اُن کی نفسانی خواہشیں اپنے غالب ہوتی ہیں اور ہوا پرستی اُن کی عادت ہو جاتی ہے
 ایسی نافرمانیاں تو کرتے ہیں لیکن یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں مصلحت کلی مین اور اُن مین ایک
 پر وہ حائل ہو جاتا ہے اور جب وہ کام بے باکانہ طور پر کرتے ہیں تو اُن کی نفسانی مرض کی کیفیت صاف
 صاف معلوم ہوتی ہے اور اُن کے ذہن مین رخنہ پڑ جاتا ہے اور جب خوب صاف صاف یہ باتیں دل
 مین قراہ جاتی ہیں تو ملاوٹ اعلیٰ کی وعائیں اور اُن کی نیاز سندھیں اُس طے سے ہوا فہم کے لئے پابند
 ہوتی ہیں اور اُن کے مخالفوں پر اُن کی بددعا ہوتی ہے اور حقیقۃ القدس مین موافق کے لئے خوشنودی
 اور مخالفت کے لئے ناخوشی ظاہر ہوتی ہے جب اُن طریقوں کی یہ حالت ہوتی ہے تو وہ اس فطرت سے
 شاکہ کئے جاتے ہیں جنہر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۛ

چوتھا بحث سعادت کریمین

باب ۲۹ - سعادت کی حقیقت کے بیان مین -

معلوم کرنا چاہئے کہ انسانی کمالات مختلف ہیں بعض باقتضا سے موقعہ نوعی ہوتے ہیں اور بعض نوعی نہیں
 اور وہ بھی جنس قریب یا بعید کے اقتضا سے ہوتے ہیں لیکن سعادت کا وہ حصہ جن کے مفقود ہونے سے
 انسان کو مضرت ہوتی ہے اور درست عقل کے لوگ اُس کا نہایت اہتمام اور قصد کرتے ہیں وہ پہلا
 حصہ نوعی کمالات کا ہے اسلئے کہ عادۃ تعریف کے قابل کبھی ایسی صفات ہوتی ہیں کہ معدنی اجسام بھی
 اُس مین شریک ہیں مثلاً درازی قدر اور بزرگی قدر اگر سادہ اسی کو قرار دیں تو پہاڑوں مین سعادت کی
 صفت پوری پوری ہونی چاہئے اور بعض صفات ایسے ہیں کہ وہ نباتات مین بھی ہوتے ہیں جیسے

مناسب نشوونما دہا رہا ان تر و تازہ صورتیں اگر بس کو سعادت کہیں گے تو پھر لوہین کامل سعادت ہوگی اور بعض صفات ایسی ہیں جن میں جیو ناس شریک نہیں جیسے زراوری لند آواز می جھتی کی طاقت زیادہ کھانا چمنا غصہ اور کینہ کا زیادہ ہونا اگر اسی کا نام سعادت ہو تو گدسے میں سعادت رہا وہ ہونی چاہئے اور بعض سعادت ایسے ہیں کہ صرف انسان ہی کا وہ حصہ ہے جیسے مذهب اخلاق عمدہ تدابیر اسلئے قسم کی صفتیں بلکہ بنی رتبہ باوری الرست میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اور کام سعادت ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انسانی طبیعتوں میں کامل العقل اور درست رائے لوگ انہیں اوصاف کو حاصل کیا کرتے ہیں اور اس لئے علاوہ او اوصاف کو زیادہ قابل تعریف ہی نہیں حسنتے لیکن اسی تک پوری تیج نہیں ہوئی اسلئے کہ تمام اہل ادویہ میں ان اوصاف کی اہل سو بڑے مثلاً شجاعت کی میاوت ہے غصہ انتقام لینا شہائم میں ثابت قدمی مہاکات کی طرف اقدام اور یہ سب امور بزرگندہایم میں موجود ہیں بلکہ ان اوصاف سے سبب ہی ہم کہ جاتا ہے کہ جس ناطقہ کے فیضان سے انہیں تہذیب آتی ہے اور صحت کلیہ کی طاقت سے ان کا وہ درجہ ہے عقلی نویش میں کو پہا کرتی ہے اور ایسے ہی اور صفوں کی اصل بھی حیوانات میں موجود ہے چڑیا اپنے آشیانے کو بناتی ہے بلکہ اکثر صفتیں ایسی ہیں کہ حیوانات بطبع ان کو جانتے ہیں اور انسان تک انہیں بھی وسی نہیں بنا سکتا ہے تو اس میں کچھ شک نہیں کریں اور بھی اصلی سعادت نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں اور سعادت یہی ہے کہ بہیمی حالت نفس نامطلقہ کے تابع ہو خواہش عقل کے تابع ہو۔ خواہش پر عقل کی حکومت ہو باقی سب خصوصیات لغویہ معلوم کرو کہ حقیقی سعادت سے جن امور کو تعلق ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں پیشی طور پر نفس ناطقہ کا فیضان اور رعاش میں ہوتا ہے لیکن اس قسم خالق مطلوب کا پوری طرح پر حاصل ہونا ممکن نہیں ہے اس قسم کے مرتن افعال کے لئے جزئی فکرون میں اکثر خواص کرنا پڑتا ہے اور اسی حالت کمال مطلوب کے خلاف ناقص شخص کی ہوا کرتی ہے جیسے کہ کوئی شخص غصہ اور کشتی کے جوش دلانے سے شجاعت حاصل کرنا چاہے یا عرب کے اشعار اور خطبوں کی دقتیت سے فصیح بننا چاہے اسلئے کہ اخلاقی امور کا ظہور اپنے مجنون کی ذہانتوں سے ہوتا ہے اور غرورتوں کے پیش آنے سے منافع حاصل ہوا کرتے ہیں اور آلات و مادہ سے صفتوں کی تکمیل ہوا کرتی ہے اور یہ سب امور دنیوی زندگی کے ختم ہو جانے سے طے ہو جایا کرتے ہیں اگر وہ ناقص اسی حالت میں مرجائیکا اور اس کو ان امور سے کچھ بزاری بھی ہوگی تب تو وہ صرف اصلی کمال سے ہی محروم رہیگا اور اگر ان تعلقات کی صورتیں نفس کو پیش ہوئیں تو نفع سے زیادہ اس کو مضرت ہوگی +

اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی ہیئت ملکیت کے تابع ہو کہ ہیئت ملکیت کے اشارہ سے سب امور کی بجا آوری کرے اور اسی کے رنگ سے رنگین ہو جائے اور قوت ملکی ایسی ہو کہ ہیئت کے ادنیٰ

اثر و ن کو قبول نہ کر سکے اُس کے کمینہ نقوش اُس میں نہ جم سکین جیسے موسم میں انکشتری کے نقوش جم جاتے
 ہیں اور اُس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکی طاقت اپنی ذاتی خواہشوں کو بہیمیت کے سامنے پیش کر کے
 اُس سے مطالبہ کرتی رہے اور بہیمیت اُس کی اطاعت کرے کسی قسم کی بغاوت اُس کی جانب
 سے نہو اُن کی تعمیل سے باز نہ رہے اور ایسے ہی ملکی طاقت اپنی خواہشوں کا بہیمیت سے منہاکراتی
 رہے حتیٰ کہ وہ اُس کی عادی ہو کر مشاق ہو جائے یہ سب ملکی خواہشیں جو ملکیت کے لئے ذاتی ہونگی
 اور بہیمیت کو سمجھو رہی اُن کی تعمیل کرنی ہوگی وہ سب اِس قسم کی ہونگی کہ اُن میں ملکیت کو خوشی اور
 کشائش ہوگی اور بہیمیت کی تنگ دلی اِس سے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور جبروت
 کی کیفیت نظر آنے لگتی ہے یہ حالتیں قوت ملکی کا خاصہ ہیں اور قوت بہیمی کو اُن حالات سے نہایت بعید
 ہوتا ہے اور اسی قسم میں سحر ہے کہ قوت بہیمی کی خواہشیں اور اُس کے لذائذ اور وہ موجدین کا جوش
 بہیمیت میں زیادہ شوق ہو کر تباہ ترک کر دیا جائے اِس حصے کا نام عبادات اور ریاضات ہے یہ اُن
 مقصود اخلاق کے حامل کرنے کے لئے دوام ہے جو موجود نہیں ہوتے اسلئے اِس مقام کی تحقیق کا انجام یہ ہوگا کہ
 بغیر عبادات کے اصلی اور حقیقی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی اسی لئے صورت نوعید کے روشندان سے
 مصلحت کلی افراد انسانی کو نہا کرتی ہے اور نہایت تاکید کی حکم کرتی ہے کہ بقدر ضرورت اُن مصغلات
 کی اصلاح کی جائے جو انسان کے لئے کمال ثانی ہیں اور غایت بہمت اور نہایت توجہ سے تہذیب نفس
 حاصل کی جائے اور نفس ایسی ایسی ہیئتوں سے آراستہ و پیراستہ کیا جاوے جن کی وجہ سے وہ علماء اعلیٰ
 کے ہر رنگ ہو جاوے اُس میں ایسی استعداد پیدا ہو جاوے کہ عالم جبروت و ملکوت کے اثر اُس میں پیدا
 ہو سکین قوت بہیمی اُس کے زیر فرمان رہے اور وہ ملکی احکام کا مظہر بن جاوے افراد انسانی میں جب
 نوعی تندرستی ہوتی ہے اور اُن کا مادہ احکام نوع کے پوری طرح پر ظاہر ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اُن
 میں اِس سعادت کے حامل کرنے کا شوق ہمیشہ رہتا ہے اور اِس سعادت کی طرف اُن کی کشش
 ایسی ہوتی ہے جیسے لوہے کی مقناطیس کی طرف یہ ایک جبلی فطری امر ہے جو خدا نے لوگوں کی طبیعت
 میں پیدا کیا ہے اور ایسا واسطے لوگوں میں سے معتدل المزاج کوئی فرد ایسا نہیں ہو جس میں ایسا غلبہ
 حصہ موجود نہ ہو جو اس کو اس خلقی کمال کے حامل کرنے کا اہتمام نہ ہو اور اُس کو اعلیٰ ترین سعادت تسلیم
 نہ کرتا ہو سلاطین اور حکما اور اُن سے پست درجہ کی لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اُن مقاصد پر
 کامیابی ہوئی ہے جن کا درجہ دنیوی سعادت سحر برتر ہے یہ لوگ فرشتوں میں مل گئے ہیں اُن ہی کی
 جماعت میں منسلک ہوئے ہیں جسے کہ یہ سب لوگ اُن سے برکت لیتے ہیں اور اُن کے ماتھے پاؤں
 پر بوسہ دیتے ہیں پس تمام عرب اور عجم کا اس پر تفرق ہونا حالانکہ اُن کے عادات اور مذاہب مختلف
 ہوتے ہیں اور اُن کے وطن دور و دراز ہوتے ہیں اور بوحسد نوعی سب کا ایک ہی حالت کا مقرر

ہونا پیدائشی اور فطری مناسبت کو سبب ہے یہ اتفاق کچھ بعید نہیں ہے اس لئے کہ معلوم ہو چکا ہے کہ قوت
ملکی اصل فطرت انسانی میں موجود ہے اور سب لوگوں میں افضل اور اعلیٰ درجے کے لوگ ایسے ہی ہوتے
ہیں والہ اعلم۔

باب ۲۰۔ انس یا نہیں کہ لوگ اس سعادت انسانی کو حاصل کر نہیں سکتے ہو اگر تھے ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ جیسے لوگ شجاعت اور تمام اخلاقی اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں یعنی ایسے
لوگ جو تھے ہیں کہ جن میں شجاعت کا بھٹکا جو نہ ہیں ہوتا اور کسی ایسی مخالف حالت کی وجہ سے
جو ان کی نفس طبعیت میں ہوتی ہے شجاعت کے حاصل ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی جیسے کہ
مغصبت اور نہایت کمزور اور بعض لوگوں میں بالفعل شجاعت نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے مناسب
افعال اور اقوال اور مناسب بیانیوں کی مشاقی کے بعد ان کے شجاع ہونے کی امید ہو سکتی ہے جب
شجاع وہ ان سے وہ ان اقوال اور افعال کو حاصل کرتے ہیں اور پیشوایان شجاعت کے تذکرے اور
واقعات کو یاد کرتے ہیں تو سختیوں میں ثابت قدمی ہلاکی کے موقع پر ان سے اقدام ہونے لگتا ہے اور
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اصلی خلق میں ان کی طبیعت میں پیدائشی ہوتا ہے ہمیشہ وہ اس کی لاف زنی
کرتے ہیں اگر اس خلق سے ان کی طبیعت رد کی جائے تو ان کو بہت تنگ دلی ہوتی ہے اور ناگواری
سے وہ خاموش رہ سکتے ہیں اور اگر ان کی پیدائشی حالت کے مناسب کوئی حکم دیا جاوے تو ان کی ایسی
حالت ہو جاتی ہے جیسے گندہک شعلہ آتشین کے قریب پہنچتے ہی فوراً اشتعل ہو جاوے اور بعض لوگ
ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نہایت کامل طور پر کسی خلق کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس کے مناسب اس ہی
کی خواہشوں کی طرف غلبت کرتے ہیں اگر ان کو بزدلی کی طرف بزدل بنائیں تو وہ بالطبع اس کو قبول
نہیں کرتے بغیر کسی رسم و رواج اور بغیر کسی دوسرے کی خواہش کے ان کو اس خلق کے سے کاموں
اور بیہوشوں کا کرنا آسان ہوتا ہے ایسا آدمی اس خلق کا امام ہو کرتا ہے اس کو کسی اور امام کی حاجت نہیں
ہو کرتی ہے جو لوگ اس خلق میں اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں ان میں ضرور ہوتا ہے کہ اس کے طریقے کو
مضبوطی سے اختیار کریں اور اس کی حالتوں اور واقعات کو ہتھام سے یاد کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ اخلاقی
کمال حاصل ہو سکے جسکی توقع ہو سکتی ہے ایسے ہی لوگ اس خلقی حالت پر مختلف ہوتے ہیں جس میں ان کی
سعادت کا مدار ہے بعض میں وہ حالت ایسی مفقود ہوتی ہے جس کی دستی کی امید ہو ہی نہیں سکتی جسکو
حضرت خضر نے مارڈالا تھا وہ بالطبع کافر تھا صم کیم عمی فہم لایرجون میں اسکی ہی طرف اشارہ ہے اور بعض
لوگوں میں اصلاح کی امید ہوتی ہے لیکن جب وہ سخت سخت ریاضتیں کریں اور اعمال پر مداومت کریں
نفس ان اعمال سے متاثر ہوتا رہے اسکے لئے انبیاء کی جوش و ہند و دعوت اور ان کے منقول شدہ طریقوں کی

ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے لوگ اکثر ہوا کرتے ہیں مشیت انبیاء کے لئے بالذات یہی لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں اور بعض لوگوں میں اجمالی طور پر خلق کی حالت موجود ہوتی ہے ان سے اس خلق کے اثر طہا ہر جہاں کرتے ہیں لیکن وہ تفصیلی امور میں اور اس خلق کے مناسب اکثر ہمتوں کے درست کرنے میں امام کے محتاج بہتے ہیں نیکاد و زیہا یعنی ولولہ مستعد مار (قریب ہے کہ اس اور غن روشن سے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ لگے) میں ہی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کو سابق کہتے ہیں اور لوگوں میں ایک طبقہ انبیا کا ہے وہ اس خلق کے کمالات کو مرتبہ فعلیہ میں لاسکتے ہیں اس کی مناسب ہمتوں کو اختیار کرتے ہیں اس خلق کے عہد میں جو کمی ہو اس کے حاصل کرنے کی اور جو موجود ہو اس کے باقی رکھنے کی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں انہیں کسی رہبر اور امام اور کسی کی دعوت کے وہ ناقص کو پورا کرتے ہیں وہ ہفتضائے فطرت جیسا جس کا عمل کرتے رہتے ہیں تو ان کے اس عمل کے لئے ایسے قانون منظم طور پر مرتب ہو جائیں جو لوگوں میں باوجود رہتے ہیں ان کو لوگ اپنا دستور العمل کر لیتے ہیں جب آہنگری اور دروگر سی وغیرہ عام لوگوں کو انہیں اس کے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے مشقوش شد و طریقوں کا استعمال کریں والی انہیں انہیں نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو جن کی رہنمائی صرف انہیں لوگوں کو ہوتی ہے جن کو خدا نے توفیق دی ہے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اور ان کے طریقوں کی پیروی کے لئے ان کے حالات و اختیار کی طرف متوجہ ہونے کی کیسی شدید ضرورت ہے واللہ اعلم

باب ۳۱۔ اس سادت کو حاصل کرنے کی کیفیت لوگوں میں مختلف ہوتی ہے

معلوم کرو کہ یہ سادۂ دہرہ چہرہ حاصل ہوتی ہے ایک طریقہ ایسا ہے کہ گویا اس میں ہمیں طبیعت سے بالکل علیحدگی اور آزاد کی کرنی پڑتی ہے ایسے چیلے اور ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں جن سے طبعی حکومت میں ظاہری پیدا ہو جاتی ہے ان کا جوش بجھ جائے ان کے علوم اور حالات بالکل پشورہ ہو جائیں اور عالم جبروت کی طرف جو تمام ہمتوں سے علیحدہ ہے اس کی کامل توجہ ہو جائے نفس ان علوم کو قبول کرنے لگے جو مکان اور زمانے سے بالکل علیحدہ اور جدا ہیں اور ان لذتوں کی خواہش اس میں پیدا ہو جائے جو مالوت لذتوں سے بالکل علیحدہ ہیں حتیٰ کہ لوگوں سے طماننا ترک کر دیا جائے ان کی مرغوبات سے بے رغبتی ہو ان کے خون کرنے کی چیز دن سے بے خونی ہو تمام لوگوں سے ایک دور نمسا رہے چہرہ علیحدگی ہو حکماء اور اقلین کلہ ہی مدعا ہوتا ہے اور صوفیہ کرام میں سے مجذوبوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے انہیں سے بعض لوگ انتہائے غایب تک پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں اور باقی لوگ اس غایت کے اشتیاق ہی میں تھے جو ان کے منظر ہو مین کہ اس میں ہمیں کی اصلاح ہو جایا کرتی ہے اس کی کمی دور کردی جاتی ہے لیکن اس کی اصل حالت باقی رہتی ہے یہ اسطر چہرہ ہوتا ہے اور یہ کوشش

کیجاتی ہے کہ نفس نامطقہ کے افعال اور ہمتیں اور اذکار وغیرہ کی توت بہمی ایسی ہی نقل کرتی رہے جیسے گونگا آدمی لوگوں کے اقوال کی اپنے اشاروں سے نقل کرتا ہے اور کوئی مصور نفسانی حالات خوف اور شرم کی وغیرہ کی ایسی ایسی صورتوں سے نقل کرتا ہے۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ نظر آیا کرتی ہیں اور جس عورت کا بچہ مرجاتا ہے وہ اس کا غم ایسے کلموں اور درودندی سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کو جو سنتا ہے اس پر غم طاری ہو جاتا ہے اور غم کی صورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جو کہ تہذیب الہی کا مقتضی ہے کہ پہلے بہت قریب اور سہل حالت اختیار کرنی چاہئے اور رفتہ رفتہ جو اس کے قریب ہو اور ان امور کی درستی ہو جائے جو تمام افراد انسان کے لئے وزون ہو لیکن نہ صرف چند صورتوں کے لئے ورنہ ان کی مصلحتیں قائم کیجائیں ان دونوں میں سے کسی نظام کی برمی نہ ہو اسی لئے لطف و دوست الہی کا مقتضی ہے کہ اس دوسرے طریقہ کے قائم کرنے اور اس کی طرف دعوت اور آمادہ کرنے کے لئے مہینہ دن کو مبعوث کیا وہ پہلے طے کی طرف بھی یہاں کہہ دیتا لیکن صرف نہ وہی اشارت اور غرضی ظہارات سے و تہذیب الحیۃ ۴

اسکی تفصیل یہ ہے کہ پہلے حالات امین کو ان سے بہن پڑتے ہیں جن میں لاہوتی کشش زیادہ ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ان حالتوں کے لئے نہایت سخت ریاضتوں کی نہایت درجہ فراغ خاطر کیف و رستہ ہا کرتی رہے انکے انجام دینے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے ان حالتوں کے رہبر اور امام وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے امور معاش کو بالکل ترک کر دیا ہو دنیا میں دعوت دین کا ان کو منصب حاصل نہیں ہے اور یہ اس حصہ کی تکمیل بغیر اسکے نہیں ہوتی کہ دوسرے حصے کا مقول مجموعہ بھی پیش نظر رکھا جائے اور نیز اس حصہ سے ایک نہ ایک سعادت سے دامن ہو گیا دنیاوی بندیر کی اصلاح نہوگی یا آخرت کے لئے نفس کی اصلاح نہوگی اگر سب لوگ اسی حصہ کو اختیار کر لیں تو دنیا ویران ہو جائیگی اور اگر لوگوں کو ان احکام کی نصف دیا جائے تو کوئی تکلیف بالجمال ہوگی اسلئے کہ تدبیراً ایک فطری شے ہوئے ہیں جن کے بغیر دنیا چارہ ہی نہیں اور دوسرے طریقے کے رہنما اور امام نہیں اور صلحیں ہوتے ہیں دین اور دنیا کی ریاست انکو حاصل ہوتی ہے ان کے دعوت دینی کو لوگ قبول کرتے ہیں انکے طریقے کا اتباع کیا جاتا ہے سابقین اور صحابہ الیمین کے کمالات اسی تعلیم میں منحصر ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگ بھی کثرت سے موجود ہوا کرتے ہیں نہ کی او غنی اور شہول اور بے کار بغیر حج کے ان امور کو عمل میں لاسکتے ہیں اور نفس کی درستی اس کی کجی رفع کرنے کے لئے ان تکالیف سے بچنے کے لئے جنکا معاویہ اندیش ہے اسبقہ بندہ کے لئے کافی بھی ہے اسلئے کہ ہر نفس کے لئے ملکی افعال تفریح جن کے ہونے سے اس کو آخرت میں آرام ملتا ہے اور ان کے نہونے سے اسکو تکلیف ہوتی ہے اور تجر و کجالت میں جب عالم قبر اور حشر پیش آئیگا تو ان کے احکام اسطرح ظاہر ہونگے جن کا عالم اسکو جہلی طور پر نہوگا اگرچہ وہ ایک زمانہ کے بعد ہونگے شعر

ستبدیے لك الايام ما هکت جاہلاً و یا تلیک بالاحبار من لم یزود

درتجہ زمانہ وہ حالات ظاہر کر دیکھا جن کی تجھ کو خبر بھی نہ تھی اور تیرے پاس خبروں کو وہ شخص لایا گیا جن کے لئے تو نے توشہ طیارہ کیا تھا یعنی وہ قاصد جس کو تو نے قاصد ہی کے لئے روانہ نہ کیا تھا۔ اور حاصل یہ ہے کہ غیر وسادت کے لئے تمام طریقوں کو پوری طرح احاطہ کرنا قریب مجال کے ہے اور اصل سبط اس سے مضرب نہیں ہے۔ واللہ اعلم

باب ۲۲۔ ان اصول و قواعد کے بیان میں جو درجہ طریقہ کیلئے مدار اور مرتبہ ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ درجہ طریقہ کو موافق سعادت کا حاصل کرنا بہت سی صورتوں سے ہوتا ہے لیکن خلاصہ اپنے فصل سے تجھ کو سمجھایا ہے۔ ان کی انتہا چار خصلتوں پر ہوتی ہے کہ جب نفس ناطقہ کا قوت بہیمی پر فیضان ہوتا ہے اور نفس ناطقہ اس کو اپنی مناسب حالتوں پر مجبور کرتا ہے تو اس میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے تمام حالات میں سے ان اوصاف کو ملائے اعلیٰ سے زیادہ چمکی ہے انہیں ان اوصاف کی وجہ سے انسان اس بہترین جماعت سے ملحق ہو جاتا ہے اور انہیں میں منسک ہو جاتا ہے خدا نے مجبور کیا ہے کہ نبیا کی بعثت انہیں دین کے لئے ہوئی ہے انہیں پر وہ لوگوں کو مستعد کرتے ہیں تمام شرعی امور انہیں لئے تفصیل میں سب کی انتہا میں کی طرف ہوتی ہے ان میں سے ایک وصف طہارت اور پاکیزہ زندگی کا ہے اسکا حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی فطرت سلیم ہوتی ہے اسکا راجح صحیح ہوتا ہے اسکا دل تمام غلی مشاغل سے جو تدریر کے تابع ہوتے ہیں مالی ہوتا ہے تو ایسی حالت میں جب اس کو پسند چیزوں سے آلودگی ہو جاتی ہے اور اس کو بول بولائی شکار و رست ہوتی ہے۔ اور اسے فراغ نہیں ملتا یا وہ مجاہدیت اور اس کی دوامی سے غریب ہی نہ رہتا ہے تو اس کا دل ایک انقباض کی حالت میں ہوتا ہے اور تپہ رنگی اور غم سا طاری ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ نہایت گھٹن میں پاتا ہے اور جب دونوں قسم کی سنجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا ہے اور غلی ملتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اس کا انقباض دور ہو جاتا ہے اور سب سے اس کے بوجہ خوشی معلوم ہوتی ہے یہ لوگوں کی نمائش کے لئے یا ان کی رسوم کی پابندی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ صرف نفس ناطقہ کے اثر سے ہوتا ہے پہلی حالت کو حدیث کہتے ہیں دوسری کو طہارت اور جو لوگ ذکی ہیں اور احکام نوعی میں ان سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور ان کا مادہ صورت نوعیہ کے احکام کو فادانہ طور پر عمل میں لاسکتا ہے ان کی نظر میں ہر ایک حالت دوسرے سے بخوبی تمیز ہوتی ہے وہ ایک کو بالطبع پسند کرتے ہیں اور دوسرے سے ناخوش رہتے ہیں غبی لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب کسی قدر قوت بہیمی ان کی کم ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اور علم و حکمت کی کاثر ان پر پڑتا ہے اور ان دونوں کیفیتوں کے پہچاننے کی کسی قدر ان کو فرصت مل جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں کو پہچان سکتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں اور سب روحانی صورتوں میں سے ملائے اعلیٰ کی حالت سے مشابہت اس طہارت اور پاکیزگی کی صفت کو ہے ان کو بھی تمام بہیمی آلودگیوں سے علم و حکمت کی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی نورانی کیفیت سے ان میں بھرت رہتی ہے اسی طہارت کے سبب سے

نفس میں قوت عملی کے کمالات کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور جب حدت کی کیفیت انسان میں جم جاتی ہے اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیتی ہے تو آدمی میں ٹھیکانی ہوسوں کے قبول کرنے کا وہ حامل ہو جاتا ہے وہ شیطاں کو جس شہتہ کے سامنے دیکھتا ہے اس کو پریشان خوانین نظر آتی ہیں اور انس ناسنہ کے قُب میں تاریکی سے گھرا ہر ہوتی اور ملعون اور کفریہ حیوانات کی صورتیں نظر پڑتی ہیں اور جب آدمی کو پاکیزگی کی پوری قدرت ہوتی ہے اور کیفیت اس کو احاطہ کر لینی ہے اس کے لئے وہ متنبہ رہتا ہے اور اس ہی کامیابان طبیعت میں ہوتا ہے تو اس میں فرشتوں سے لہامات قبول کرنے کی اور ان کے دیکھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے وہ عمدہ عمدہ خوانین دیکھتا ہے انوار اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت پاکیزہ اور پر بکرت اور بزرگ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور دوسری صفت خدا کے حوِث میں اپنی عاجز سی اور نیاز ظاہر کرنا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی سلامتی اور فرائع حال کے زمانے میں جب سائناتی کی نشانیں اور حقیقتیں یا دلولائی جاویں اور وہ خوب طرح سے ان میں غور کرے تو نفس ناطفہ کو یہ رسمی حائل ہوتی ہے اور تمام حواس و بدن ان کے سامنے عاجز کی گواہی دے رہے ہیں اور وہ حیرت سے سا ہو جاتا ہے اور عالم قدس کی جانب ایسا میلان پاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے بارشاہوں کے مقابلے میں اپنی عاجز سی دیکھ کر اور ان کا استقلال بخشش اور منع کرنے میں محکوم کر کے رغبت کی حالت ہوتی ہے یہ حالت بھی تمام روحانی حالتوں کی نسبت ملاوٹ سے نزدیک اور زیادہ شاہد ہے وہ بھی اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس کی جلال اور تقدس میں سراپا حیرت اور متفرق ہوتے ہیں ایسا ہے کہ اس کی حالت نفس کو آمادہ کرتی ہے کہ اس کے کمالات علمی ظاہر ہوں یعنی بہن میں خدا کی معرفت منقش ہو جاوے اور خاص طرح سے اس بارگاہ کے ساتھ کا اتصال ہو جاوے اگرچہ عبارت سے اس اتصال کا پورا بیان نہیں ہو سکتا اور تیسری صفت سماحت اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس اس درجہ کو پہنچ جائے کہ قوت یہی کی خواہشوں کی اطاعت نہ کرے اس کے نفس اس میں نہ جم سکے اور اس قوت کا چرک اس سے نکل سکے کیفیت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب نفس امور معاش میں مصروف ہوتا ہے عورتوں کی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور لذات کا عادی ہوتا ہے یا کسی خدا کا اس کو شوق ہوتا ہے تو ان اغراض کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرے اور ایسے ہی جب وہ غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی حرص کرتا ہے تو وہ اس کیفیت میں کسی قدر متفرق ہو جاتا ہے دوسری چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا پھر یہ حالت دور ہو جانے کے بعد اگر اس میں سماحت کی قوت ہوتی ہے تو وہ ان تئیکوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی نہ تھیں اور اگر اس میں قوت سماحت کی نہیں ہوتی تو وہ کیفیتیں اس میں اپنا جال بھیلادیتی ہیں اور جیسے موم میں انگشتی کے نقوش جم جاتے ہیں ایسے ہی وہ کیفیتیں بھی اس میں جم جاتی ہیں اور وہ کشادہ دل اور صاحب سماحت جب اپنے بدن سے جدا ہوتا ہے اور تمام تاریک اور مجتمع تعلقات سے اس کو سبکدوشی ہوتی ہے اور اپنی موجودہ حالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی چیز ملکی

توت کی مخالف جو کہ دنیا میں تعین نہیں پاتا اس واسطے اس کو ایک حالت انس وطمینان کہ حاصل ہو جاتی ہے اور
 نہایت فراخ عیش ہوتا ہے اور حریص طمع شخص میں ان تعلقات کے نقوش ایسے ہی جمے رہتے ہیں۔ اس کی
 مثال ایسی سمجھ لو جیسے کسی کا کوئی نفیس اور عمدہ مال چوری ہو جاوے اگر وہ شخص سخی ہوتا ہے تو اس کو کچھ
 اس چوری کی پردہ نہیں ہوتی اور اگر وہ تنگ دل ہوتا ہے تو دیوانہ سا ہو جاتا ہے اور اس مال کی صورت
 اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے اور ماحت اور حرص کی ان چیزوں کے لحاظ سے کہ جن میں وہ ہوا کرتی
 ہیں بہت سے لقب ہیں اگر وہ مال میں ہوں تو سخاوت اور حرص ان کا نام ہے اور اگر شرمگاہ اور شکم کی خواہش
 میں ہوں تو پارسی اور شرہ اس کا نام ہے اور اگر آرام کے اور شہوتوں کے وہ رہنے میں ہوں تو اس کو صبر
 اور بقرا رہی کہتے ہیں اور جو گناہوں اور ممنوعات شرعی میں ہوں تو ان کا نام تقویٰ اور بدکاری ہے جب انسان
 میں ہمدست کی صفت جم جاتی ہے تو نفس تمام دنیوی خواہشوں سے خالی ہو جاتا ہے اور بلند ترین اور مجاہدات
 کی لذتوں کے لئے مستعد ہوتا ہے اور ماحت ایسی صفت ہے جو انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ مال طلب
 علمی اور عملی کے خلاف کوئی چیز اس میں جم سکے اور چوتھی صفت عدالت ہے عدالت اس نفسانی ملک کا نام ہے
 وجہ سے نفس سے ایسے اعمال کئے جاتے ہیں جسے ملکی اور قومی انتظامات بہ آسانی منتظم اور قیام پذیر ہوتی
 ہیں اور نفس اس قسم کے افعال پر گویا مجبور ہو جاتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ملائکہ اور نفوس مجردہ میں وہ عباد
 منقش ہوا کرتے ہیں جن کو اس نظام کی اصلاحات کے متعلق آفریش عالم میں خدا نے بنا کر تا ہے اس نظام
 کے مناسب تدابیر کی طرف ان کی مصلیات کا میلان رہتا ہے روح مجردہ کے لئے یہ طبعی امر ہے جب نفوس اپنے
 بدرون سے علیحدہ ہوتے ہیں اور انہیں عدالت کی صفت ہوتی ہے تو ان کو نہایت فرحت اور راحت
 حاصل ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے کہ اس لذت سے سرور ہوں جو تمام دنی لذتوں سے جدا ہوتی ہے اور اگر بدرون
 سے مفارقت کرنے کے بعد نفوس میں یہ صفت عدالت نہیں ہوا کرتی تو ان کا حال نہایت تنگ ہوتا ہے وہ
 متوحش اور بول ہوتے ہیں جب خداوند تعالیٰ پھیر بھیجتا ہے تاکہ دین قائم کرے اور تارکیوں میں سے لوگوں
 کو درایت کی طرف نکال لائے اور تمام لوگ منصف بہ عدالت ہو جائیں تو ایسے وقت میں جو شخص اس نور
 کے پھیلانے میں کوشش کرتا ہے لوگوں میں اس کی تمہید کرتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے اور جو اس کے
 رد کرنے میں اس کے معدوم کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ قابل لعنت و سنگساری ہوتا ہے جب عدالت کی
 صفت آدمی میں خراب جم جاتی ہے تو اس میں اور حاملین عرش اور نزدیکان بارگاہ فرستوں میں شرکت
 ہو جاتی ہے جو جود الہی اور برکات نازل ہونے کے ذریعہ ہیں اور اس میں اور ان ملائکہ میں فیضانِ کار و
 مفتوح ہو جاتا ہے ان کے اثر اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے الہامات سے وہ مستغنیض ہوتا ہے اور انہیں
 الہامات کے موافق اس کو آمادگی ہوتی ہے اگر ان جباروں اوصاف اور خصائل کی تحقیقت معلوم ہو
 اور اس کیفیت کو سمجھ لیا جس سے کالات علمی اور عملی حاصل ہوتے ہیں اور یہ اوصاف کیوں کرتے ہیں

کو فرشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں اور یہ بھی بخوبی سمجھ لیتا کہ ان اوصاف سے ہر زمانے میں نوامیس الہی نکالیں گے۔
 اتھراج ہوتا ہے تو اس وقت مجھ کو نفع عظیم حاصل ہوگا دین کا تو راز ان ہو جائیگا ان لوگوں سے یہ اشیا
 ہوگا جن کی ہمت ہی خدا کو منظور ہوتی ہے۔ ان اوصاف کے مجموعہ سے وہ حالت دیکھ سکتی ہے اس کو فطرت
 کہتے ہیں اور فطرت کے ہوتے سے اسباب انہیں اوصاف سے حاصل ہوتے ہیں بعض علمی ہیں اور بعض عملی
 اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خاصہ فطرتی اثر دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ فطرت کے عبادات
 کو زائل کر دیتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ان تمام امور پر لوگوں کو مستعد کریں، اس لئے اس بیان پر کان نہ کرنا جو فطرت
 نامی غور کرو، خدا اعلم۔

باب ۳۳ -

ان چاروں اوصاف کے حامل ہونے کے طریقے میں اور اس بیان میں کہ ناقص اوصاف کی تکمیل اور فوت
 شدہ کی واپسی کیسی ہو سکتی ہے۔ ان اوصاف کے حامل ہونے کی دو بریں ہیں (۱) تدریج علمی (۲) عملی۔
 تدریجی کی اس واسطے ضرورت ہے کہ طبیعت علمی قوتوں کے تابع اور مطیع ہو کر آتی ہے نفس میں جب حیاء اور
 کی نفی گزرتی ہے تو خواہش نفسانی اور مجاہدت کی رغبت جانی رہتی ہے ایسے ہی جب نفس میں وہ تمام علمی
 امور ملو ہوں جو فطرت کے مناسب ہیں تب فطرت نفس میں راسخ ہو جائیگی اس لئے اعتقاد کرنا چاہئے کہ ہمارا
 ایک پردہ گار تمام بشری و ثنوں سے منزہ اور پاک ہے زمین اور آسمان میں، وہ برابر بھی کوئی چیز اس سے
 مخفی نہیں ہے اگر میں شخص مل کر کسی امر میں سرگوشی کریں تو وہ خداوند عالم انہیں چوتھا ہوتا ہے اور اگر
 پانچ مل کر کریں تو وہ چھٹا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے علم کرتا ہے اس کے حکم کا کوئی شخص
 لوٹ پھیر کرنے والا نہیں ہے ہر چیز کو اپنے انعام سے موجود کرنا اور ان کو جسمانی اور نفسانی نعمتیں عطا کر
 والا ہے اعمال کی وجہ دیتا ہے اگر اچھے ہوں اور سزا دیتا ہے اگر وہ ہے جو ان ایسا ہی خدا کا ارشاد ہے کہ
 میرے بندے نے گناہ کر کے یقین کیا کہ میرا ایک پردہ گار ہے جس گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر ہوا خدا کرتا
 ہے میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کی اور حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا نہایت مضبوط اور کامل اعتقاد کرنا چاہو
 جس سے کمال خوف اور خفایت اس کی تعظیم نفس میں راسخ ہو جائے اور بقدر پائے کے بھی دوسرے کی
 عاجزی اور خوف کی گنجائش نہ رہے اور خوب اعتقاد کرنے کہ انسان کا اصلی کمال یہ ہے کہ اپنے پردہ گار
 کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرے اور آدمی کی سب سے عمدہ حالت یہ ہے کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے
 اور ان کی حالت سے اس کو قرب ہو یہی امور ہیں جن سے قرب ربانی حاصل ہوتا ہے خدا نے ان ہی امور کو
 لوگوں سے پسند کیا ہے یہ خدا کا بارہ برحق ہے اس کے لئے اس وقت ہرگز رکنا نہ رہے اور حاصل یہ ہے
 کہ انسان کو خوب یقینی طور پر جس میں خلاف و نقیض کا احتمال نہ ہونا چاہئے کہ انہی فی سعادت ان ہی امور کے

حاصل کرنے میں ہے اور اُن کے ترک کرنے میں اُس کی بسجنتی اور شقاوت ہے اور ضرور ہے کہ طاقت بھی
کے متنبہ کرنے کو ایک تازیانہ ہو جو اُس کو باطل پر ہم کر دے انبیاء کے طہر اس علمی اور اعتقادی حالت کے
پختہ کرنے کے لئے مختلف رہے ہیں سب عمدہ وہ طریقہ ہے جس کو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم پر نازل
کیا کہ خدا کی روشن نشانیوں کی یاد آوری ہو اُس کی برصفت اور تمام آفاقی اور نفسانی نعمتوں کو یاد رکھیں
تاکہ سجوبی یہ امر محقق ہو جائے کہ خدا کی شانِ ربی لائق ہے کہ تمام لذائذ کو اُس کے لئے صرف کر دین اُس کے
ذکر کو تمام ماسوا سے الہی پر مقدم رکھیں نہایت درجہ کی اُس سے محبت رکھیں اور انتہائی کوشش سے
اُسکی عہد و نشان معروف ہوں ان امور کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں خدا بھیجے گئے تھے کہ یا ابراہیم اللہ کی مطالب کا اضا فرمادیا
یعنی اُن جبرائیل اور میکائیل کو بیان کرنا جو نہ افاضے نہ اپنے فرائض نہ ذیادہ فرائض نہ کوئی پلین اسنے اپنی نعمتوں کا لطف کو کس
طرح اول بدل رکھا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں گناہوں کا خوف اور خدا کی اطاعت کی کامل رغبت و ہمن
نشیں ہو جائے اور اُن علوم بالا کے ساتھ ہمارے خیمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حاد
قبر اور مابعد قبر کے خوف اور بشارت کا اضا فرمادیا اُن کے ذریعہ سے نیکی اور گناہ کے خواص بیان فرمادئے
گئے ان امور کا صرف معلوم کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اُن کے تکرار کا ذور رہنا چاہئے ہمیشہ اُن کو
ملاحظہ رکھنا چاہئے حتیٰ کہ علمی طاقتیں اُن کے اثر وں سے لبریز ہو جائیں اور تمام اعضا اُن اثر وں کی
سجا آوری کریں یہ تینوں علوم او علم احکام جن میں واجب حرام وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے اور کفار کی نجات
کا علم یہ پانچوں علوم قرآن عظیم کی علوم میں سے جمیدہ اور عمدہ ہیں ۛ

اور دوسری تہذیب سعادت انسانی کی تکمیل کے لئے عملی ہے اسلئے ایسی ہمتیں اور افعال اور امور اختیار
کرنے چاہئیں جن کی وجہ سے نفس میں مطلوب عادت و اوصاف کی یا پیدا ہو نفس کو دو تنبیہ کرتے رہیں سکھ
جوش و لاکر انہیں اوصاف کی آمادگی پیدا کرتے ہیں ان اعمال میں اور اُن اوصاف میں یا تو عادتہ تلازم
ہوتا ہے یا مناسبت فطری کی وجہ سے اُن اوصاف کے ہونے کا لگان غالب ہوتا ہے دیکھو جب کوئی شخص
اپنے آپ کو غصہ پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے سلمے اُس کی صورت پیش کرتا ہے تو اُس شخص کی دشنام دہی کا
خیال کرتا ہے جب غصہ کرنا منظور ہوتا ہے اور دشنام سے جو شرم و عار پیدا ہوتی ہے اُس کو سوچتا ہے ایسے
ہی کوئی رونے والی عورت جب لہذا غم اور بے قراری کرنی چاہے تو مڑے کی خوبیوں کو ہی یاد کرتی
جاتی ہے جو شخص ہم ہنری کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کی دوائی کو خیال میں لاتا ہے ایسے ہی اس بات کی
نظیریں بکثرت ہیں جو شخص اُس میں زیادہ بسط و بیکر تفسیر کرے تو اُس کو تمام تعلقات کلام کا ذکر کرنا
آسان ہے ان اوصاف مذکورہ میں ہر ایک وصف کے اسباب مقرر ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اوصاف حاصل
کئے جاسکتے ہیں اب اگر کی سجوبی معرفت کے لئے اُن لوگوں کے ذوق پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جن کے ذوق
سلیم میں شگاہت کے اسباب یہ ہیں دل میں بھی خواہشوں کا مملو ہونا عورتوں سے نفسانی رغبت کو

پور کرنا حقانی امور کی مخالفت دل میں پوشیدہ ہونا علماء اعلیٰ کی لعنت کا دل کو گھیر لینا بول و براز کی ضرورت کا پیش آنا نیز بول و براز اور ریح سے بھی فارغ ہونا یہ تینوں محددے کے فضیلت میں ایسے ہی بدن پرل و پوک کا ہونا گندہ و ہنسی بینی میں آب مینی کا جمع ہونا دیر نفاہ لعل میں بالون کا بڑھ جانا یا کیوں سے کپڑے یا بدن کا آلودہ ہونا جو اس میں ایسی صورتوں کا مملو ہونا جن سے ہیمی حالتیں پیش نظر ہیں مثلاً قاذوہ شرنگاہ کو دیکھنا حیوانوں کی جنتی اور مجامعت کو زیادہ غور سے دیکھتے رہنا فرشتوں اور نیک لوگوں کی شان میں طعن و تشنیع لوگوں کے ایذا دینے میں کوشش کرنا اور پاکیزگی کے اسباب یہ ہیں کہ یہ تمام محسوس اسباب و درکروائے جائیں ان کے مخالف اسباب حاصل کئے جائیں ان عادات کا برتاؤ کرنا جن کا بہرہ کماں پاکیزہ ہونا قرار پا چکا ہے جیسے غسل وضو عمدہ لباس کا پہننا خوشبو لگانا یہ امور نفس کو طہارت کے لئے تبدیلہ کرتے ہیں اور خاسارہ می او نیا زیندی کے اسباب میں سے ہے کہ تعظیمی حالتوں میں سے اعلیٰ قسم کی حالتوں کا اختیار کرنا سرنگوں ہو کر کھڑے رہنا مسجد دارنا ایسے لفظوں کو ادا کرنا جن سے مناجات اپنی ذات اپنی حاجت کا خدا کے حضور میں اظہار ہوا اور سے نفس کو عاجز رہی اور فردنی کی کمال تہیہ ہوئی ہے اور سماعت کے اسباب سخاوت و ادود و شش خام کے تصور محاف کرنا ناگوار حالتوں میں صبر اختیار کرنا ہے اور عدالت کے اسباب میں تفصیلی طور پر تمام رہنمائی کے طریقوں کی محافظت ہے +

باب ۳۳ حجابات کی تفصیل میں جو فطری امور کے ظاہر ہونے سے مانع ہوا کرتے ہیں +

معلوم کر کہ بڑے بڑے حجاب مانع فطرت تین ہیں (۱) طبیعت کا حجاب (۲) رسم کا حجاب (۳) نافرمانی کا حجاب اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی میں کھانے پینے نکاح کی خواہشیں پیدا کی گئی ہیں اس کا دل طبعی حالات کے لئے سواری ہے کبھی وہ ٹھیک رہتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ کرتا ہے اور خوف کرتا ہے و علیٰ ہذا اراں حالتوں میں وہ مصروف رہتا ہے ہر حالت کے طاری ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے مناسب امور کے لئے تو متین مطیع ہوتی ہیں اس طرح پر نفس اس میں متفرق رہ کر اس کے علاوہ اور تہاموں سے اس کو غفلت رہتی ہے ہر حالت کے بعد اس کی کیفیت اور رنگ باقی رہتی جاتی ہے شب و روز گزرتے جاتے ہیں اور وہ شخص اسی محویت میں رہتا ہے اس کو اور کمالات کے حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اور بعض لوگوں کے قدم اس گلابے میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ تمام عمر ان کو تھکامی نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کی طبیعت کے احکام اس طرح غالب ہو جاتے ہیں کہ وہ تمام ریحی اور عقلی امور کو خیر باد کہہ دیتے ہیں اور ملامت کا بھی اثر کچھ اثر نہیں ہوتا اسی حجاب کو حجاب نفس کہتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی عقل کامل ہوتی ہے نہیں بیداری کا کافی مادہ ہوتا ہے وہ اپنے اوقات میں ہر فرصت اور موقع تلاش کرتے ہیں اور طبعی حالات میں خاموشی پیدا کر سکتے ہیں ان کے نفس میں ان حالات کے علاوہ بھی اور امور کی گنجائش ہوتی ہے اور طبعی مناسبات

کے علاوہ اور علوم کے فیضان کی بھی وہ قابل ہوتے ہیں انہیں قوت ملی اور عملی کے لحاظ سے کمال نوعی کیدرف بھی گرویدگی ہوتی ہے جب وہ اپنی چشم بصیرت کو کھولتے ہیں تو فوراً وہ اپنی قوم کی تدبیر لباس اور غرضیات کا مطالعہ کرتے ہیں فصاحت مختلف صنائع کی خوبیاں ان میں دیکھتے ہیں ان کے دل پر ان امور کا بڑا اثر پڑتا ہے اور بہ عزم کامل اور قوی ہمت سے وہ ان کی طرف رخ پھرتے ہیں اس کا نام حجابِ رسم ہے اور اس کا نام دنیا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ہی امور میں محو اور مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو دبا لیتی ہے اور ان فضائل اور خوبیوں کا کمال چونکہ بدن کی بقا اور ثبات پر موقوف ہوتا ہے اس لئے مرنے کے بعد وہ سب کچھ زائل اور مفقود ہو جاتے ہیں نفس اب بالکل فضائل سے عاری ہو جاتا ہے کوئی خوبی اس میں نہیں رہتی اس کا حال باغ و اے کا سا ہوتا ہے جس کو آندھی نے ایسا ویرانہ کر دیا ہو جیسے گرو کو تیز ہوا اندھیالے دن میں اڑا لے جاتی ہے اور اگر اس شخص میں ہوشیاری اور بیداری کی چالاکی ہوتی ہے تو وہ کسی دلیل یقینی یا خطابی یا شریعت کی پیروی سے یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروہد کا ہے تمام بندوں پر غالب ان کے تمام ساز و سامان کا بدتر تمام منتون کی کج بخشش کرنے والا اس کے جسد اس کے دل میں خدا کی جانب میلان اور محبت پیدا ہوتی ہے اس کے قرب کا وہ خواہمگار ہوتا ہے اپنی حاجتوں کا اس سے طالب ہوتا ہے اس کو قبلہ مقصد سمجھتا ہے بعض انہیں سے ٹھیک راستے پر ہوتے ہیں اور بعض کو خطا ہو جاتی ہے خطا کے دو بڑے سبب ہیں (۱) یہ کہ خالق میں مخلوق کے اوصاف کا اعتقاد کر لے یا مخلوق میں صفات واجبہ کو ثابت کرنے لگے پہلی حالت کا نام تشبیہ ہے اس کا منشا ہوتا ہے غائب کی حالت کو کسی حاضر پر قیاس کر لینا اور دوسری خطا خدا کی شان میں شرک کرنا ہے جب کوئی شخص مخلوق میں خلل عادت اثر و ن کو دیکھتا ہے تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ ان کا تعلق انہیں کی ذات سے ہے یہ ان کے امور ذاتی ہیں تم تمام افراد انسانی کا تجسس کرو جیسے حالات بتائے گئے ہیں سب میں بلاتفاوت یہ پاؤ گے ہر ایک انسان کے لئے وہ کسی مشرب میں ہو ضرور ایسے اوقات ہو کرتے ہیں جن میں وہ تھوڑے بہت طبعی حجاب میں محو رہتا ہے اگرچہ وہ رسم کی عملی طور پر پابندی بھی کرتا ہو اور ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان میں رسم کے پردے میں مشغول رہتا ہے اور اہتمام کرتا ہے کہ عقلا سے قوم کی کج خلقی لباس اخلاق معاشرت میں مشابہت کرے +

باب ۵۳۔ ان طریقوں کے بیان میں جس یہ حجاب دور ہو سکتے ہیں +

حجاب طبع دور کرنے کے دو طریقہ ہیں (۱) اس حجاب کے دور کرنے کا اس پر حکم کریں اس کو رغبت دلانا اس میں آمادگی پیدا کی جائے کہ طبعی امور کو دفع کرے (۲) ان امور پر زور کو بکریں اور برضا یا باکراہ اس پر مواخذہ کیا جائے پہلا طریقہ ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے جسے ہمیشہ قوت کمزور ہو جاتی ہے سہ روزہ رکھنا

جائے بیداری اختیار کیا جائے بعض لوگ ریاضتوں کو تاثر مانتے ہیں کہ ان سے تدریجی طور پر تدریجی ہو جاتی ہے مثلاً آلات تناسل کو قطع کر دیتے ہیں اور عمدہ اعضا مثلاً دست و پا کو خشک کر دیتے ہیں ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں تو سدا کمال بہت عمدہ ہو کر رہتی ہے روزہ اور بیداری بھی ایک سہی علاج ہے اس کو بھی بقدر ضرورت کرنا چاہئے ۛ

اور دوسرے طریقے کے لئے اس شخص کو ملامت کرنا چاہئے جس نے طبیعت کا اتباع کر کے صحیح رہا ہے کو ترک کر دیا ہو اس کو وہ طریقہ بتانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت کے پنجہ سے چھوٹ سکے لیکن لوگوں کو نہایت تنگ نہ کرنا چاہئے اور سب حالتوں میں صحت زبانی انکار پر بھی اکتفا نہ کرنا چاہئے بلکہ بعض صورتوں میں سخت بدنی یا مالی سزا بھی دینی چاہئے اور جن ریاضتوں میں کہ متعدی ضرر ہوتا ہے مثلاً زنا یا قتل ایسے سزا دینا اور بھی زیادہ مناسب ہے اور حجاب جسم سے بچنے کے دو طریقے ہیں اولاً ہر تدبیر نافع کے ساتھ ذکر الہی کو مقرون کرنا چاہئے ان لفظوں کو محفوظ رکھنا چاہئے جو ذکر الہی کے لئے قرار دئے گئے ہیں ان کی محافظت نہایت اہتمام اور تاکید سے کرنی چاہئے کوئی خوش ہو یا ناخوش ان کے ترک کرنے پر ملامت کرنی چاہئے ان امور کو روکنا چاہئے جو جاہ و منزلت کے لئے مرغوب ہوں ان دونوں تدبیروں سے بھی کد و تین رنج ہو جاتی ہیں عبادت الہی سے ان کو تاثر ہوتی ہے اور حقانی امور کی طرف انکسار ہو جاتا ہے اور دونوں قسم کے دو سببوں سے پیدا ہوتی ہے چونکہ ہر دو گار تمام بشری صفتوں سے بالکل منزہ ہے محسوسات اور محضات میں سے اس میں کوئی اثر اور نشان نہیں ہے بسوا سطر بخوبی معرفت الہی اور شناخت خداوند کا لوگوں کو نہیں ہو سکتی اس کی تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کو خدا کی حقیقت اس عنوان سے سمجھانی چاہئے جو ان کے ذہن میں آسکے اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی شے ہو خواہ موجود یا معدوم انسان اس کو دو طرح پر معلوم کیا کرتا ہے یا اس کی صورت کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے یا کسی نہ کسی مشابہت اور قیاس سے اس کو جان لیتا ہے جسے کہ عدم مطلق اور محمول مطلق کو بھی اس طرح سمجھتا ہے کہ پہلے وجود کے معنی جانتا ہے خیال کرتا ہے کہ عدم وجود سے موصوف نہیں ہو کر تا اور اولاً جمل سے صیغہ مشتق مفعول کے معنی سمجھتا ہے پھر مطلق کا مفہوم کرتا ہے پھر ان امور کو باہم ایک دوسرے سے ملا کر ایسی صورت ترکیبی درست کر لیتا ہے جس سے اس سطر کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جس کا خیال میں لانا مقصود ہو کر تا ہے اور وہ نہ خارج میں ہو کر رہتی ہے نہ ذہن میں ایسی ہے جب کسی مفہوم نظری کا معلوم کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک ایسے معنی کو سوچتا ہے جس کے جنس ہونے کا خیال ہو سکتا ہے پھر پھر ایسی مفہوم کو سوچتا ہے جس کو فضل خیال کرتا ہے ان دونوں کو ملا کر اسے صورت ترکیبی پیدا کرتا ہے جس سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جس کا تصور کرنا مقصود ہے اس طرح لوگوں کو بتانا چاہئے کہ خدا موجود ہے زندہ ہے لیکن اس کا وجود اور زندہ ہونا ہمارا سا وجود اور ہمارا سا زندہ ہونا نہیں ہے ہر حال خدا کی ذات میں ایسی صفتوں کا لحاظ کرنا چاہئے جو موجود اور محسوس اشیا میں باعث خوبی اور ترفیع سمجھی جاتی ہیں

تین مضمون کا لحاظ رکھنا چاہئے جو ہماری نظر میں ہیں بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ان میں صفات
موجود ہیں اور ان میں ان صفات کے اثر بھی پیدا ہوتے ہیں اور بعض چیزوں میں نہ وہ صفات موجود
ہیں اور نہ ان کی شان سے ہیں کہ ان میں صفات پیدا ہوں اور بعض چیزوں میں صفات موجود تو نہیں
ہیں لیکن وہ قابل صفات ہیں مثلاً زندہ اور مرہ اور جہاد تو اس قسم کی صفات خدا کو ثابت کرنا چاہئیں
اثر و ان کے لحاظ سے پھر تشبیہ کا تدارک یوں کر دیا جائے کہ خدا میں اور ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے
دوسری وجہ نامہمی اور سوء معرفت کی یہ ہے کہ نہایت مزین اور بہسی صورتیں پیش نظر ہوتی ہیں نہایت
خوش نما لذیذ چیزیں سناہے ہوتی ہیں یہ جتنی صورتیں علم اور خیال میں بھر ہی رہتی ہیں سبھی کی جان بخل
توجہ نہیں ہوتی اس کی تہریر یہ ہے کہ ریاضتیں کی جائیں ایسے اعمال کی پابندی کرنی چاہئے جن سے
آدمی میں تجلیات عالیہ کی استعداد پیدا ہو جائے اگرچہ اس کا ظہور عالم معاد میں ہی ہو مخلوق میں اور تعکاف
اختیار کرنا چاہئے بہ قدر امکان ان مشغولوں کو دور کرنا چاہئے جیسے کہ اسحضرت صلعم نے پردہ نگارین کو بارہ
کر دیا تھا اور ریشمی کپڑے کو دور کر دیا تھا جس میں بل بوٹے تھے ۛ

سمحت پانچو ان نیکی اور گناہ کی حقیقت میں۔

مقدمہ

نیکی اور گناہ کی حقیقت میں

پہلے ہم جزا اور سزا کے دلائل بیان کر چکے ہیں اس کے بعد فطری تدابیر نافع کا بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں
میں ہمیشہ بلا زوال قائم رہتی ہیں پھر سعادت اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے گئے اب ہم نیکی
اور گناہ کی تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں نیک وہ عمل ہے جس کو آدمی ملا علی کی اطاعت سے یا اللہ الہی
کے قبول کرنے میں ہمہ تن محو ہو جانے سے یا مراد الہی میں فانی ہو جانے سے کرتا ہے یا ایسا عمل ہو جس کی جزا
دنیا یا آخرت میں ملے یا ایسا عمل ہو جس سے تدابیر نافع کی اصلاح ہو جاوے جنہر نظام انسانی کی بنا ہے یا ایسا
عمل ہو جس سے فرمان پذیری کا اظہار ہو اور حجابات دور کرنے کا ذریعہ ہو اور گناہ وہ عمل ہے جو شیطانی تحریک
اور اطاعت سے کیا جاوے یا جس کی سزا دنیا یا آخرت میں حاصل ہو یا اس سے تدابیر نافع میں خرابی اور تہری
پیدا ہو یا ممد و نہ ہو اور حجابات فطرت اس سے مستحکم ہو جائیں جیسے کہ نفع تدابیر کو آگاہ دل لوگوں نے مستنبط
کیا ہے اور تمام لوگوں نے دلی شہادت سے ان کی پیروی کی ہے اور تمام رو سے زمین کے رہنے والوں نے
انہر اتفاق کر لیا ہے ایسے ہی نیکی کے یہی طریقے ہیں جن کا اللہ ان کے دلوں پر ہوا ہے جو ملکی روشنی
سے موبد کئے گئے ہیں انہر حالت فطری غالب ہوتی ہے یہ الہامات ایسے ہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کو ان
امور کا الہام ہوتا ہے جو اصلاح کے لئے مفید ہیں اسی واسطے ان لوگوں نے ایسے الہامی امور اختیار کر کے
اور لوگوں کو ان کی رہنمائی کی اور ان کی طبیعتوں میں آموگی پیدا کی لوگوں نے ان کی پیروی کی اور تمام

مذہب کے لوگوں نے اپنا اتفاق کیا حالانکہ ان کے وطنوں میں بعد تھا ان کے مذہب مختلف تھے یہ اتفاق بہ نسبت فطری اور نوعی اقتضا سے ہوا ہے اور جب ان امور کے اصول کے نزدیک مسلم ہیں تو ان طریقوں کی صورتوں میں اختلاف کچھ مضرت نہیں ہے اور نہ کچھ اس سے مضرت ہوتی ہے کہ لوگوں کا ناقص طبقہ اس کی تعمیل سے باز ہے اصحاب بعیرت اگر ان لوگوں کی حالت پر غور کریں گے۔ تو ان کو کبھی شک نہ ہوگا کہ خود ان کا مادہ ہی احکام صورت نوعیہ کی بجائے عاصی ہوا کرتا ہے وہ لوگوں میں ایسی ہی ہوتے ہیں جیسے انسانی بدن میں عضو زائد جس کا علاحدہ ہو جانا اس کے ہونے سے زیادہ زیبا ہوتا ہے ان سنن اور قوانین الہیہ کے شائع ہونے کے بڑے بڑے اسباب اور سچے تدابیر ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ مستحکم کرتے ہیں جو بدوحی الہی موبد ہوتے ہیں صلوات اللہ علیہم انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر اپنا نہایت بڑا احسان ثابت کیا ہے ہمارا قصد ہے کہ ان طریقوں کے اصول پر تنبیہ کریں جن پر عہدہ اقاہیم کے باشندوں اور بڑی بڑی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے ان جماعتوں میں سے ہر ایک حصہ حکما سے الہدین اور سلاطین اور روشن رائے حکماء عرب اور عجم یہود و مجوس و ہندو کا شامل ہے ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ یہی طاقت جب ملکی قوت کے طبع ہو جاتی ہے تو یہ اصول کیونکر اس سے پیدا ہوتے ہیں اور یہی چند فوائد ذکر کریں گے جن کا ہم کو چند مرتبہ ذاتی تجربہ ہوا ہے اور عقل سلیم نے بھی ان کا فیصلہ کیا ہے واللہ اعلم +

باب ۴ توحید کے بیان میں +

نیکی اور اقسام نیکی میں اصل الاصول اور نہایت عمدہ حصہ توحید ہے پروردگار عالم کے حضور میں نیاز و انکسار کا حاصل ہونا اس کی توحید پر منحصر ہے اور یہ نیاز ہی سعادت جاذب اخلاق میں ایک بڑی چیز ہے یہ تدبیر علمی کی بنیاد ہے جو ان دونوں تدابیر مذکور میں زیادہ مضید ہے اسی کی وجہ سے آدمی کو غیب کی جانب کامل توجہ ہوتی ہے نہایت مقدس طریقے سے نفس میں غیب کے اتصال کی اسی کی وجہ سے استعداد حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غفلت پر تنبیہ کی ہے اور اس کو تمام اقسام نیکی میں بمنزلہ دل کے قرار دیا ہے اگر وہ درست ہے تو سب نیکیاں درست ہیں اور اگر وہ فاسد ہے تو سب نیکیاں فاسد ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مرے اور خدا کے ساتھ کسی کو کسی امر میں شریک نہ کرتا ہو وہ بے شک جنت میں داخل ہو گا یا فرمایا ہے کہ اس پر دوزخ کی آگ حرام یا وہ جنت سے نہ روکا جائے گا اور ایسے ہی ایسی عبارتیں وارد ہوئی ہیں اور خدا کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ملے اور رو سے زمین کے برابر اس کی خطائیں ہوں لیکن کسی امر میں خدا کا شریک کسی کو نہ کرتا ہو تو میں دینی ہی اس کی مغفرت کروں گا +

معلوم کرنا چاہئے کہ توحید کے چار مرتبے ہیں (۱) صرف خدا تعالیٰ میں ہے صفت و وجوب وجود کی ثابت کرنا کوئی دوسرا بجز اُس کے واجب نہو (۲) صرف اُسی کی ذات کو عرش و کرسی آسمان و زمین اور تمام جوہر و ان کا خالق جاننا کتب الہیہ نے ان دونوں تہوں سے کچھ بحث نہیں کی ہے شہدائین عرب اور یہود و نصاریٰ نے بھی اس توحید کی مخالفت نہیں کی قرآن عظیم میں صاف مذکور ہے کہ یہ دونوں مقدمات اُن سب کو مسلم تھے (۳) تیسرے آسمان و زمین اور تمام اُن چیزوں کا جو دونوں کے درمیان ہیں یہ صرف ذات خداوند کو سمجھنا (۴) بجز خدا کے کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے ان دونوں حصوں میں قدرتی تعلق اور ربط ہے اسلئے ایک دوسرے کو لازم ہے اور انہیں میں فرقوں نے اختلاف بھی کیا ہے مخالفین میں تین فرقے بڑے ہیں۔

(۱) بخوبی انکا مذہب ہے کہ ستارے پرستش کے مستحق ہیں اُن کی پرستش سے دنیاوی منفعت حاصل ہوتی ہے اپنی حاجتوں کو اُن کے سامنے پیش کرنا سجا ہے وہ قایل ہیں کہ ہم کو نوب شہادت ہو گیا ہے کہ روزانہ حوادث میں ستاروں کا بڑا اثر ہے اُن کو آدمی کی خوش نصیبی اور سیہ سختی تندرستی اور مرض میں بڑا دخل ہے ستاروں کے نفوس مجرورہ اور ملامتیں وہی ان کو ان حرکتوں پر آمادہ کرتے ہیں وہ اپنے پوجاریوں سے بے تہ نہیں ہیں اسلئے بنجیون نے ستاروں کے نام پر موتیں بنالی ہیں انہیں کو وہ بوجتے ہیں اور ستاروں کا وہ فرقہ مسلمانوں کے ساتھ اس امر میں موافق ہے کہ بڑے بڑے امور کی تدبیر اور قطعی حکم کرنے کا منصب تو خدا ہی کو ہے اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے لیکن وہ باقی امور میں مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں انکا مذہب ہے کہ پہلے صلحانے جو خدا کی خوب عبادت کی ہے اس سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے ہیں خدا نے الوہیت کا مرتبہ اُن کو عطا کر دیا ہے اس واسطے وہ بہ نسبت اور مخلوقات کے پرستش کے مستحق ہو گئے ہیں جیسے کہ کوئی شخص کسی شہنشاہ کی نہایت خدمت کرتا ہے تب شہنشاہ اسکو ملکی خلعت عطا کر کے کسی شہر کی حکومت اور انتظام اُس کے مشعلق کر دیتا ہے اسلئے وہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اُس شہر کے لوگ اُس کی خدمت اور اطاعت کریں مشرکین کا قول ہے کہ بغیر اُن کی پرستش شامل کئے عبادت مقبول نہیں ہوتی بلکہ خدا کا رتبہ نہایت بلند ہے اُس کی عبادت سے تقرب الہی حاصل نہیں ہوتا البتہ اُن لوگوں کی پرستش ضرور ہے تاکہ یہ قرب الہی کے لئے ذریعہ بن جائیں مشرکین بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے پوجاریوں کی شفاعت کرتے ہیں اُن کے امور کا ساز و سامان کرتے ہیں اُن کے معاون رہتے ہیں اسی لئے مشرکین نے اُن کے نام کے پتھر تراش لئے ہیں جب وہ اُن لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اُن پتھروں کو اپنی توجہ کا قبلہ کرتے ہیں ان مشرکین کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ان پتھروں میں اور اُن لوگوں میں جن کے لئے یہ پتھر تراش کئے گئے کوئی فرق نہیں کیا اور خود انہیں پتھروں کو اصلی معبود قرار دے لیا سیوجہ سے خدا تعالیٰ نے مشرکین کے رد میں تہذیب فرمائی کہ حکومت اور قدرت صرف خدا ہی کا خاصہ ہے اور کبھی بیان فرمایا کہ یہ محض عبادت ہیں الہم ارجل میثون بہام لہم اید میطشون بہام لہم عین

یہ بصرون بہا ام لم آذان لمیعون بہا کیا رائے پاؤں میں جن کے بل پر وہ چلنے میں یا ماتھ میں جن سے وہ کچھ بڑھ سکتے ہیں یا ان کی آنکھیں میں سے دیکھ سکیں یا کان میں جن سے کچھ سن سکیں اور فرقہ نصاریٰ کا مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خداوند سے نہایت قرب ہے اور تمام مخلوق سے ان کا رتبہ زیادہ ہے اسلئے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو بندہ کمین یہ ان کی شان میں سوء ادبی ہے اور اس قرب کا لحاظ ترک کر دینا ہے جو ان کو خدا سے حاصل ہے اس لئے بعض نصاریٰ اس خصوصیت کے اظہار کے لئے ان کا نام اللہ رکھتے ہیں چونکہ باب بیٹے پر مہربانی کرتا ہے اور اپنی نظر کے سامنے اُس کی تربیت کیا کرتا ہے اُس کا درجہ غلام سے زیادہ ہو کرتا ہے اس واسطے یہ ہی نام مناسب ہے اور بعض نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کا نام خدا ہی رکھ دیا ہے اس خیال سے کہ خدا نے انہیں حلول کیا ہے اسلئے ان ایسے آثار صادر ہوئے کہ آدمیوں سے وہ صادر نہیں ہوا کرتے مردوں کو انہوں نے زندہ کیا پرندوں کو پیدا کیا اسلئے حضرت عیسیٰ کا کلام جبکہ کلام الہی ہے اور ان کی عبادت بالکل خدا کی عبادت ہے اور نصاریٰ جب بعد کو پیدا ہوئے تو اس نام رکھنے کی وجہ کو انہوں نے کچھ نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے لفظ سے حقیقی ہی سمجھنے کے بیٹے سمجھے یا ان کو مسیح الوجہ واجب خیال کیا اسی واسطے خدا تعالیٰ نے کبھی ان کے اقوال کو اس طرح رد کیا کہ خدا کے پاس بیوی نہیں اور کبھی اس طرح تردید فرماتا کہ انا بدیع السموات والارض انما امرو اذ ارا دثیثا ان یقول لکن فیکون خدا آسمانوں اور زمین کا از سر نو پیدا کرنے والا ہے اُس کی شان ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لکھ دیتا ہے ہو جاوہ نوراً ہو جاتی ہے ان تینوں فرقوں کے بڑے بڑے دعوے میں انہیں اکثر غرافات اور بیہودہ پن بھرا ہوا ہے متلاشی پروردہ مخفی نہیں میں قرآن عظیم نے ان دونوں مرتبوں کو خوب بیان کیا ہے اور کافروں کے شہادت کا بالاستیعاب روکیا ہے +

باب ۳۸ حقیقت شرک کے بیان

معلوم کرنا چاہئے کہ عبادت کے معنی میں نہایت درجہ کی عاجزی جب کسی سے ایسے نہایت درجہ کی ذلت اور عاجزی ظاہر ہوگی تو اُس کی دو صورتیں ہیں یا صوری مثلاً ایک شخص کا کھڑا ہونا ایک کا سجدہ کرنا یا قصد اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ سے بندوں کی اپنے مولے کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے رعیت کی بادشاہوں کے لئے یا شاگردوں کی استاد کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم کی نہیں ہے اور جب ثابت ہو چکا ہے کہ سجدہ سے فرشتوں نے حضرت آدم کے اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی تھی حالانکہ سجدہ سے زیادہ کوئی اور تعظیم نہیں ہے تو ضرور ہو کہ نیت سے ہی فرق کیا جائے لیکن ابھی تک پوری تفتیح نہیں ہوئی اسلئے کہ مولا کے لفظ کے کئی معنی مستعمل ہوتے ہیں اور یہاں اُس سے مراد مولا کی ذات ہے تو وہ گویا عبادت کے تشریف میں ماخوذ ہے پس اُس سے متعلق یوں تفتیح کی جائے گی کہ ذلت و

خواری کا اقتضا سے ذلیل میں ناتوانی اور ضعف کا لحاظ کرنا اور دوسری میں قوت اور غلبہ کا خیال کرنا ذلیل کی حالت میں ذات اور ہستی اور دوسری میں شرف اور فعت کو ملحوظ رکھنا اور آدمی جب مخلی بالطبع ہو جائے تو اس کو معلوم ہو گا کہ وہ قوت - شرف - مسخر کرنے وغیرہ امور کے لئے دو قسم پر اندازہ کرتا ہے ایک اپنی ذات کے لئے اور اس کے لئے جو ذاتی امور میں اس سے ملتا جلتا ہو اور ایک اور ذات کے لئے جو حدوث و مکان کے دافع سے بالکل پاک ہے دوسرے ان لوگوں کے لئے جن میں ایسی پلید ترین ذات کی بعض خصوصیتیں منتقل ہو آئی ہوں مثلاً وہ امور غلبہ کے معلوم کرنے کے لئے دو درجے قرار دیتا ہے ایک وہ درجہ جو غور و فکر یا مقدمات سے ترتیب دینے یا بقوت حدیث یا خواب یا ان چیزوں سے الہام کو ان کرنا جن کے مخالف اپنے آپ کو بالکلیہ نہیں پاتا ہے دوسرے ذاتی علم جو عالم کی ذات کا ہے مقتضا ہے، دوسرے سے وہ اس کو حاصل نہ کرے اور تحصیل کی محنت کا بار نہ برداشت کرے ایسے ہی تاثیر تہیہ تنہیک کے لئے کوئی سالفظ ہو دو درجے سمجھتا ہے ایک تو اعتنا اور قوا کا استعمال کرنا راجح کی غیبت حرا - سہرورت وغیرہ سے اعانت لینا یا اور امور جن کی استعداد و قریب یا بعید اس میں موجود ہے دوسری تاثیر کا - جو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغیر کسی کیفیت جمانے اور بغیر کسی امر کے استعمال کئے کسی شے کو پیدا کر دینا جس کو خدا فرماتا ہے انھا امرہ اذا راہشی ان یقول کہ کن فیکون (جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جاوہ ہو جاتی ہے) اور ایسے ہی وہ عزت اور شرف کے دو درجے قرار دیتا ہے ایک ایسی عظمت جیسے کہ بادشاہ کی رعیت کے مقابلے میں ہوتی ہے جس کی انتہا معاہدین کی کثرت الغامات واد و دہش کا زیادہ ہونا ہے یا جیسے کسی بڑے توانا اور استاد کی عظمت دوسرے ضعیف القوی اور شاگرد کے مقابلے میں ہوتی ہے اور دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ وہ صرف اس میں ہو جس کی رفعت و شان نہایت اعلیٰ و درجہ کی ہے اس راز کو مستعدی سے تلاش کرنا چاہئے تاکہ تجھ کو یقین ہو جائے کہ جو شخص اس کا معترف ہے کہ یہ تمام اسکانی سلسلہ ذات و اجبی پر ختم ہو جاتا ہے دوسرے کی پھر کچھ حاجت نہیں رہتی اس کو ان صفات قابل مع کے دو درجہ قرار دینے پڑینگے ایک وہ درجہ ذات خداوندی کے لائق ہو دوسرے جو اپنی حالت اور شان کے مناسب ہے +

اور چونکہ الفاظ جو دو فنون میں استعمال کئے جاتے ہیں باہم منے کے لحاظ سے بہت قریب قریب ہوا کرتے ہیں اس لئے لوگ شرائع الہیہ کے لئے موقع منے نکھالیا کرتے ہیں اور اکثر بعض آدمیوں یا فرشتوں وغیرہ کے ایسے ایسے افعال آدمی کو معلوم ہوتے ہیں جن کا صادر ہونا ان کی انہما سے جنس سے مستبعد ہو کر تم ہے اس لئے ان کی نظر میں حالت مشتبہ ہو جایا کرتی ہے اور ان کے لئے وہ قدسی مرتبہ اور الہی تاثیر ثابت کرتا ہے لوگ درجہ بلند کی شناخت میں برابر نہیں ہوتی بعض لوگ ان انوار کی قوتوں کا احاطہ کر لیا کرتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہوتے ہیں لیکن یہ شخص ان طاقتوں کو اپنی طاقت جیسے سمجھتے ہیں اور بعضوں کو ایسے احاطہ کرنے کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہر انسان کو اس قدر تکلیف

دی گئی ہے جتنی اُس سے ممکن ہے اُس حکایت کے یہی معنی ہیں جس کو کہ مرابا صداقت اسحضرت صلعم
نے بیان فرمایا کہ خدا نے اُس شخص کو نجات دی تھی جس نے اپنے اہل کو حکم دیا تھا کہ مجھ کو جلا دینا اور میرے
خاکستر کو ہوا میں اڑا دینا اُس کو خوف تھا کہ مبادا خدا مجھ کو پھر زندہ کرے اور مجھ کو پالے اُس شخص کو یہ
یقین تھا کہ خدا میں کامل درست کی قدرت ہے لیکن اُس کو قدرت ان ہی چیزوں میں ہے جو کہ ممکن ہیں
مستغنی چیزوں پر اُس کو قارت نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ اُس خاکستر کا جمع کرنا ناممکن ہے جو پراگندہ ہو کر
اُس کا نصف حصہ خشکی میں ہوا اور نصف دریا میں اس سے خدا کی عزت میں نقص پیدا نہیں ہوا جتنا
اُس کا علم تھا اتنا ہی وہ مانو ہو گا لیکن کافروں میں اُس کی شمار نہ کیا تو تشبیہ اور تاروت اور نیک بندوں
کے ساتھ شکر کرنا جن سے ثابت عبادت امور نامہ مکاشفہ اور تعبیت و عالمی ظاہر ہوتی رہتے ہیں لوگوں میں
مردنی بیکہا ہے اور جرنی اپنی قوم میں بھیجا تھا ہے اثر کو انہی ہے کہ لوگوں کو شکر کی حقیقت خوب
سمجھا دیو سے اور دونوں درجوں کی حقیقت ان کے مقدس درجہ اور فہم و ادب سے ہی میں نے آکر دیکھا
درجوں کے الفاظ قریب الجینے ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب سے فرمایا کہ تو ف
رفیق ہے اور طبیب حقیقت میں خدا ہی ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مر و امرف خدا ہی ہے ان حدیثوں
میں طبیب اور سردار کے نام سے ہیں اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری اور
صحابہ اور ان کے حاملین دین و زمانہ ختم ہو گیا ان کے بعد ایسے نام نہ ملے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے
نمازوں کو صلیح کر دیا اور خواہتوں کی پیروی کی اور مستقل اور مشتبہ الفاظ کے بجائے بنائے جیسے کہ
محبوبیت اور شفاعت کو خدا نے تمام شریعتوں میں بندگان خاص کے لئے ثابت کیا ہے لیکن لوگ اُس کے
بجائے مراد نہیں لیتے اور ایسے ہی خلاف عبادت اور مکاشفات سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ علم الہی اور
غیب الہی کی حالت اُس شخص میں منتقل ہو گئی ہے جو ایسے ایسے کام کرتا ہے حالانکہ یہ امور ناسوتی یا روحانی
خاتون سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ایک خاص درجہ سے تدبیر الہی کے نازل ہونے کی استعداد آجاتی ہے
ان امور کو ایسا دالہ ان امور سے کہ فی ٹکاؤ نہیں ہوتا جو جب تعالیٰ کے لئے خاص ہیں اس مرض
میں لوگ کئی طرح سے گرفتار ہوتے ہیں مثلاً خدا کی بزرگی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور صرف شکر کا
ہی عبادت کرتے ہیں اپنی حاجتوں کو انہیں سے مانگتے ہیں خدا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے اگرچہ
یقینی دلیل سے یقین کرتے ہیں کہ سلسلہ و درجہ خدا پر ہی ختم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے
کہ سردار اور مدبر تو خدا ہی ہے لیکن وہ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور عبودیت کا خلعت پہنا دیتا
ہے اور بعض خاص کاموں کا ان کو اختیار مل جاتا ہے وہ ان کی غارش کو قبول کرتا ہے جیسے کوئی تہنشاء
کسی حصہ ملے پر کسی بادشاہ کو بھیجتا ہے اور وہ بجز بڑے بڑے کاموں کے اُس ملک کی پوری تدبیر اُس کے
سپرد کر دیتا ہے اس وجہ سے ایسے شخص کے حق میں ان لوگوں کو بندگان خدا کہنے کی جرات نہیں ہوا

کرتی کہ مکین وہ اور وہ کے برابر نہ ہو جائیں وہ سب کا سے اس نام کے اُن کو ابن اللہ اور محبوب الہی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو امّ کانکلام سمجھتے ہیں وہ اپنا نام عبدالمسیح یا عبدالعزیز کہتے ہیں عام یہود اور نصاریٰ اور شیعہ مکین کو یہ مرحض ہوتا ہے اور فی زمانہ اسلام میں بھی بعض ایسے عالمی منافق موجود ہیں کہ چونکہ شیعہ طاعت کی بنا پر ہو کر کرتی ہے کہ شیعہ کی چیز کو سب سے اصل کے قرار دین اس لئے وہ محسوس ہو جن میں شرک کا گمان تھا کفر شمار کئے گئے جیسے بتوں کا سجدہ کرنا اُن کے لئے قربانی کرنا اُن کے نام پر حلف کرنا اور ایسے ہی اور امور اول اول مجھ پر علم اس طرح منکشف ہو اگر میرے سامنے ایسی ایک قوم پیش کی گئی جو ایک چھوٹی سی زہریلی مگس کے لئے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ اپنی دم اور ماتھ پازن ہلاتی رہتی تھی تو میرے دل میں القا ہوا کہ کیا تو انہیں بھی شرک کی تاریخی پاتا ہے اور جیسی خطا اور بڑہ کاری نے بت پرستوں کو گھیر لیا ہے ایسے ہی ان مگس پرستوں کو بھی گھیر لیا ہے مینے کہا کہ ان لوگوں نے مکھی کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے لیکن ذلت کے درجہ کو عورت کے درجہ سے نہیں ملایا ہے اس واسطے میں ان لوگوں میں شرک کی تاریخی نہیں پاتا مجھے کہا گیا کہ تجھے اصلی راز کی رہبری ہو گئی ہے اُس روز سے میرا دل علم توحید سے لبریز ہو گیا اور اُس میں مجھ کو بصیرت حاصل ہو گئی اور توحید و شرک اور اُن چیزوں کی حقیقت جن کو شرع نے توحید و شرک کا موقع قرار دیا ہے بخوبی مجھ کو معلوم ہو گئی ہے اور تدبیر کے ساتھ عبادت کے تعلق کو میں خوب سمجھ گیا واللہ اعلم۔

باب ۳۹۔ شرک کے اقسام میں۔

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ شخص کی نسبت کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ عجیب عجیب اثر اُس سے صادر ہوتے ہیں وہ اسی لئے صادر ہوتے ہیں کہ اُس میں ایسی کمالی صفت حامل ہو گئی ہے جو اُس کے بے بائے جنس میں معمولی طور پر نہیں ہو سکتی بلکہ صرف وہ جب تعالیٰ ہی میں پائی جا سکتی ہے دوسرے کسی شخص میں اُس کا جب ہی امکان ہے کہ خدا تعالیٰ الوہیت کا خلعت اُس کو پہنا دے اور اُس کو خدا اپنی ذات میں ملا لے یا ایسا ہی یہود و گمان کوئی اور جو جس کا مشرکین اعتقاد کیا کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین تثنیہ (بیک کہنا) اس طرح کیا کرتے تھے لاشریک لک الاشریک یا ہو لک نمک و مالک رہم حاضرین ہم حضور میں ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مان وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو مالک ہے) اسی لئے اُس شخص یہود کی نسبت کمال ذلت اور عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اُس سے ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی بندہ اپنے خدا کے ساتھ شرک کے قصد سے کرتا ہے اور اس قسم کے معاملات کی مختلف صورتیں اور قالب ہو کرتے ہیں شریعت کو صرف انہیں صورتوں سے بچت ہوتی ہے جن کو لوگ عمل میں لاتے ہیں اور اُن امور میں شرک کا احتمال ہوتا ہے اور عادت وہ شرک کو لازم ہو کر کرتی ہیں ایسے ہی شرع کی عادت اور روش یہ ہے کہ بھائے صالح اور مفاد کے وہ اُن کے اسباب و علل کو قرار دیتی ہے ہم اُن امور پر متنبہ کرتے ہیں جن کو شریعت محمدیہ نے (مطلے

صاحبہا الصلوات والتسلیمات) شرک کے مواقع بتا کر ان اسے سوخ کیا ہے انہیں سے یہ کہہ کر شکر کہیں بتوں
 اور ستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے غیر خدا کے سجدہ کو منع فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس
 ولا للقمر واسجدوا للذی خلقھن (اور آفتاب اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کے خالق کو سجدہ کرو) اور یہ
 کہنے میں شرک کرنے کو ضرور اور لازم ہے کہ تدبیر میں بھی شکر ہو گا اس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ایسا
 نہیں ہے جیسے شکائین کا گمان ہے کہ توحید عبادت احکام الہیہ میں ہے ایک علم ہے اور حکم فیہ ہونے کے آثار
 سے مختلف ہوا کرتا ہے اس لئے دلیل یقینی کی ضرورت نہیں رہتی۔ راستہ مذہب اگر بھی ہو تو خدا
 شکر میں کو الزام ہونے والا نہ ہو وہ پیدا کرنے اور تدبیر کرنے میں تھا ہے خدا فرماتا ہے قل الحمد لله وسلم علی
 عباده الذین اصطفیٰ عو القہ فیہ (کہ الحمد لله اور مقبول ہوگوں) سلام ہے کیا خدا بہتر ہے انہی مانج شکر
 ملک بلکہ یہی حق ہے کہ شکر کہیں مقرر تھے کہ بڑے بڑے امور کو تا سہرا بخلاف خدا ہی کی صفت ہے اور یہ تسلیم
 کرنے تھے کہ عبادت ان دونوں صفتوں کو لازم ہے توحید کے معنی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں
 اس میں خدا تعالیٰ کو الزام دیا وہ اللہ المحمۃ الباقیہ اور نہیں اور شکر کہ میں سے یہ تھا کہ شکر میں آپے انوار ص
 کے لئے غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے بیمار کی شفا اور فقیروں کی تواریخی کو ان سے طلب کرتے تھے
 ان کے لئے نذرین ہستے تھے ان نذروں سے ان کو حل مطالب کی امیدوار کرتی تھی تبرکات ان کے نام چا کرتے
 تھے اور سب سے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ نمازوں میں ایک نصدہ و ایک نصدہ میں رہم تیری ہی
 عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے یادری کے خوانان میں) بڑا کریں اور خدا نے فرمایا ولا تدعوا مع احدہ
 اعدائے ساتھ دوسرے کو مت لپکھا کر دم اور اعدائے کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض منسرون کا قول ہے
 بلکہ اعتقاد ہے کہ میں خدا دوسری جگہ فرماتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ماتہ عن (خدا ہی سے مدد طلب کرے
 تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس میں تم مدد کے خوانان ہو) انہیں امور سے یہ شرک کہ بعض شرکائے الہی کا نام
 نہات اللہ یا نباء اللہ رکھتے تھے نہایت سخت درجہ کے تشدد سے وہ ایسے افعال سے روکے گئے پہلے ہم اس کا
 ماز بیان کر چکے ہیں اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علما اور زابدوں کو بجز خدا کے اپنا حاکم
 اور پروردگار بنا رکھا تھا ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کر دیتے ہیں وہ حلال ہو جاتی ہے نفس الامر
 میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا اور جس چیز کو وہ حرام کر دیتے ہیں وہ واقع میں مواخذہ کے قابل
 ہوا کرتی ہے اور جب آیہ (استخذوا احبارہم و ربہا بنم) اور بابائے دین اللہ کا کافروں نے علما اور زابدوں
 کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے انزل ہوئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت
 کئے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو وہ حلال کر دیا کرتے تھے ان کو لوگ حلال سمجھنے لگتے تھے اور جن چیزوں
 کو حرام بناتے تھے ان کو لوگ حرام ہی سمجھتے تھے اس کا راز یہ ہے کہ تحلیل اور تحکیم کا موجد و کرنا ملکوت میں جاری
 ہوا کرتا ہے کہ فلان شے مواخذہ کے قابل ہے اور فلان قابل مواخذہ نہیں ہے اس طرح موجود کرنا مواخذہ اور

شوکر مواخذہ کا سبب ہو کرتا ہے اور یہ بجز خدا کے کسی دوسرے کی صفت نہیں ہو سکتی تحلیل اور تحریم کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واسطے کیا کرتے ہیں کہ آپ کا فرمانا قطعی قرینہ ہوتا ہے کہ یہ خدا ہی نے حرام یا حلال کیا اور امت محمدیہ کے مجتہدین کی طرف ان کی اس واسطے نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے نص شائع سے اس کو نقل کر دیا ہے یا شائع کے کلام سے اس کو مستنبط کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے اور اس کی رسالت معجزات سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا معلوم ہو جاتا ہے تاہم بعض لوگوں کو اس خیال سے کہ اس کے مذہب میں کوئی چیز حرام تھی اس کے کرنے میں کثیدگی سی رہا کرتی ہے یہ توقف و در طرح پر ہوتا ہے اگر اس کو اس شریعت کے ثبوت میں کلام ہے تب تو وہ کافر ہے اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلی تحریم منسوخیت کے قابل ہی نہ تھی خدا نے اپنے بند سے کوا الوہیت کا خلعت پہنا دیا تعادہ فانی فی اللہ اور باقی باقیہ تھا کسی امر سے اس کا منع کرنا یا کسی امر کو اس کا مکروہ خیال کرنا مالی یا جانی نقصان کا باعث ہے ایسا شخص مشرک ہے وہ گویا خدا کے لئے غصہ اور ناخوشی تحلیل اور تحریم الہی کا ثابت کرتا ہے اور غیر محدود و شیون میں داخل ہوا ہے کہ آنحضرت نے اکثر صحابہ کے نام بدل دئے تھے جن کا نام عبدالغری اور عبدالشمس تھا ان کا نام عبداللہ اور عبدالرحمن وغیرہ رکھ دیا تھا یہ سب مذکورہ بالا امور مشرک کے قالب تھے اس واسطے شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا۔

باب ۴۰ - خدا تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانے کو ایمان

نبکی کے تمام قسموں سے سب سے زیادہ پر عظمت قسم خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ان کے ساتھ خدا کے متصف ہونے کا اعتقاد کرنا ہے اس کی وجہ سے بند سے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں تعلق کا دروازہ مضبوط ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کے منکشف ہونے کا ذریعہ نکل آتا ہے معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقلی یا حسی چیز پر اس کو قیاس کر سکیں یا اس میں صفات ایسے حلول کریں جیسے اپنے محل میں اغراض حلول کرتے ہیں یا عام عقلیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی لفظ ان کو ادا کر سکیں لیکن لوگوں کو ان صفات کی بہرہبری بھی ضرور ہے تاکہ حق الامکان وہ اپنے کمال کو پورا کر سکیں اسلئے ضرور ہے کہ صفات کا جب استعمال کیا جائے تو ان سے نتیجے اور غایتیں مروی جائیں نہ انکی ابتدائی حالتیں مثلاً رحمت کے معنی سے نعمتوں کے ذریعہ سے فیض پہنچانا مراد ہونہ دل کا سیلان اور نرمی اور ایسے لفظا و صفا کے بیان کرنے کے لئے مستعار لئے جائیں جن سے خدا کا مالک اور قابض ہونا معلوم ہو جیسے کہ بادشاہ اپنے شہر پر قابض ہوتا ہے اسلئے کہ تمام موجودات خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اس غرض کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش ادا نہیں ہے اور تشبیہات کا اس طرح استعمال ہو کہ ان کے اصلی معنی مراد نہ ہوں بلکہ ایسے معنی

مقصود ہون جو عرفاً اصلی معنی کے مناسب ہوں مثلاً ماتھ کی کشائش سے جو دو فیاضی مراد ہوا و تشبیہ کے بیان میں یہ لحاظ رہے کہ مخاطبین کو بھیجی آؤ گویوں کا خدا کی ذات میں ہونے کا صحیح شبہ معلوم ہو اس میں مخاطبین کی حالت مختلف ہو جاتی ہے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ خدا سنتا ہے و کہتا ہے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ چکھتا ہے یا چھوتا ہے اور چند معانی کا جب ایک ہی اثر ہو تو ان کی فیض رسانی کو ایک ہی نام سے تعبیر کریں جیسے کہیں رزاق یا مصور اور ان اوصاف کی خدا سے نفی کجاٹے جو اس کی شان کے شایان ہوں خصوصاً وہ اوصاف جن کو کافر بیان کیا کرتے ہیں مثلاً خدا کے کوئی فرزند نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے تمام اسماء تعالیٰ مذہب نے اتفاق کیا ہے کہ خدا کی صفات اس طرح بیان کی جائیں ان عبارتوں کا استعمال ہو رہا ہے اور استعمال سے زیادہ ان کی سبوت و تفسیق نہ کی جائے جن زمانوں کی خوبی اور بہتری کی شہادت دی گئی ہے وہ اسی حالت پر گذر گئے لیکن ان کے بعد مسلمانوں کے ایک فرقے نے ان کے مباحث اور تحقیق معانی میں زیادہ خواص کیا لیکن اس کے متعلق نہ کوئی نص تھی نہ دلیل قطعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مخلوق میں غور کرو اور خالق میں مست غور کرو اور آنحضرت نے آیت (و ان الی ربک المنتہی) میں فرمایا کہ پروردگار کی ذات میں غور کرنا سبنا نہیں ہے اور صفات جو مخلوق اور نوپیدانہیں ہیں تو انہیں غور کرنے کے معنی ہی ہیں کہ خدا میں یہ صفات کیونکر حاصل ہو گئیں تو گویا ان میں غور کرنا خالق ہی میں غور کرنا ہو گیا۔ ترمذی نے حدیث ید اللہ طائی (خدا کا ماتھ بھرا ہوا ہے) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس حدیث کی نسبت بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ حدیث وارد ہے ویسے ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی ہم کچھ تفسیر کرتے ہیں نہ اس میں کسی اور امر کا خیال کرتے ہیں اکثر ائمہ کا قول یہی ہے ان میں حضرت سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابن حنیبلہ اور عبد اللہ ابن مبارک بھی ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ یہ امور روایت سے ثابت ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا کیونکر ہے اور دوسرے موقع پر ترمذی ہی نے کہا ہے کہ ان صفات کو جیسا کہ اتیار کہنا تشبیہ نہیں ہے تشبیہ جب ہی کہا جائے کہ خدا کی صفت شنوائی اور مینائی ایسی ہو جیسی ہماری شنوائی اور مینائی حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے صحیح طریقہ سے کوئی ایسا ارشاد نہیں ہے کہ جس سے اس کی صاف توضیح ہو سکے کہ تشابہات میں تاویل کرنا ضروری ہے یا تاویل بیان کرنا بالکل منع ہے یہ امر محال ہے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کی تبلیغ کا حکم دے جو خدا کی جانب سے لوگوں پر نازل ہوئیں اور اکملت لکم دینکم بھی ان پر نازل ہوا پھر بھی تشابہات کا کچھ ذکر نہ کیا جائے اور اس کی کچھ تیز نہ ہو کہ خدا کی جانب کسی امر کو منسوب کر سکتے ہیں اور کس کو منسوب نہیں کر سکتے حالانکہ آنحضرت ہمیشہ لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے کہ احادیث کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے رہے کہ حاضر شخص غائب کو سب حالات کی خبر دے دے جتنے کہ لوگوں نے آپ کے اقوال و افعال اور حالات کو اور ان امور کو جو آپ کے سامنے پیش آئے یہ خوبی نقل کر دیا پس معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق رہا کہ جو

خدا کی ان مشابہات سے مراد ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہئے مخلوقات کے مشابہات سے خدا تعالیٰ نے اس طرح تنزیہ ذکر رکھی ہے کہ لیس کشتہ تیسے دس کی مثل کوئی نہیں ہے (جس شخص نے ان کے بعد اس قول کی مخالفت کی تو گویا اسلامی طریقے کے مخالفت کی انتہے میں کہتا ہوں کہ شنائی مینائی قدرت متک کلام متواتر مین کوئی فرق نہیں اہل زبان کی نظر میں ان تمام اوصاف سے وہی معنی مفہوم ہوتا ہے مین جو خدا کی ہر گاہ قدس کے ثابق نہیں مین ضحک مین اگر کوئی استحالہ ہے تو یہی ہے کہ اس کے لئے مہنہ چاہئے ایسے ہی صفت کلام کا حال ہے اور قدرت و نزول مین بھی یہی استحالہ ہے کہ بغیر ماتھ پیرون کے نہیں ہو سکتے ایسے ہی یہ شنائی اور مینائی کی صفت بھی گوش اور آنکھ کی خوانمان ہے واللہ اعلم ان خوض کرنے والوں نے اہل حدیث پر بڑی زبان درازی کی ہے اور آنکا نام مجسمہ اور شبہ رکھا ہے کہتے مین کہ یہ لوگ (تجسیم) کو چھپاتے تھے جبکہ خوب صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی زبان درازی محض بے معنی ہے اپنے قول میں انہوں نے اور درایت خطا کی ہے ائمہ ہدایت کی نسبت آنکا طعن بیجا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشابہات مین دو مقام مین راہیہ خدا تعالیٰ کو یہ صفات کس طرح ثابت ہو سکے مین آیا یہ صفات ذات خداوندی پر زائد مین یا اس کی عین ذات مین اور شنائی مینائی اور کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے باوی الہی مین جو ان الفاظ سے سنئے سمجھے جاتے مین وہ خدا کی شان کے مناسب نہیں مین اس مرتبہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا ہے بلکہ اس مین بحث و گفتگو کرنے سے اپنی امت کو روک دیا ہے اس لئے کسی کی تاب نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے منع فرما دیا ہے اس کا اقدام کرے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ایسی صفات کون سی مین جن کو ہم شرع کی اجازت سے خدا کے لئے ثابت کر سکیں اور ایسی کون سی مین جن کا اطلاق خدا کے لئے درست نہیں ہے اس کے متعلق حق یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اسماء توفیقی مین یعنی اگرچہ ہم کو وہ قواعد معلوم مین جن کو شرع نے صفات الہی کے بیان کرنے کے لئے معیار قرار دیا ہے اس کو ہم کتاب کے شروع مین تحریر کر چکے مین لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے مین کہ اگر صفات مین خوض کرنے کی ان کو اجازت دے دی جاوے تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں اور وہ کو بھی گمراہ کر دیں اور بہت سی صفات بھی ایسی مین کہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کو موصوف کرنا اصل مین جائز ہے لیکن کفار کے بعض فرقوں نے ان کا بے جا استعمال کیا ہے یہ استعمال ان مین شائع تھا اس لئے اس فساد کے دور کرنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے منع کر دیا ہے اور بعض صفات ایسے مین کہ اگر ان کو ظاہر ہی سنئے مین استعمال کریں تو خلاف مقصود کا وہم ہوا کرتا ہے اس واسطے ان صفات کے استعمال سے بھی استرازا چاہئے اسی حکمت سے شرع نے اوصاف کو تو قطعی قرار دیا ہے اور اپنی راہ سے ان مین خوض کرنے کو جائز ٹھہرایا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ضحک فرح و بشاشی کا استعمال کرنا خدا کی شان مین جائز ہے اور گریہ خوف وغیرہ کا استعمال درست نہیں ہے اگرچہ ان دونوں قسموں کا ماخذ قریب قریب ہے اور یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق کر دی عقل اور نقل

سے سوید ہے اس کے اسباب باطل کو گذر نہیں ہے۔ لوگوں کے اقوال اور مذاہب کے باطل کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے بلکہ در موقع میں انکا ابطال کیا جاتا ہے اور ہم ان الفاظ متشابہ کی تغیر اور دوسرے معنی سے بھی کر سکتے ہیں جو بہ نسبت ان علما کے معنی کے زیادہ تریب القوم اور مناسب ہوں جو معنی انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ ابھی تک باطل متعین نہیں ہو کے ہیں دلیل عقلی ان پر ہم کو مجبور نہیں کرتی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے کچھ انکو ترجیح اور فضیلت بھی نہیں ہے نہ ان میں یہ حکم کیا جاتا ہے کہ یہی اقوال مرد الہی کے موافق ہیں نہ ان کے اعتقاد پر اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے یہ بات ابھی بہت دور ہے اسلئے ہم کہتے ہیں مثلاً تھارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں زندہ۔ جماد۔ مردہ اور زندہ چونکہ دنیا مخلوق میں موثر ہوتا ہے اسواسلئے زندہ کی حالت کو حضور خداوندی سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے اسلئے ضرور ہے کہ ہم خدا کا نام ہی رکھیں اور ہمارے حق میں علم اشباہ کی ظاہر اور منکشف ہونے کا نام ہے اور خدا پر بھی تمام اشیاء منکشف ہیں پہلے وہ سب اس کی ذات میں مندرج تھیں اس کے بعد ان کا وجود تفصیلی ہوا اسلئے ضرور ہے کہ ہم اس کو علیم کہتے ہیں اور مینانی اور شوائی سے نظر آنے والی اور سنی گئی چیزوں کا پورا انکشاف ہوا کرتا ہے اور خدا کو یہ انکشاف نہایت کامل درجہ کہتے اسلئے ہم اسکو سمیع اور علیم ضرور کہیں گے اور جب ہم کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ ارادہ کیا تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا ترک کرنے کی خواہش اس میں ہوئی اور جب کسی کام کی شرائط موجود ہو جاتی ہیں یا عالم میں کوئی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ بھی اکثر کاموں کو فعلیت میں لانا ہے جو چیزیں پہلے ضرور نہ تھیں شرط اور استعداد انکو ضرور ہے کہ دیا کرتی ہے اور بہت دور کے حصوں میں خدا کے حکم سے بکثرت اجتماع ہو جاتا ہے حالانکہ پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہوا کرتا اس وجہ سے خدا کو مدیکھا جاتا ہے اور نیز جب ارادہ الہی جو خدا کی ذاتی صفت ہے اور خواہش اس کے معنی بیان کئے گئے ہیں ایک مرتبہ تمام عالم سے وہ متعلق ہو چکا اور بعد کو تقاضا فتنائی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اسلئے یہی مناسب ہے کہ اس ہر چیز کی طرف اسکو منسوب کر کے کہیں کہ مدانے ایسا ارادہ کیا اور ویسا ارادہ کیا اور جب ہم کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص کو قدرت ہے تو اس کے یہی معنی ہوا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے اور کوئی خارجی سبب اس کو نہیں روک سکتا اور وہ متعدد چیزوں میں سے اگر قادر ایک ہی کو اختیار کرے تو اس سے نفی قدرت نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ محض اپنی عنایت اور خواہش ذاتی سے بعض افعال کو پسند کرتا ہے اور ان افعال کے مخالف اور ان کو ترک کر دیتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام قادر ہے اور جب کلام کیا فلان نے فلان سے کہا جاتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے مقصود معانی کو ان لفظوں سے ادا کر دیا جن سے وہ معانی معلوم ہوتے تھے اور خدا بھی اکثر اپنے بندے کو علمی فیض پہنچایا کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہی الفاظ کا بھی اضافہ کرتا ہے جنکی صورت اس بندے کے خیال میں منعقد ہو جاتی ہے وہی الفاظ ان سے پرکھ لیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے تعلیم خوب صاف اور صحیح ہوتی ہے اسوجہ سے خدا کو شکم کہتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما کان لبشر ان یمکلمہ اللہ الا وجہاً من دراء حجاب اور سل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم رآدی کا ترجمہ نہیں ہے کہ خدا

ہے ہم کلام ہو مان وحی سے یا پرہ سے کی آزمین وہ کلام کرتا ہے یا کسی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے وہ خدا کی بھارت سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے بیشک خدا بڑا اور حکمت والا ہے۔ وحی نام ہے دل میں کسی چیز کا خواب کے ورہ سے ڈال دینا یا جب غیب کی طرف توجہ ہو تو بدیہی طور پر علم پیدا کر دینا اور پرہ سے کی آڑ کے معنی یہ ہیں کہ ایک منظم گفتگو کو سناو سے سامع کسی گفتگو کرنے والے کو نہ دیکھتا ہو لیکن واقع میں اس کی آواز سن رہا ہو یا خدا کبھی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے صورت پکڑ کر ظاہر ہوتا ہے اور کبھی پیغمبر عالم غیب کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے تمام حواس مغلوب ہوتے ہیں کہ غصہ و گھنٹہ کی سی جھٹکار کو سننا ہے جبکہ سرخ اور سیاہ رنگوں کے دیکھنے سے غشی سی طاری ہو جایا کرتی ہے چونکہ خیرۃ القدس میں یہ مطلوب ہے کہ لوگوں میں نظام قائم کیا جائے اگر ان کے طبائع اس نظام کے موافق ہوتی ہیں تو وہ ملاء اعلیٰ میں شامل ہو کر تارکیوں سے نور الہی میں آجاتے ہیں انکو نفسانی بشارت حاصل ہوتی ہے فرشتوں اور لوگوں پر الہام ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی سے ہمیشہ آمین اور اگر ان کی طبائع اس نظام کے مخالف ہوتی ہیں تو ملاء اعلیٰ سے ان کی علحدگی ہو جاتی ہے اور ملاء اعلیٰ کی بیزاری سے ان پر عیب ہوتی ہے اور جیسا پہلے ذکر ہوا ہے ان کو تکلیف عذاب ہوتا ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خدا خوشنود ہے شکر کی جزا دیتا ہے یا خدا ناخوش ہوا اس کی لعنت ہوتی یہ امور اسی لئے ہوتے ہیں کہ مقتضائے صلوات عالم کے احکام جاری رہیں اور سب کچھ نظام عالم کے اس امر کا پیداکرنا بھی ہے جس کے لئے دعا مانگی گئی ہو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے دعا قبول کر لی اور ہمارے استعمال میں رویت کے سنے یہ ہیں کہ نظر آنے والی چیز پر پرہ سے طرہ ظاہر ہو جائے اور لوگوں کو جب آخر دی وعدے حاصل ہونگے تو ان کو سچائی حاصل ہوگی جس کا قیام عالم شال کے وسط میں ہے تمام لوگ اس وقت خدا کو براے العین دیکھینگے اس واسطے ضرور ہے کہ کیا چاہے انکم شرونہ کما ترون القمر لیلة البدر (بے شک تم خدا کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا کہ شب بدر میں ماہ کو دیکھتے ہیں) واللہ اعلم +

باب ۴ - قدر پر ایمان لاتے ہیں۔

قضا و قدر پر ایمان لانابڑے اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے اسی سے آدمی کو وہ کیساں تدبیر نظر آسکتی ہے تمام عالم کو سمیٹے ہوئے ہے جس شخص کو اس تدبیر کا ٹھیک ٹھیک اعتقاد ہوگا وہ ان چیزوں پر نظر رکھیں گے جو خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں دنیا اور مافیہا ان کا عکس اسے معلوم ہوگا لوگوں کے اختیارات کو قضا الہی کے مقابلے میں ایسا سمجھے گا جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اس سے اس شخص میں تدبیر بگائے کا انکشاف ہوگا اگرچہ کامل انکشاف عالم معاد ہی میں ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے تمام قسموں میں اس کا بلند رتبہ ہونا بتایا ہے کہ جس شخص کا قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ ہو تو میں اس سے جدا ہوں اور نیز اپنے فرمایا ہے کہ کسی بندہ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اور خوب یقین کرے کہ کوئی عمل درست

ہو گیا اس میں خطا کا دخل تھا اور جو اس نے خطا کی اس میں دوستی کا احتمال نہ تھا۔

معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کا علم ازلی اور ذاتی تمام ان چیزوں کو محیط ہی جو موجود ہو چکیں یا آئندہ موجود ہوں گے۔ یہ محال ہے کہ خدا کے علم سے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس کے علم میں نہ تھی اگر ایسا ہو تو وہ علم نہ ہوگا بلکہ جمل ہوگا یہ مسئلہ تو شامل علم کا ہے قدر کا مسئلہ یہ نہیں ہے اس میں کسی اسلامی فرقہ نے مخالفت نہیں کی ہے جس قدر کا حال مشہور حدیثین سے معلوم ہوا ہے اور یوسف صالح کا وہی عقیدہ رہا اور محققین ہی کو اس کے سمجھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور جب یہ حالت ہے تو عمل کرنے کے کہا منہ میں وہ قدر وہی ہے جو قبل موجود ہونے کے حادث اشیا کے وجود کو ضروری قرار دیتی ہے اس کے لازم کرنے سے وہ شے موجود ہوتی ہے نہ گریز کرنا اس کو رفع کرنا کہتا ہے نہ کوئی اور ذریعہ مفید ہے اس قدر کے واقع ہونے کے پانچ مرتبہ اور درجہ ہیں ملاحظہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں قرار دیا کہ عالم کو ایک عمدہ صورت میں پیدا کرے حتیٰ لا یحکم اس میں سب خدیان ہر ان تمام صفتوں کا لحاظ ہو اس کے موجود ہونے کے وقت تمام اضافی خوبیوں کے آثار ہوں خدا کے علم کی نہایت اس پر ہوتی کہ ان کی تمام صورتوں میں سے خاص خاص صورتیں منتخب کر دی گئیں اس طرح تمام حادث اشیا کا ایک مرتبہ سلسلہ قائم ہو گیا جن سے سب کے وجود یک جا ہو گئے ان کے مصداق میں کثرت نہ تھی خداوند عالم کا جس پر کوئی اور پیشہ نہیں ہو سکتا یہ ارادہ کرنا کہ عالم کو موجود کرے یہی معنی رکھتا ہے کہ اس نے وجود عالم کی صورت کو نہایت الامتک خاص کر دیا دوسرا مرتبہ یہ کہ اس نے ہر چیز کے مقدار اور ہر اندازہ کو مقدار کیا روایت کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقداروں کو پچاس ہزار برس پہلے اس وقت اور زمین کی پیدائش سے پہلے لکھ لیا تھا یہ اسطرح ہوا کہ عرش کے وجود میں خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر ایک کی صورت مقرر کر دی شرایع میں اسے مرتبہ کو ذکر سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً اس نے دہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود کی اور مقرر کر دیا کہ وہ فلان وقت میں لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے لوگوں کو احکام الیہ پر مطلع کریں گے ابو لیبہ انکا انکار کریگا دنیا میں خطا اور گناہ اس کے دل کو احاطہ کرے گا اور آخرت میں آتش دوزخ سے اس پر عذاب ہوگا اسی صورت کی وجہ سے تمام حادث چیزوں کا ظہور اسی روش و طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے دہان انکا اندازہ ہو چکا تھا ۛ

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے جب آدم علیہ السلام کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ تمام آدمیوں کے باپ ہر نفع انسانی کے مبداء ہوں تب اس نے ان کی اولاد کی صورتیں عالم شامل میں پیدا کر دیں اور خود تباریکی سے ان کی سعادت اور شقاوت کی صورت مقرر کر دی ان کی ایسی حالت بنادی کہ احکام الیہ سے مکلف ہونے کے قابل ہوں ان میں اپنی شناخت اور نیاز مند کیا مادہ پیدا کیا عہد قدیم کے جو لوگوں کی فطرت میں فحشی رکھا گیا ہے یہی اصل ہے اسی کی وجہ سے نوزد کیا جاتا ہے اگرچہ وہ واقعہ ان کو یاد نہ رہا جو لوگوں میں پر پیدا کئے گئے ہیں اور انہیں صورتوں کا عکس ہیں جو دہان موجود ہو چکے ہیں ان میں وہی نور عزمین جو دہان پیدا ہو چکے تھے ۛ

جو تھا درجہ اس وقت تقدیر اور اندازہ کا ہر تہا ہے کہ جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے جب تک جسم غرا خاص وقت میں
 کسی زمین میں پڑا جاتا ہے اور سب اس کی خاص خاص تدبیر میں تربیت کے متعلق عمل میں آتی ہیں تو جس شخص
 کو اس وقت اور زمین و ہوا کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہیں وہ جان جاتا ہے کہ یہ درخت اچھی طرح آگے گا اس
 کی شان و کمیا کو بعض بعض امور کا پتہ نکالیتا ہے ایسے ہی اس زمانے میں مدبر نشون کو اس کی عمر اور رزق کی
 کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ان لوگوں کے سے عمل کرے گا جن کی ملکی قوت تیری
 پر غالب ہوتی ہے یا ان لوگوں کے سے جن کی ملکی قوت تیری سے مغلوب ہوتی ہے اس کی سعادت اور شقاوت
 کے سبب و سنگ ان کو معلوم ہو جاتے ہیں کسی واقعہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے خطہ القدس
 سے زمین پر برابر کا نازل ہوتا ہے ایک صورت پہلے شمالی زمین کیطرت منتقل ہوتی ہے پھر اس کے احکام
 یہاں پھیل جاتے ہیں اس کو میں نے اکثر مرتبہ مشاہدہ کیا ہے ایک بار چند لوگ باہم مناقشہ کر رہے تھے انکار رخ
 بڑھتا جاتا تھا میں نے خدا سے التجا کی کہ یہ مناقشہ ان میں سے دور ہو جاوے اسی وقت ایک شمالی نورانی نقطہ
 خلیفۃ القدس سے زمین پر نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا جتنا وہ پھیلتا تھا دنا ہی سنج ان کے دونوں سے دور
 ہونا جاتا تھا ابھی ہم اپنے مجلس سے علاحدہ نہ ہوئے تھے کہ ان سب میں باہم ایسے ہی میل و محبت پیدا ہو گئے جیسے
 پہلے تھے یہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی ایسے ہی میرا ایک لڑکا بیمار پڑا تھا
 میرا دل اس طرف ٹکا ہوا تھا اتنے میں نماز ظہر پڑھ رہا تھا کہ اس کی موت کو میں نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو ہلکا
 اسی روز شب میں انتقال ہو گیا حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر پیدا ہونے سے پہلے حادث
 پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس عالم میں اسی طرح پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے مرتبہ پیدا ہو چکے تھے یہ
 خدا کا قانون اور طریقہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں دماغ میں موجود ہو چکی تھیں وہ محو ہو جاتی ہیں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے بحوالہ ایشاء و مثبت و عندہ ام الکتاب (خدا جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے جسے چاہتا
 ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے) مثلاً کبھی کسی بلا کی کچھ نہ کچھ پیدائش ہو جایا کرتی ہے وہ
 مصیبت زدہ پر نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ دعا اس کو مدد لیتی ہے اور کبھی موت کی پیدائش ہونے کو ہوتی ہے
 کہ کوئی نیکی اس کو روک لیتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ نازل ہونے والی شے بھی معمولی اسباب میں سے ایک ایسا
 ہی سبب جیسے بقائے زندگی کے لئے کھانا اور پینا اور موت کے لئے نہر کھلانا یا تلواریں مارنا۔ اکثر احادیث سے معلوم
 ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام قائم الباقیہ چیزیں مجسم ہوتی اور صافی اس میں منتقل ہوتے ہیں قبل اسکے کہ
 کوئی شے زمین میں پیدا ہو جایا کرتی ہے جیسے رحم کا عرش میں معلق ہونا اور نفع ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے طوفان
 کی برجھاؤ ہوتی ہے۔ اور نیل و فرائط پہلی سدرۃ المنتہی کی جڑ میں پیدا کئے گئے تھے پھر زمین پر ان کو اتار دیا ہے
 ایسے ہی سورہ جدیدہ اور انعام کا نازل کرنا۔ مجموعہ قرآن کا درلے آسمان پر اتارنا۔ اور آنحضرت اور پورا مجمع کے
 بیچ میں جنت اور دوزخ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہو جانا کہ خوشہ انگور کو توڑ سکین اور

دوزخ کی حرارت کو محسوس کر سکیں۔ اور دعا اور بلا کے باہم کشتی۔ ذریت آدم کو پیدا کرنا۔ عقل کا پیدا کرنا۔ وہ سانسے
 پرٹے اور اس نے پیٹ پھیر لی۔ سورۃ فجر آل عمران کا پندرہ دن کی در صفوں کی صورت میں ظاہر ہونا۔ اعمال کا
 وزن۔ جنت کا ناگوار چیز دن سے اور دوزخ کا خوش ہون سے بھر ہونا۔ ایسے ہی اور ہور بھی ہیں جس کو حدیث
 کا اونے علم بھی ہو گا وہ ان امور کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ در اپنے مسبات کے لئے اسباب کے سبب ہونے کی تقدیر کچھ بزرگ
 نہیں ہے۔ اسکا تعلق اس سلسلے سے ہے جو مجموعی طور پر ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے عرض کیا گیا کہ منتر اور دعا اور پرہیز تقدیر الہی سے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی سے ہیں اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے (نام مقام کے قصہ) میں فرمایا کیا یہ اور نہیں ہے کہ اگر تم ناکہ کو سبز و زار میں چراتے تو تقدیر سے ہی
 جراتے اور بندہ ان کو اپنے افعال کا اختیار ہے یہاں اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے اس لئے کہ اس
 اختیار کے لئے ضرور ہے کہ مقصود کی صورت اس کا نفع اور خواہش اور عزم پیدا ہو جائے اور ان سب امور کا علم بھی
 نہیں ہوا اگرچہ ان میں خود مختاری کیسی ہے آنحضرت فرماتے ہیں۔ ان القلوب بین یصعب من صانع تقدیر کیا کیفیشا
 (دل خدا کی دو گشتوں میں ہیں جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے) واللہ اعلم۔

باب ۴۲۔ اس پر ایمان لانا چاہئے کہ عبادت کرنا بندہ خدا پر خدا تعالیٰ کا حق ہے خداوند پر
 انعام کرنا والا ہے اور بالقصد نکو جزا دینے والا ہے۔

معلوم کرو کہ نیکوین کے تمام اقسام میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی خالص دل سے اس طرح یقینی اعتقاد کرے کہ دوسرے
 کسی خلاف اعتقاد کا اس میں احتمال بھی نہ کہ عبادت کرنا بندہ خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ خدا کی جانب سے عبادت کا
 بندہ سے ایسا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے جیسے کہ اور خدا اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تم جانتے ہو کہ خدا کا بندہ پر اور بندہ خدا کا خدا پر کیا حق ہے حضرت معاذ نے عرض
 کیا خدا اور اس کے رسول ہی کو یہ خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا خدا کا بندہ پر یہ حق ہے کہ اس کی خالص عبادت کرے
 کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں۔ اور بندہ خدا کا حق خدا پر یہ ہے کہ جو بندہ مشرک نہ ہو خدا اور خدا کا بندہ نہ دے اسلئے کہ جس
 شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق ہے یقینی اعتقاد نہ ہو گا اور اس کی نظر میں یہ احتمال ہو گا کہ آدمی بالکل مہمل اور
 بے ہمار ہے اس سے عبادت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور پروردگار مرید و مختار کی طرف سے عبادت کا کچھ مواخذہ نہ ہو گا تو
 ایسا شخص وہ ہے جو اگر اعضاء ظاہری سے اس نے عبادت کی بھی لیکن دلی حالت پر وہ کچھ موثر نہ ہوگی۔ خدا کے اور
 اس کے درمیان کوئی دروازہ منتجع نہ ہو گا۔ جیسے عادتہ وہ آدمی کام کرتا ہے ایسے ہی وہ عبادت بھی کر گیا۔ اس میں صلی
 امر یہ ہے کہ عالم جبروت کے موقعوں میں ایک ایسا موقع ہے جہاں قصد و ارادہ قرار پاتا ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا
 فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس موقع کے لحاظ سے اس کام کو کرنا یا اس کو ترک کر دینا دونوں امر درست ہوا کرتے ہیں اگرچہ
 مصلحت فوقانی کے لحاظ سے کوئی امر مردود فیہ اور شکوک نہیں رہا کرتا و ان کوئی حالت منتجع نہیں ہوا کرتی یا کسی

امر کا ہونا ضروری قرار پایا جاتا ہے یا اس کا ہونا "من لوگون کا کچھ اعتبار نہیں ہے جو اپنا نام حکما کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے ایسے لوگون نے بعض چیزیں مخصوص رکھیں اور بہت سی چیزیں ان کی نظر سے غائب رہیں۔ وہ جبروت کے اس موقع کے مشابہہ کرنے سے محجوب ہیں۔ اور آفاقی و انفسی و لائل و انہر قائم ہو سکتی ہیں۔ ان سے محجوب ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی بہرہ بری نہیں ہوتی جو تجلئے اعظم اور علاوہ اس کے بین میں ہے۔ جیسے شمع کے جبرہ میں قیام ہوتی ہے ایسے ہی اس مقام کی حالت ہے و لعل المثل الا ان اس مقام میں کسی امر کے ہونے کی صورت قرار پا جایا کرتی ہے۔ ملائکہ کے علوم اور ان کے حالات اس تقریر کے باعث ہوا کرتے ہیں لیکن اس شے کا کرنا کرنا ابھی تک امر اختیار ہی ہو کرتا ہے اور من حکما کے مقابلے میں دلیل اس طرح پر قیام ہو سکتی ہے کہ ہر شخص اسکو بذاتہ جانتا ہے کہ مثلاً ماتہ بڑا کرم سے ایسا جایا کرتا ہے لیکن ابھی یہ شخص محض ایک شے کا قصد کرنے والا ہی ہو کرتا ہے۔ اس قصد کے اعتبار سے اس شے کا کرنا کرنا یکساں ہوتا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے فعل یا ترک فعل میں کوئی ترجیح نہیں ہو کرتی اگرچہ فوقانی مصلحت نے اس امر کا واجب الفضل یا واجب ترک پر ناٹے کر دیا ہو یہی حالت ان سب امور کی سمجھ لینی چاہئے کہ خاص خاص اسناد میں ان کے باعث ہوا کرتی ہیں اور مادے جیسی جیسی صورتوں کے لئے قابل اور مستعد ہو کرتے ہیں دیے ہی صورتیں مافیہ امور کی جانب سے اپنا نازل ہو جایا کرتی ہیں جیسے دعا کی جاتی ہے تو اسکے بعد قبولیت رتبہ ہوتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید شے کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قسم کا دخل ہے۔

اور اس تقریر میں اگر یہ شبہ ہو کہ اس حالت میں مصلحت فوقانی سے ناواقفیت معلوم ہوتی ہے کہ اس مصلحت نے کس چیز کو واجب کیا ہے تو یہ مقام حقانی اور نفس الامری کیونکر ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ حاشا للہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ علم ہے اور اس مقام کا حق پورا کرتا ہے۔ جہل جب ہوتا کیوں کہا جاتا کہ یہ شے واجب نہیں ہے۔ تمام شرایع الہیہ اس جہل کی نفی کی ہے اس لئے کہ انہوں نے ایمان بالقدر کو ثابت کیا ہے۔ احصا بک لم یکن یخطئک ما اخطاک لم یکن لم یصیبک جو چیز تم کو پہنچی ہے اس میں جوک ہونے والی نہ تھی اور جس چیز میں جوک ہو گئی وہ تنجس پہنچنے والی نہ تھی جب یہ کہا جا چکا کہ اس موقع کے لحاظ سے اس شے کا کرنا یا نہ کرنا درست ہوتا ہے تو بھی علم حق ہے۔ یقیناً جب تم شتر نر کو زنیہ کام کرتے ہوئے اور اونٹنی کو مادیہ کام کرتے ہوئے دیکھو گے تو اسوقت اگر یہ حکم کرو گے کہ یہ کام مجبوری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پتھر درہم کے لڑکانے سے لڑا کرتا ہے تو تم خلاف واقع حکم کرو گے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ اسباب یہ کام صادر ہوتے ہیں دواش کا مزاج ان کا باعث ہے نہ اونٹنی کا تب بھی تمہارا حکم خلاف واقع ہو گا اور اگر یہ کہو گے کہ انکا ارادہ جو ان کی ذات اور طبیعت میں متعش ہے صرف فوقانی عزت کا مائل ہے اس پر اسکا سہارا ہے خود ان میں کوئی ذاتی اور مستقل جوش اور ہیجان کسی امر کا نہیں ہو کرتا اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور آماجگا نہیں ہے تب بھی یہ حکم خلاف واقع ہو گا بلکہ امر حق اور یقینی بین بین حالت ہے یعنی اختیار ایک امر معلول ہے جو اس کی علل اسباب میں ان سے اس کو تخلف نہیں ہو کرتا جو کام مقصود ہو کرتا ہے اسی کے اسباب اسی کے

ماضی ہو کرتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام نہیں لیکن اس اختیار کی شان اور حالت یہ ہے کہ ذاتی اور
 اس کی انہی حالت کی وجہ سے اس میں بہت اور درجہ حاصل ہو کرتا ہے۔ کسی فوقانی اور اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ اب
 اگر تو اس مقام کا حق اور کر کے لیکھا کہ میں اپنی ذات میں معلوم کرتا ہوں کہ کسی امر کا کرنا نہ کرنا میرے نزدیک برابر تھا اور
 میں نے اس کا کرنا اختیار کر لیتا اور یہ میرا اختیار تھا اس کام کی علت اور سبب تو البتہ تو اپنے قول میں تجاہل ہو سکتا
 شرایع الہیہ نے اسی ارادے کی غرض ہے جو اس مقام میں نقش ہو کرتا ہے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ایسے ارادے
 کا ثبوت ہے خود غناً فوقاً متعلق ہوتا رہتا ہے اور اس کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں جزا ثابت اور مرتب ہوتی رہتی
 ہے۔ اور یہ امر بھی ثابت ہے کہ مدبرِ عالم نے احکامِ شریعت کے واجب کرنے سے عالم میں تدابیر کو قائم کیا ہے کہ لوگ اس
 شریعت پر عمل کریں اور اس سے منفعت حاصل کریں تو گو یا شریعت سے لوگ کو مامور کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں
 سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ اپنے ان غلاموں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناخوش ہوتا
 ہے جو خدمت کرنے سے انکار کریں۔ اسی طرز و انداز پر شریعتوں کا نزول ہوا ہے۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ صفات الہیہ وغیرہ
 کا بیان شریعتوں میں ایسے طرز و عنوان سے ہو کرتا ہے کہ ان کے بیان کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش اور
 حق کو زیادہ واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ شریعت کی تعبیر کبھی حقیقۃً لغوی کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی متعارف مجاز
 کی صورت میں۔ شریعت نے اس امر کے دریافت کرنے پر کہ عبادت خداوند عالم کا حق ہے لوگوں کو تین مقدمات کی وجہ سے
 قدرت دی ہے۔ یہ تینوں اصول سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ اور بمنزلہ امور مشہور اور بدیہی کے ان کی نظرمیں ہو گئے ہیں
 (۱) خداوند عالم نعم ہے اور نعم کا شکریہ واجب ہو کرتا ہے اور عبادت کرنا ما جبی الغامات کا شکریہ ہے۔
 (۲) خداوند تعالیٰ بارگاہِ احدیت سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کے ترک کرنا بول کو سخت نرا دیتا ہے۔
 (۳) خدا تعالیٰ آخر میں طاعت اور نافرمانی کی جزا دے گا۔ ان مقدمات سے تین قسم کے اور علوم کا اضافہ ہوتا ہے۔
 (۱) الغامات الہی کا یاد دلانا۔
 (۲) انتقامات خداوندی کا یاد دلانا۔

(۳) عبادت کے حالات کا یاد دلانا۔ قرآن بزرگ میں انہیں علوم کی تشریح ہے۔ ان علوم کی تشریح کی جانب زیادہ تر وجہ
 اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں خدا جل مجدہ کی جانب ذاتی میلان پیدا کیا گیا ہے یہ میلان ایک امر دقیق
 ہے۔ اسکی صورت آدمی کی خلقت میں ہی نقش ہے۔ انسانی خلقت میں یہ مندرج ہے کہ خدا تمام لوگوں کا نعم ہے۔ ان کے
 اعمال کی جزا دیتا ہے۔ اس واسطے اس پر ایمان ہونا چاہئے کہ عبادت اسی کا حق ہے۔ وجدان صحیح سے یہ امر ثابت ہے۔ پس
 شخص ارادے کا انکار کرے یا اسکو اس میں کلام ہو کہ بند و نذر خدا کا کوئی حق نہیں ہے یا جزا ہزار پر اسکو تعین نہ تو وہ
 شخص دہریہ ہے اس کی فطرت سلیم نہیں اس نے پس میلان کو کھو دیا جو فطرۃً اس کی طبیعت میں درمیت رکھا گیا تھا۔
 ایسا ہی شخص دہریہ کا نائب اور خلیفہ اور اس کے قائم مقام بنا جاتا ہے +
 اور اگر اس میلان کی حقیقت معلوم کرنی چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی میں ایک لطیفہ نورانی ہے جس کو بالطبع

خداوند عالم کی جانب ایسی پرکشش ہے جیسے لوہے کو مقناطیس کی طرف ہوتی ہے۔ وجدان سے یہ معلوم ہے جو شخص اپنے لطائف نفسانی کے آثار معلوم کرنے کا نہایت خواص سے تلاشی ہوگا اور ہر لطیفہ کی کیفیت کو وہ معلوم کرے گا تب اس لطیفہ نورانی کی کیفیت بھی معلوم کر سکیگا اور یقیناً معلوم کر سکیگا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب بالطبع میلان اور کشش ہے اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے جبکہ اور وجدانی امور کے لئے دلائل کی حاجت نہیں ہے اسے ہی اس کے لئے بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے گرنے کی جھوک اور نشہ کی تشنگی جب آدمی لطائف سفلی کے احکام کی وجہ سے پروردگار کی طرف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں کسی محضر چڑھکا استعمال کیا ہو اور اسکی بائبل میں جاتی رہی ہو۔ اس پر گرمی اور سردی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب اس کے لطائف سفلی میں نزاحت سے خاتوشی اور سکون پیدا ہوتا ہے پھر خواہ اضطراری موت سے ہوجس سے نسمہ کے بہت سے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں اور یہ کی اکثر خاصیتیں گھٹ جایا کرتی ہیں۔ یا اختیاری موت سے ہو کہ نفسانی اور بدنی رباختون کے فرائع عجیب عجیب اس نے استعمال کئے ہوں تب وہ بنزلہ اس شخص کے ہوتا ہے کہ محضر چڑھکا اس میں سے دور ہو گیا۔ اس وقت میں وہ اپنی ذاتی اثرون کو معلوم کر سکتا ہے جن کی پہلے اسکو خبر بھی نہ تھی۔ پس جب آدمی کی وفات ہوتی ہے اور بارگاہ ازل کی طرف اس کو توجہ نہیں ہر اکرتی اس حالت میں اگر اس کا اعراض محض جل بسیلہ اور سادہ لاعلمی سے ہو اکرتا ہے تو ایسا شخص کمال نوعی کے لحاظ سے شقی ہو کر رہتا ہے۔ بعد مرنے کے اس کو برزخ کے بعض حالات کا انکشاف تو ہوگا لیکن ذاتی استعداد کے نمونے سے کامل انکشاف نہ ہوگا۔ اس لئے وہ حیران ہوگا بکا۔ وہ جائیگا اور اگر اس اغراض کے ساتھ اس کی علمی اور عملی قوتوں میں کوئی مخالف صورت توجہ الی اللہ کے قائم تھی تو وہ ان باہم کشش ہوگی اور اسکا نفس ناطقہ جہود کی طرف اترے۔ مخالف صورت حاصل کرنے کی وجہ سے عالم سفلی کی طرف مجذب ہو جاوے گا۔ اس میں وحشت اور سرگردانی ہوگی جو نفس ناطقہ کے جوہر سے صعود کرے گی۔ اور اس نسمہ کے جوہر پھیل جائیگی۔ اکثر توحش کے ہرنگ اسکو واقعات بھی پیش آئیں گے جیسے صفراوی مزاج والے کو خواب میں آگ کے شعلے نظر آکر تہہ میں۔ یہ کلیہ معرفت کی حکمت سے پیدا اور معلوم ہوتا ہے۔ اور نیز ملا علی کی جانب سے ایسے شخص پر غضب ناک تندرستی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملائکہ وغیرہ ذی اختیار نفوس کے دلورہ المامات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں۔ یہ قاعدہ امن ارادوں اور خواہشوں کے اسباب معلوم کرنے سے دریافت ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال جبروت کی طرف میلان اور عمل کو واجب قرار دینا جس سے اس قید سے رہا ہو سکے جو لطائف سفلی کی نزاحت سے پیدا ہوتی ہے اور اس واجب کردہ عمل کے ترک سے مواخذہ کرنا یہ صورت نوعیہ کے احکام اور اس کی قوتوں اور اثرون میں سے ہے جس کا خالق صور اور وجود کا فیضان عطا کرنے والے کی جانب سے افراد نوعی کے ہر فرد پر مصلحت کل کا لحاظ کر کے فیضان کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ذاتی التزام یا رسم و رواج کی پابندی سے نہیں ہے۔ اور یہ تمام اعمال حقیقتہً اس لطیفہ نورانی کا ہی فرض اور حق ہے جس کو خدا کی جانب ذاتی کشش ہے۔ ان اعمال سے اسے بعضہ کی خواہش کا پورا کرنا اور اس کی ہی کمی کا درست کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ معنوں نہایت دقیق تھا اس کو بخوبی سمجھنے والے

لوگ شاذ و نادر ہی ہو کرتے ہیں اس واسطے اس حق کی نسبت اس لطیفے کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذات خداوندی کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اسکا میلان اور وہی اسکا قبلہ مقصود ہے اور اس میں نفسانی تقرون میں سے خاص ایک قوت کو معین کر لیتا ہے جس کی وجہ سے میلان ہو ا کرتا ہے تو گویا وہ مضمون ہمارے اس قول کا اختصار ہے کہ عبادت لطیفہ کا حق ہے اسوجہ سے کہ اس کو خدا کی جانب میلان ہو ا کرتا ہے شریعہ الہیہ نے اس راز کو نہایت صاف عبارت سے ظاہر کر دیا ہے جس کو لوگ اپنی ذاتی اور فطری علوم سے سمجھ سکیں خدا کا یہی طریقہ ہے کہ وہ دقیق معانی کو ان مثنائی صورتوں کے لباس میں نزل کیا کرتا ہے جو وجود مثالی کے مناسب ہو ا کرتی ہیں جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں مجرذ معانی کسی شے کی ایسی صورت میں نظر آیا کرتے ہیں جو ان معانی کو عادتاً لازم یا اسکے ہر رنگ اور شاہد ہو ا کرتی ہے اس واسطے کہا جاتا ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ اسطرچہ قرآن مجید کا حق اور پیغمبر کلمہ کا کا۔ والدین کا۔ رشتہ داروں کا حق قیاس کر لینا چاہئے۔ حقیقت میں یہ سب نفس کے حقوق خود اپنے ہی ذمہ پر ہیں۔ انہیں سے نفس کو اپنے کمال کی تکمیل ہو ا کرتی ہے۔ ان کی وجہ سے وہ جو رتعدی سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن ان حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کیا کرتے بلکہ ان اشیاء کی طرف کیا کرتے ہیں کہ جن سے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان سے ہی معاملہ پڑتا ہے۔ اسلئے تمکو ظاہری امور پر تعبیر نا نہیں چاہئے بلکہ واقعی امور کا تحقیق سے سراغ لگانا چاہئے۔

باب ۴۴۔ خدا کے نشانات و شعائر کی تعظیم کے بیان میں۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعظم شعائر اللہ فانہا من تعوی القلوب ردی تعوی میں سے خدا کے نشانات کی تعظیم بھی ہے معلوم کرو کہ شریعتوں کی ناء شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کی حضور میں تقرب حاصل کرنے پر ہے اس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طریقے کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو امر فضاء و تہذیب میں ان کی نقل اسطرح کی جائے کہ قوتِ ہیمنی انسانی سے انکا استعمال کر سکے اور شعائر سے وہ ظاہری اور محسوس امور مراد ہیں جو اسلئے قرار دئے ہیں کہ عبادت الہی کا وہ ذریعہ ہوں۔ خدا کے ساتھ ان کو خصوصیت ہو۔ لوگوں کے ذہن میں ان کی تعظیم گویا خدا کی تعظیم بھی جاتی ہو۔ اور ان میں کو تا ہی بارگاہ خداوندی میں کو تا ہی ہو۔ یہ تعظیم لوگوں کے دلوں میں ایسی اسخ ہو گئی ہو۔ کہ اگر ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے جائیں تو بھی یہ تعظیم ان کے دلوں سے نہ نکل سکے۔ اور شعائر کا وجود قدرتی طور پر ہو جایا کرتا ہے۔ جب اطمینان دلی سے لوگ کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں اور وہ عبادت ان میں مشہور۔ اور شائع ہو کر بمنزلہ بدیہی امور کے ہو جاتی ہے۔ کوئی شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو انہیں امور کے ذریعہ سے جن کو ان کی طبیعت اور شعور معلوم ہو کر تزار دیتے ہیں رحمت الہی کا ظہر ہوتا ہے۔ وہ سب اس رحمت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ برابر قریب و بید اس کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ اسوقت میں ان امور کی تعظیم لوگوں پر واجب قرار

و بجاتی ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ جیسے خدا کے نام کی تکمیل والا اپنی قسم توڑنے سے خدا کے حق میں گویا کمی اور کوتاہی مل میں رکھتا ہے اس جیسے اسی مانند یعنی کمی پر اُن سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں بہت سے ایسے امور کی شہرت ہوتی ہے۔ لوگوں کے خیالات اور علوم میں اُن کی عظمت ہوتی ہے۔ اُن کے خیالات کا طبع ہونا اس کل باعث ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت کا ظہور انہیں امور میں ہوتا ہے۔ جنکو وہ جہاد میں لے رہے ہیں۔ تدبیر کی بناء اس پر ہے کہ پہلے سب زیادہ آسان امر کیا جائے اُس کے بعد اور آسان۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ جو اُن کی نظر میں نہایت درجہ تعظیم کی چیز ہے۔ اُسی سے لوگوں کی دوا کر لیتے۔ لوگوں کا یہ ہی کمال ہے کہ انتہام سے اُن امور کی تعظیم کریں۔ سستی اور اہمال اُس میں نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نے بندوں کے لئے کوئی ایسی چیز قرار نہیں دی ہے جس کا فائدہ خدا کو ملتا ہے۔ خدا کی شان اس سے بڑھ ہے۔ بلکہ جو کیا ہے انہیں کے فائدوں کے لئے کیا ہے۔ اور چونکہ اُن کا ذاتی کمال یہ تھا کہ نہایت درجہ تعظیم ہو۔ اس واسطے جو امور اُن کے نزدیک تعظیمی ہوں۔ انہیں کا مواخذہ کیا جائے۔ اور اُن کو حکم دیا جائے کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور شریعت کے احکام زیادہ لحاظ تمام لوگوں کی جماعت کا ہو کر رہتا ہے۔ ایک شخصوں کا واللہ الحجة البالغہ +

خدا کے بڑے شاعر چارہیں (۱) قرآن (۲) کعبہ (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم (۴) نماز۔ قرآن کا نشان آسمانی ہونا اس طرح ہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے فرامین کا رعایا کی طرف بھیجنا رائج ہے۔ سلاطین کی تعظیم کے تلب فرامین شاہی کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ اور انبیاء کے صحیفے اور آؤر لوگوں کی تصانیف بھی شائع اور رائج ہوئی تھیں۔ لوگوں کا اُن کے مذہب کی پیروی کرنے کے ساتھ ہی اُن کتابوں کا تعظیم کرنا۔ اُن کا پڑھنا پڑھنا بھی تھا۔ اُن کے علوم کو ہمیشہ کے لئے قبول اور حاصل کرنا بغیر ایسی کتاب کے بادی الرایے میں محال بھی تھا جس کو وہ پڑھیں یا اُس کی روایت کریں۔ اس واسطے لوگوں کا منشاء ہوا کہ ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور اُس کی تعظیم واجب ہو تعظیم کی یہ صوت ہو کہ جب وہ کتاب پڑھی جائے تو سب لوگ خاموش ہو کر اُس کو غور سے سنیں اُس کے فرامین کی فورا تعمیل کریں۔ سجدہ ملاوت کریں۔ جہاں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں تسبیح کریں۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اور کعبہ کا شاعر میں سے ہونا اس لئے قرار پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر بکثرت عبادت خانہ اور کینے بنائے تھے۔ اُن کی نظ میں کسی ذات مجبور و غیر محسوس کی طرف منوجہ ہونا بغیر اس کے محال تھا کہ اُس کے نام کی پہچان پائی جائے۔ اُس میں جانا اور رہنا باعث تقرب کا ہو۔ بادی الرایے میں اُن کی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس واسطے اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے ضرور ہوا کہ خدا کی رحمت کا ظہور ایک مگر کے ذریعہ سے ہو۔ لوگ اُس کا طواف کریں اُس کے ذریعہ سے خدا سے تقرب حاصل کریں۔ اس لئے خدا نے اُن کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا۔ اُس کی تعظیم کا حکم دیا۔ اُس کے بعد ایک زمانہ بعد زمانہ کے آثار۔ ہر زمانہ میں یہ حکم پیدا ہوتا رہا۔ کہ خانہ کعبہ کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ اُس میں کسی خدا کی شان میں کمی ہے اس لئے خانہ کعبہ کا ج فرض ہو گیا۔ اور اُس کی تعظیم کا اس طرح حکم دیا گیا کہ بغیر صفائی اور طہارت کے اُس کا طواف نہ کیا جائے۔ نمازیں اُس کے سامنے کھڑے ہوں۔ ضرورت بشری کے وقت اُس کے سامنے نہ ہوں۔ نہ اُس کی طرف پشت کریں اور بغیر صاحب کا شاعر الیہ میں سے ہونا اس واسطے ہے کہ اُن کا نام مرسل اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ اُن کو بادشاہوں کے ایچوں سے

مشابہت دی گئی ہے جو نمایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں سلاطین کے امر و نہی کی ان کو سماع کرتے ہیں ایلیچوں کی تعظیم اس واسطے قرار دی گئی ہے کہ اس سے بھیجنے والے کی تعظیم کا اظہار ہو۔ پیغمبر کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے احکام کی بجا آوری کیجیے اس پروردگار سے بھیجا جائے گفتگو کرتے وقت آواز بلند نہ کیجیے۔ اور نماز شعاثر سے ہونا اس واسطے ہے کہ اس سے مقصود بندگانی شاہی مشابہت کا اظہار ہے جب وہ حضور شاہی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور عاجزانہ درخواست و مان کیجاتی ہے اس لئے وعار نے سے پہلے تعریف کیجاتی ہے اور آدمی کو ایسی ایسی ہمتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو ممانبات کے وقت سلاطین کے ساتھ ہوتا کیجاتی ہیں۔ تمام ہاتھ پاؤں سمیت لئے جاتے ہیں کسی قسم کی بے توجہی نہیں کیجاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خداوند ابرو اس کے منہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۴۴۔ وضو اور غسل کے اسرار میں۔

کبھی کبھی آدمی طبعی ناریکیوں سے جدا ہو اور حظیرہ القدس کی روشنیوں کو اخذ کر لیتا ہے یا انوار اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ وہ تصور عرصہ کے لئے طبیعت کی حکومتوں سے علیحدہ ہو کر انہیں میں منہ یک ہو جایا کرتا ہے اور تجربہ نفس کی طرف منوجہ ہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہیں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی وہی اصلی حالت ہو جاتی ہے اس وقت میں اسے پہلی حالت کے مناسبات امور کا مشفق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ حالت نہیں ہوتی لیکن وہ انہیں امور کو عنایت جانتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت شدہ حالت کو ان سے اپنے دام میں لے آوے۔ اس صفت کی وجہ سے وہ اسی حالت کا سا لطیف اور سرور و انبساط پاتا ہے۔ یہ کیفیت اس کو بیہوشی کے ترک کرنے اور پاکیزگیوں اور تسکینوں کے استعمال سے محال ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ان امور کا شنگی سے کمبند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے کہ اس نے منجر صادق کو تعلیم دیتے ہوئے ناکارہ حالت آدمی کے لئے موجب کمال ہے۔ پروردگار اسی حالت کو آدمی سے پسند کرتا ہے۔ اور اس میں بے نہایت فائدے ہیں پسند اس نے دلی شہادت سے اس کو سچ جانا اور جیسا اس حکم دیا تھا ویسے ہی اس نے تعمیل کی۔ بتنا وہ اس پر کاربند ہوتا گیا و تناسلی اس کی تمام خبروں کو حق پانا لگیا۔ اور اس پر حرکت و دروازے کھلتے گئے۔ اور دستہ تلوں کی سی حالت اس کی ہوتی گئی۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے جو کہ خود اس حالت کو کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ لیکن انہیں اس کو ایسی بیعتوں کی طرف زبردستی کھینچا اور مجبور کیا۔ جو معاد میں آدمی کو نشتروں کے ساتھ معنی کر دیتی ہیں یہی لوگ وہ ہیں جو جنت کی طرف زنجیروں کے ذریعہ سے کھینچے جاتے ہیں۔ وہ ناپاک اور جن کا اثر ظاہر نفس پر ہوا کرتا ہے۔ پسیدی کا خیال ان میں زیادہ ہوا کرتا ہے اس لئے وہ عام لوگوں کے سمجھانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اور انہیں کا وقوع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ زبائے جاہلین تو لوگوں کو بڑا ضرر پہنچ سکتا ہے۔ تلاش سے دوستوں میں منحصر ہیں۔ (۱) فضول شکم میں طبیعت کا مصروف رہنا۔ فضول معدی تین چیزیں ہیں (۱) ریاح (۲) بول (۳) براز۔ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جاپنی اس نفسانی کیفیت کو نہ جانتا ہو کہ جب شکم ریاح سے پُر ہوتا ہے۔ اور اس کو بول و براز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا دل کیسا بگڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ متحیر و متعجب ہو جاتا ہے اور اس کے اس دریشاشی کے بیچ میں پردہ سا قائل معلوم ہوتا ہے۔ جب بلج خارج ہو جاتے ہیں بول و براز سے فارغ ہوئے کے بعد طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے اور غسل و وضو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی پرتنبیہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ اپنے

دل میں کشتگفتگی اور زحمت پاتا ہے ایسا خوش ہوتا ہے کہ کوئی یا کوئی کم شدہ شے ملگئی (۲) نفس کا خواہش جماعت میں عمل اور ذوق نہ ہوا کی وجہ سے نفس کا رخ بہتر بھی طبیعت کی جانب پھرتا ہے جب بہائم سے قطعاً آداب کی شق بھائی جاتی ہے یا شکاری جانور بھول اور جاکنے کے لئے طبع لئے جاتے ہیں۔ اُن کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے نام کے پاس کھار پکڑ لائیں اور پرندوں کو آدمیوں کی بولیاں کھائی جاتی ہیں۔ ہلال کوئی جانور جو جس کی مقتضائے خواہش اور طبیعت کے طور پر کسی کی غیبی کوشش کی جاتی ہے پھر جانور یا دینوں میں رل کا اپنی خواہش اُن سے پوری کرتا ہے و چند روز انہیں لذائذ میں ڈوباتا رہتا ہے تو سب کچھ کھائے اور کھیل جاتا ہے تا کہ یہ دیکھ کر اُس میں پیدا ہو جاتی ہے ۔

ان امور میں غور کرنا۔ یہ سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی آلہ دگی میں جو اثر خواہش کے پورا کرنے سے ہوتا ہے کہ کثرت کھانے وغیرہ اور ان تمام امور سے نہیں بچتا جن سے نفس کو طبیعت بھی کجانشین ہوتی ہے۔ آدمی کو اس کا تجربہ اپنی نفسانی حالت سے ہی کر لینا چاہئے۔ اور اُن تدابیر کو یاد کرنا چاہئے جن کا ذکر اہل علم نے تارک دنیا۔ ایہوں کی صلاح اور نفس بھی کی طرف اعلیٰ طبیعتوں کو بھیجئے کے لئے کی ہیں۔ اور طہارتیں جن کا اثر ظاہر محسوس ہوتا ہے علم لوگوں کو یہ بھیجانی جاسکتی ہیں اور بادلوں میں اُن طہارتوں کا ذریعہ پانی وغیرہ بہت موجود ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سب طہارتوں سے زیادہ اُن کا وقوع ہوتا ہے اور علاوہ مذکور طریقہ کے تمام لوگوں کو اس وہ علم اور مشورہ بھی ہو گئی ہیں تلاش سے ملے گی۔ قسمیں پانی جاتی ہیں (۱) طہارت صنف کے (۲) طہارت کسبے ۔

طہارت کب سے ہے یہ اس کے تمام بدن میں ہو یا جافے اس لئے کہ پانی خود ایک پاک چیز ہے۔ سب نجاستوں کو دور کر دیتا ہے تمام طبیعتوں اس کے اثر کو تسلیم کر لیا ہے۔ نہایت عمدہ ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے صفت طہارت پر نفس تنبیہ کیا جائے۔ اگر لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں نشہ میں چڑھ جاتے ہیں اسی مدہوشی میں وہ ناعاقی خون کھالتے ہیں یا نہایت نفیس مال کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے بعد نفع و ہنسنہ ہو جاتے ہیں اپنی ہوش میں آکر نشہ کا اثر اُن سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر نفاقان لوگوں کو نشہ غارت کی طاقت نہیں ہوتی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وقت کوئی کام پیش آتا ہے اور اُن کی طبیعت میں کوئی بڑی تنبیہ پیدا ہوتی ہے جس سے غلبہ یا حمیت یا کبر سے بڑھ جانے کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اُس وقت بڑے کام سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بڑی خوریزی کر بیٹھتے ہیں۔ ہلال نفس کی حالت بعض امور سے فتنہ بل جایا کرتی ہے۔ اور ایک عادت سے دوسری عادت کے لئے بیماری اُس میں آجایا کرتی ہے نفسانی علاجوں کیلئے اس قسم کی تبدیلیاں مفید اور عمدہ ہیں۔ اس قسم کی بیماری اُس چیز سے پیدا ہوتی ہے جس کا کامل طہارت ہونا طبیعتوں اور دلوں میں رائج ہو گیا ہے۔ اور ایسی چیز مرث پانی ہی ہے۔ اور طہارت منہ سے مرث مانتھ پاؤں۔ منہ کے دھونے سے حاصل ہوتی ہے تمام بادلوں میں میوول جاری ہے کہ یہ اعضاء قدرتی طور پر کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ لباس ثنی سے وہ جدار ہتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے اس طرح پر بدن پر کپڑا پہننے سے کہ کوئی عضو بھی کھلا ہوا نہ ہے منع فرما کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اُن اعضاء کے کھلے رہنے سے اُن کے دھونے میں کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اور اعضاء میں البتہ ہرج ہو سکتا ہے۔ تمام شہر والوں کا معمول ہے کہ روزانہ اپنے اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں جب صلیب میں امر کی حضور میں جائیں یا عمدہ اور پاکیزہ کام کرنے کا قصد کریں گے تو اُن اعضاء کو ضرور دھو لینگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اعضاء پر اکثر گرد و غبار چک وغیرہ کا اثر ملتا رہتا ہے۔ اور باہم ملاقات کے وقت بھی بعض اعضاء نظر پڑتے ہیں۔ اور یہ تجربہ سے شہادت ملتی ہے کہ مانتھ۔ پاؤں کے دھونے سے منہ اور سر پر پانی چھڑکنے سے نفع بڑا اثر ہوتا ہے

خواب یا نہایت بیہوشی اُس سے دور ہو جاتی ہے۔ اُس شخص کو عجم کی تصدیق اطباء کی تجویز سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اُس شخص کو کھانسی کو خوشی ہو یا اُس کو زیادہ ہل سالتے ہوں یا کسی کی فصد زیادہ لی گئی ہو۔ یہی پانی چھڑکنا تجویز کرتے ہیں۔ تدبیر ثانیہ کے ابواب سے جن پر انسانی کمال کا مار ہے اور لوگوں کے لئے وہ بہتر نقطہ ہے ہو گئے ہیں۔ ہمارے بھی یہ باب ہے۔ اِس کی وجہ سے فتنہوں کے ساتھ قرب و اتصال ہو جاتا ہے شیاطین سے بعد ہوتا ہے۔ اور غلبہ تیر بھی اِس سے دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیشاب سے اپنے آپ کو پاک۔ صاف رکھو۔ عام مذہب قبر اُس سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے کو اُس میں برا فعل ہے کہ اُس کے ذریعے نفس احسان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُكْتَظِرِينَ بانیہ و رہنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ جب طہارت کی کیفیت نفس پر منع ہے۔ لے کر ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لئے نورانی کا ایک شعبہ اُس میں پھیر جاتا ہے۔ دہشت کی تاریکی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیکوں کے لئے جاننا اور خوف اُن کے دور ہونے کے یہی معنی ہیں۔ اور اگر کسی طور پر جی وہ عمل میں لائی جائے تاہم رسی باؤا میں مصفیہ ثابت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی مذہب اور پاک آدمی اُن ملتوں کی پابندی کرتا ہے جن کا لوگ سلاطین کی حضور میں لحاظ رکھنا کرتے ہیں۔ اُن کے ساتھ ساتھ کچھ انکار رہے عانی بھی ہوں تو سو معرفت میں وہ فیض کرتے ہیں۔ جب آدمی خوب سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے اُس کا کمال ہے۔ تو اُوں قیاس کسی خواہش جس سے وہ عقلی طور پر آداب طہارت سے نفس کو منسوب کرتا ہے۔ تو اُس سے مشتاقی ہوتی ہے۔ کہ طبیعت میں عقل کے اتہام کا مادہ برقرار رہتا ہے۔ و اللہ اعلم بہ۔

باب ۵۴۔ نماز کے اسرار میں

معلوم کرنا چاہئے کہ کبھی جمعیۃ العتدس کی سی حالت کو اخذ کر لیتا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے اُس کو کمال اتصال۔ قرب ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں سے اُس پر قدرت و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں وہ ایسی حالت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی ہے۔ پھر چہاں خدا و ماں کا وہیں آ جاتا ہے۔ اُس وقت میں وہ بے قرار ہو کر کوشش کرتا ہے کہ مغلی حالتوں میں سے جو حالت اُس سے قریب ہے اپنے اندر پیدا کرے۔ اِس لئے اپنے پروردگار کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ جو حالت فوت ہوئی ہے وہ پھر واپس آ جائے۔ چنانچہ خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کے اظہار سے اُن افعال اور اقوال کے ذریعے خدا کی حضور میں مناجات کرنے سے جو مناجات کرنے کے لئے مقرر ہیں خواہ کرتی ہے۔ اِس کے بعد اُس شخص کا درجہ ہوتا ہے جس نے کسی حکام کے سچے حالات بیان کرنے والے کو ثنا کر وہ ایسی حالت کی طرف لوگوں کو بلاتا اور رغبت دلی دلاتا ہے پھر دلی شہادت سے اس سامع نے اُس کی تصدیق کی اُس کے احکام کی تعمیل کی۔ اور اُس کے تمام وعدوں کو اُس نے سچا پایا۔ اور اپنی آرزو میں کامیاب ہو گیا۔ اُس کے بعد اُس کا رتبہ ہے کہ انبیاء نے نمازوں پر اُس کو مجبور کیا۔ لیکن اُس کو کوئی ذاتی علم اُن کی خوبیوں کا نہ تھا۔ اُس کی غریبی ایسی ہی تھی جیسے باپ اپنے بیٹے کو مفید صنعتوں کی تعلیم دے اور وہ اُن کو پسند نہ کرتا ہو۔ کبھی آدمی اپنے پروردگار کے صحبت کے دفع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی راغور خواست کرتا ہے۔ اُس وقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے۔ کہ وہ

تعلیمی اعمال اور اقوال میں مستغرق ہو جائے تاکہ اُس کی بہت کا جو درخواست کی روح ہے کچھ اڑ پڑ سکے۔ نماز استسقاء اسی وجہ سے سنون ہوئی ہے۔ نماز میں اصلی امور تین ہیں۔ (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال دیکھ کر دل کی عاجزی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اُس خاکساری کی حالت کے موافق اعضا میں آداب استعمال۔ قائل بیان کرتا ہے۔ شعر

افاد نكسكم النعماء منى ثلثة
یدی ولسانی و الضمیر الحجیا

تمہاری نعمتوں کا فائدہ تین چیزوں کو پہنچا۔ میرے منہ اور زبان اور پوشیدہ دل کو +

اعمال تعلیمی میں سے یہ بھی ہے کہ خدا کی حضور میں کھڑا ہو کر مناجات کرے۔ اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اپنی خاکساری اور پرووگار کی عزت و بزرگی کا خیال کر کے سرنگون ہو جائے۔ تمام لوگوں اور بہانہ میں یہ فطری امر ہے کہ گردن کشی وغیرہ اور تکبر کی علامت ہے۔ اور سرنگون ہونا نیاز مندی اور فروتنی کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خِضَعُونَ (اُن کی گردنیں اُس کے سامنے جھک گئیں) اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اُس کی حضور میں اپنے سر کو زمین پر گر گئے۔ جو تمام اعضا میں سے زیادہ بزرگ اور حوالہ سنی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ یہی تینوں قسم کی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں میں۔ اپنے سلاطین اور امراء کی حضور میں انہیں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سب صورتوں میں نماز کی پختہ عمدہ ہے جس میں تینوں اہم جمع ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اُن کے تعلیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو تاکہ دم بدم نیاز مندی اور خاکساری کی حالت زیادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو۔ جو فائدہ اُن ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اہل حالت سے اُن کے طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور نماز میں یہ تقرب کے عمال اہل قرار دئے گئے ہیں عظمت الہی میں صرف خور کر لینا یا ہمیشہ خدا کا ذکر کرنا اُس میں اہل نہیں شریروا گیا۔ اس لئے کہ خدا کی عظمت کا صحیح خیال صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی طبیعتیں اعلیٰ درجہ کی ہوں۔ اور ایسے لوگوں نے وجود کم ہوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے علاوہ اگر اور عام لوگ خدا کی عظمت میں خوض کریں تو اُن کا غور کام نہیں دیتا۔ اور فائدہ کے تو کیا معنی وہ تو اپنے اللہ اللہ کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اور محض ذکر ہی ذکر جس کی تشریح اور مدد کسی دوسری علمی تعظیم سے جاعضا کے ذریعہ ہر ایک عضو کے آداب کا لحاظ کر کے کیجاتی ہے نہ ہو تو وہ اکثر لوگوں کے حق میں بالکل بے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ البتہ نماز ایک مرکب معجون ہے جس میں فکر وغور ہے۔ اُس کے ذریعہ سے خدا کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اس کا موقع مل سکتا ہے۔ اور جس کو گرواپ شہود میں خوض کرنے کی استعداد حاصل ہو۔ اُس کو سبھی کوئی مانع نہیں ہے۔ وہ بخوبی اُس میں خوض کر سکتا ہے بلکہ نماز کی وجہ سے نفس کو اس قسم کی کامل توجہ کا بخوبی موقع مل سکتا ہے۔ اور نیز نماز میں مختلف دعائیں بھی شامل ہوا کرتی ہیں جن سے صاف صاف انہما کیا جاتا ہے کہ اُس کا عمل خالص خدا ہی کے لئے ہے۔ اُس کا رخ اسی کی جانب ہے۔ ہر قسم کی اعانت کی جو سنگاری صرف اُسی سے ہے۔ اور ان کے علاوہ نماز میں بہت سے تعلیمی افعال بھی ہیں۔ سجدہ۔ رکوع۔ ہر ایک دوسرے کا معاون اور مکمل اور اُس پر متنبہ کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی منفعت عام اور خاص سب لوگوں کے لئے

مکین ہے۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے درجہ اور استعداد کے موافق اُس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ نماز ایمان والے کے لئے معراج
وہ اُس کو آخری وحی تجلیات کے لئے طیار کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم اپنے رب کو بیشک دیکھو گے
اگر تم کو شغل نہ رہے کہ تم کو طسلیع و غروب آفتاب سے پہلے وقتوں کی نماز کا اتمام رکھو۔ اور خدا کی نیت اور رحمت کا
تأثر سبب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سجدوں کی کثرت سے اپنے نفس کو مدد کرو۔ خدا تعالیٰ نے
مومنوں کے احوال میں نفل کیا ہے۔ وَلَمْ تَلِدْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (ہم نماز پڑھا کرتے تھے) اور جب نماز کا شوق
دل میں جم جاتا ہے۔ تو نور الہی میں نماز گزار ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ان الحسنات
یذہبن السیئات انبکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں معرفت الہی کے لئے کوئی چیز زیادہ مفید نماز سے نہیں ہے
خاصہً سب نماز کے تمام افعال احوال حضور دل اور پالائیت سے عمل میں لائے جائیں۔ اور جب نماز رسم کے طور پر بھی
ادائیجاتی ہے۔ تو بھی اکثر سب برائیوں میں اُس کا مین نفع ہے۔ وہ مسلمانوں کا شفا ہے کیا ہے۔ نماز سے نبی سلمان
اور کافر میں فرق کیا جاسکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے اور ہمارے درمیان نماز کا فرق ہے
جو نماز کو ترک کرے گا وہ کافر ہے اور نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے طبیعت کو عقلی تدابیر کے متبع ہونے
کی شوق کرائی جائے۔ واللہ اعلم +

باب ۴۶۔ زکوٰۃ کے اسرار کے بیان میں

معلوم کرو کہ جب کسی مسکین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ اور وہ زبانِ قول یا حال سے اُس کے لئے نہاد کی حضور
گرمی و ناری کرتا ہے۔ تو اس کا یہ عاجزی کرنا خدا کی بخشش کے دروازہ کو کھول دیتا ہے۔ اور اُس وقت تقصیر سے صحت
اکثر یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی نیک شخص کو الہام ہوتا ہے۔ کہ اُس کی حاجت رفع ہو جائے۔ نبی الہام اُس پر چھا جاتا ہے اُسی کے
موافق خدا کی خوشنودی پیدا ہوتی ہے۔ اور اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے برکتیں اُس پر نازل ہوتی ہیں اور وہ
قابلِ رحمت ہو جاتا ہے۔ ایک روز مجھ سے ایک مسکین نے اپنی حاجت ظاہر کی۔ وہ اُس کی وجہ سے مغضوب ہو رہا تھا۔
تب میں نے اپنے دل میں الہام کی آہٹ پائی۔ گویا وہ مجھ کو حکم دیتا ہے۔ میں اُس کو کچھ دوں۔ وہ الہام مجھ کو بشارت
دیتا تھا کہ دنیا و آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ میں نے اُس مسکین کی حاجت براری کرائی۔ اور میں نے اپنے پروردگار کے
وعدہ کو سچا دیکھ لیا۔ اُس غریب کا جو دلہنی کے دروازہ کو کھٹکھٹانا اور الہام کا پیدا ہو کر میرے دل کا اُس کو اُس روز
انتہا کر لینا۔ اور اُس کے بعد جب کبھی ظاہر ہونا یہ سب امور اُنکھ کے سامنے محسوس ہوئے۔ اکثر کسی موقع پر سچ کرنا رحمت
الہی کے نازل ہونے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ جب علماء اعلیٰ کی خواہش کسی مذہب کے مشہور اور معزز ذہن کے لئے طے ہوتی
ہے۔ تو جو شخص اُس کے کام چلانے کے درپے ہوتا ہے۔ اُس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ تنگ حالی
الہی کی ضرورت پڑے یا تھوڑی سالی کا زمانہ ہوا کر نہی یا غفلت گروہ کا خدا کو زندہ رکھنا مقصود ہو۔ تب سچی خبر دینے والا
میرا ان موقعوں سے ایک قاعدہ کلیاف کر کے کہتا ہے کہ جو شخص ایسے تنگ حال پر یا فلاں فلاں حالت میں خیرت کرے گا۔

تو اس کا عمل مقبول ہو جائیگا۔ اور ان امور کو کوئی شخص منتا ہے۔ اور اپنی دلی شہادت سے اس کے حکم کو ان ایسا ہے۔ اور ان کے
مدد کو یہ سچا پاتا ہے۔ اور اکثر بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مال کی محبت بخلی کرنے سے اس کے حق میں مضر ہوگی۔ لیکن
وہ مقصود راستہ سے باز رکھتی ہے۔ اس لئے اس کو اس خیال سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو وہ اس میں
دفع کرتا ہے۔ کہ اپنی کسی نہایت محبوب چیزوں کے صرف کرنے کی شوق کرتا ہے۔ اس وقت میں سچ کرنا ہی اس کے
حق میں بہت منہبہ ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف ذکر کرتا تو محبت اور بخیلی بڑی کی ویسی ہی اس میں باقی رہ جاتی۔ اور عالم سعاد
میں وہ محبت گنج سانس کی نعمت میں مرقی یا وہ مال مضر صورتوں میں اس کے سامنے قتل ہونے۔ حدیث یہ ہے کہ کھانا بقاء قوت
اور غذا خانے سے ہے۔ وَالَّذِينَ بَكَرُوا اللَّذَّةَ الْفَصَّةَ وَلَا يَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ هُمْ عَدَابُ اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ
يُجْعَلُ فَنَّاكُمْ وَخَبْرُكُمْ جَمْعُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَمْعُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَمْعُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَمْعُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
پیشانیوں پہلوی سونے اور چاندی سے جنم کی آگ میں نہا کر داغ دیا جائیگا۔ اور اکثر کسی شخص کے کھانے کو کھانا مال میں فراہم کرتا ہے
میں بہت سال صرف کرتا ہے۔ اور وہ شخص اور قابل رحمت لوگ خدا کی حضور میں گریہ راسی کرتے ہوں۔ اور ان کے
صرف سے اس کی خود ملاکی محو ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا يَرِدُ الْقَضَاءُ أَحَدًا وَلَا يَزِيدُ
فِي الْعَمَلِ إِلَّا الْبَرَّ قَضَاءُ كَوْدَانِي تَبَادُلِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي سَ عَمْرِي
کر لیتا ہے۔ چھ اس کی بُرائی معلوم کر کے نہایت شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن طبیعت پھر غالب آ جاتی ہے اور اسی کام کو پھر کرتا ہے
ایسے نفس کا علاج یہی ہے کہ اپنے فعل کے ناوان کے لئے بہت سال صرف کرے تاکہ یہ نقصان اس سے پوشیدہ
رہے اور پھر آئندہ ایسے قصد سے اس کو باز رکھے۔ اور نیز اکثر خوش خلقی اور نظام خانہ دانی کا حفظان اسی طرح سے ہوتا
ہے۔ کہ خوب کھانا کھلایا جائے۔ سلام میں تقدیم کی جائے۔ اور طرح طرح ہمدردی کی جائے۔ ان امور کا حکم دیا جاتا ہے
اور یہ امور صدقہ شمار کئے جاتے ہیں۔ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے غضب الہی کی آگ بجھ جاتی ہے اور
فیضانِ رحمت کو حاصل کر کے عذابِ آخرت اس سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ ملاقاتی کی عمارت کی طرف مصروف ہوتی ہے
جو زمین میں صلح اور مدبر ہیں۔

باب ۷۴۔ روزہ کے اسرار میں

معلوم کرو کہ اکثر آدمی خدا کے الہام سے سمجھتا ہے کہ طبعیت یہی ہے کہ جو شس اُس کو کمالِ فانی سے باز رکھتا ہے۔ وہی جوشِ بہیمت کو ملکی قوت کے تابع ہونے نہیں دیتا۔ اس لئے یہی قوت سے اُس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اُس کے جوش کو مار دے۔ کوئی چیز اُس کو اُس کے تمارک کے لئے سببِ اس لئے نہیں ملتی کہ اگر سنہ اور تشنہ رہے۔ مجامعت ترک کر دے۔ اپنی زبان۔ دل اور اعضا کو روکے رہے۔ انہیں امور سے وہ اپنی مرضِ حبانی کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد اُس شخص کی حالت ہے جس نے سچے خُش نصیب والے سے ان تباہیہ کو ملی شہادت کے اخذ کیا ہو۔ اُس کے بعد اُس شخص کا حال ہے کہ شفقت اور مہربانی سے انبیاء کا کشتِ ابر کشاں اُس میں عیلت پیدا کریں۔

اُس کو ان خوبیوں کا فانی علم نہ ہو لیکن معاویہ اُس کا فائدہ اُس کو حاصل ہو۔ جب یہ جوش اُس میں بجا ہے۔ اکثر آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اُس کا یہی کمال ہے کہ طبیعت عقل کے تابع ہے لیکن طبیعت بغاوت کرتی ہے کبھی تازا دانہ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کبھی احکام عقل کے تابع بھی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اُس شخص کو مشاقی کے لئے محنت کے کام روزہ جیسے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کو ایسے کاموں پر مجبور کرنا ہے اور طبیعت سے چاہتا ہے کہ اطاعت کے عہد کو پورا کرتی رہے۔ وہ اس طرح انہیں امور کے اہتمام میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کا مقصد وہی حاصل ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ مدتوں تک روزے رکھے چلا جاتا ہے۔ جن میں کہ نسبت گناہ کے زیادہ محنت اور جبر ہوتا ہے تاکہ دوبارہ ایسا کام اُس سے نہ ہو۔ اور نیز کبھی دل میں غم و غم کی غیبت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کو مہربانی کا مقدور نہیں ہوتا۔ زنا کا خوف ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی رغبت کو روزہ سے مار دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فان الصوم ملہ وجاء (جس شخص کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو روزہ اُس کے لئے بمنزلہ نعمتی ہونے سے ہے۔ روزہ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ اُس سے ملتی قوت بڑھتی ہے۔ اور یہی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ روح کے چہرہ روشن کرنے کے لئے کوئی قلمی اُس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور طبیعت کے مغلوب کرنے کی کوئی دوا اُس سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ اسی واسطے خدا نے مسلمانوں کو الصوم ملے وانا اجزی بہ (روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اُس کی جزا دوں گا) روزہ سے قوت یہی مضبوطی حاصل اور کمزور ہوتی ہے و تنہی ہی خطائیں دور ہوتی ہیں اور دشمنوں کی حالت سے مشابہت بڑھتی جاتی ہے ان کو روزہ دار سے اُن کی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا تعلق بہیمیت کے ضعیف ہونے کا اثر ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر روزہ رسمی طور پر ہو۔ تاہم رسمی امور کے لحاظ سے مفید ہے۔ جب کوئی امت اُس کی پابندی کرتی ہے۔ تو اُن کے شیاطین کے پاؤں میں زنجیر بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دو دروازے بند ہو جاتے ہیں +

اور جب کوئی آدمی نفس کے مغلوب کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اُس کے ردائل کو دو کرنا چاہتا ہے تو عالم شمل میں اُس کے عمل کی ایک مقدس صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عافین یا قندیس کی القاب لوگ اُس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ عالم غیب سے اُن کی علمی مدد کرتے ہیں۔ اور منیرہ و نقیل کے ذریعہ سے ذات واجبہ سے اُس شخص کو قرب حاصل ہو جاتا ہے الصوم ملے وانا اجزی بہ یہ بھی معنی ہیں +

کبھی آدمی حسن لہری کو معلوم کرتا ہے جو اُس کی طبیعت میں امور معاش کی سرفریت اور بیرونی اثرات کی خواہش میں بحال ہے پیدا ہوتی ہے اُس کے لئے تنہا ہو کر کسی مسجد میں عبادت کرنا جو نماز کے لئے بنائی گئی ہو مفید ہو کر رہتا ہے۔ اور ہوش کے لئے تو علم کی ممکن نہیں ہوتی لیکن ملا یدہ کلاہ لا ینس کلاہ وہ شخص اپنے اوقات میں کسی قدر فرصت کو جدا کر کے جتنا میسر ہو جائے اعتکاف میں تنہائی سے اوقات بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد اُس کی حالت ہے جس نے دلی شہادت سے مخبر صادق کے ذریعہ اعتکاف کی خوبی کو قبول کیا ہو۔ پھر اُس شخص کی حالت ہے کہ تیرہ رستی اُس کو اعتکاف کی تعلیم دیتی ہو۔ اکثر روزہ میں بان کو پاک رکھنے کے لئے اعتکاف کی ضرورت پڑا کرتی ہے کبھی لیلۃ القدر کی اور اُس میں فرشتوں کے انصال کی اُس کو خواہش

ہوتی ہے۔ یہ بھی نسبتاً عکس کثافت کے میسر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معنی آئینہ آویں گے واللہ اعلم ۛ

باب ۴۸ حج کے اسرار میں

معلوم کر دو کہ حج کی حقیقت یہ ہے کہ صلحا کی ایک جماعت کثیرہ ایک وقت خاص میں جہت ہوں۔ انبیاء و صدیقینؑ و علماء و صالحین کے حالات کو جن حدائق اپنا انعام کیا ہے وہ یاد کریں اور سب ایسے موقع پر جمع ہوں جہاں خدا کی نگاہ انشانیاں موجود ہوں۔ ان مومنین کی جماعتیں ہاں کا قصد کرتی رہی ہوں۔ وہاں وہ نہایت نالسا رہی اور رغبت سے خدا کے شائری کا تعلیم کرتی رہی ہوں۔ خدا سے نیکی کی امید اور خطائیں معاف ہونے کی عافیت اور انتہائیں کو قتی رہی ہوں جب اس کیفیت سے بہتیں لوگوں کی جمع ہوتی ہیں۔ تو لازمی طور پر خدا کی رحمت اور مغفرت وہاں نازل ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جیسا کہ عرفہ کے روز نہایت ذلیل و مطرد و خستہ و مضطرب نظر آتا ہے ایسا کہی روزِ رائے نہیں آتا۔ ہر ایک امت میں حج کی اصل موجود ہے۔ ہر ایک کے لئے ایک خاص جگہ برکت لینے کی مینیں ہے۔ اُس میں انہوں نے خدا کی نشانیاں اور اپنے زنگوں کی عبادات اور آثار کو ظاہر ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے متقرب لوگوں اور ان سے حالات کی زیادتی ہے اس لئے وہ پابندی سے وہاں کا قصد کرتے ہیں لیکن بیت اللہ سب جگہوں سے زیادہ حج کے قابل ہے اس میں بڑا شرف ہے موجود ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نیکی اور خوبی کی شہادت انہ اتوں کی زبان سے ظاہر ہے۔ خدا سے سلام اور وحی سے اُس کی زیادہ قائم کی ہے۔ پہلے اس کے زمین سخت چٹیل میدان تھی۔ وہاں تک پہنچنا بھی مشکل تھا۔ اور بیت اللہ کے علاوہ اور مقامات ہیں یہ تو کچھ نہ کچھ مشکب ہے یا بے اصل اُس کی گھڑت کر لی گئی ہے۔ طہارت نفسانی کے حصوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ رہنا اور ذخیرہ اختیار کیا جائے جس کے صلحا ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں۔ ذکرِ آسمی اُس کو مہمور رکھا ہو ۛ

اس سے ملائکہ فعلی کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے لئے ملائکہ اعلیٰ دعا کرتے ہیں ایسی جگہ رہنے سے انہیں کس منور اثر نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے چشمِ عا ہر اُس کو مشاہدہ کیا ہے اور ذکرِ آسمی کے متعلق خدا کے نشانات کو ملاحظہ کر کے ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے جب ان پر نظر پڑتی ہے۔ تو خدا یاد آتا ہے۔ جیسے ملزوم کے دیکھنے سے کوئی لازم چیز یاد آتی ہے۔ خاصیت جب تعظیمِ عالمات اور ان حدود کی پابندی کیجا ہے جن سے نفس کو محال درجہ بندہ حال ہوتی ہے۔ اکثر آدمی اپنے پروردگار کے شوق میں تپتا ہے اُس وقت اُس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ اپنا شوق پورا کروں۔ تو سواج کے اور کوئی ایسی چیز اُس کو نہیں ملتی۔ اور صبیحہ دولت اور سلطنت کو ہمیشہ ایک آرائش اور امتحان کی ضرورت پڑتی ہے جس سے مخلص اور منافق میں تمیز ہو جائے۔ دولت کی شہرت ہو۔ اُس کا کلمہ بلند ہو۔ اور سب لوگوں میں باہم جان پہچان ہو جائے۔ ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت ہے تاکہ منافق اور موافق کی نجوبی تمیز ہو جائے اور دیرِ لہجی میں مختلف گروہوں کا داخل ہونا عیاں ہو جائے۔ ایک دوسرے سے ملیں جلیں۔ اور ہر ایک دوسرے سے اُن فوائد کو حاصل کر سکیں جو اس کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ مقاصد باہمی مصاحبت اور ایک دوسرے کے لئے ہی سے حاصل ہو کرتے

ہیں۔ اور سعی جج بھی بہت سے بھی فوائد کا ذخائر ہے۔ یقیناً آدمی دین کی حالت یا کرنے اور ان کے اختیار کرنے کی آوازی کیلئے کوئی چیز جس سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ اور چونکہ جج میں ورد و راز سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہایت دشوار عمل ہے۔ بڑی مشقت سے پورا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تکالیف کا باعث کتنا خدا کی خالص عبادت ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں وہ سچے گناہوں کو ایسا دور کرنا ہے جیسا کہ ایمان پر

باب ۴۹ نیکی کی اقسام کے بارے میں

نیکی کی انعام میں سے فکر آتی ہے۔ فکر آتی اور خدا کے بیچ میں کی آواز اور پردہ نہیں ہے۔ سو معرفت کی اصلاح کیلئے کوئی چیز ذکر سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ: "تم کو سب اعمال میں افضل عمل نہ بتاؤں۔" الا انبىکم بما فتنزل اعمالکم۔ نیز نہ انکی حضور ہی محال کرنے اور ان کی قساوت و دور کرنے میں ذکر کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ خصوصاً اس شخص کے لئے جس کی قوت یہی فطری طور پر یا عموماً ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس شخص کے لئے بھی جو غلط فہمی خیال میں غسوس چیزوں کے احکام مجتہدین غلط مطلق کرتا ہے۔ اور انہیں انعام میں سے مابھی ہے۔ اس سے حضور ہی کا بڑا دروازہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ پر دو گار مار کے حضور میں نہایت درجہ طاعت اور احتیاج کو ہم پیش نظر کرتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "الذی علی الخ العبادۃ واداء عبادت کا مغز ہے۔ وہ مہدیہا بجانہ نفس کے متوجہ ہونے کی ظاہری صورت ہے۔ جو دنیاویست کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کے حال ہونے کی جس کے لئے دعا مانگی گئی ہے روح ہے۔ اور نیز بڑی نیکی تلاوت قرآن اور اس کی فصلی کو گوشہ دل سے سننا ہے جو توجہ سے ان کو سنتا ہے اور دل میں دہک کر لیتی ہیں۔ یہ وہ امید کی جانبیں خدائی عظمت میں حیرانی اور اس کے کلامات میں متفرق ہو جاتا ہے طبیعت کا جو شہ جہانہ کے لئے نہایت ہی مفید ہے نفس کو قرآن کی تلاوت اس سے ملتا کرتی ہے کہ آسمانی اثر پیا ہونے لگیں۔ اور عالم معاد میں نہایت نافع ہے نہشت قرآن کے سے کہ گلا دھریت و کائنات تو نے حق کو بانا نہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن سفل تمام مغنی کیفیتوں سے پاک نفا ہو جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ: "جو شخص کے لئے ایک خاص مقصد ہوتی ہے۔ اور دل کے منقل قرآن کا تلاوت کرنا ہے اور نیز نیکوں میں سے قربت والوں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اپنے قرابتیوں اور ہم مذہبوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا چاہئے غلاموں کو آزاد دینا چاہئے۔ ان امور سے رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ تاہم دوم اور سوم کے انتظامات ان سے مکمل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی دعا کے یہ امور باعث ہوتے ہیں۔ نیز نیکوں میں سے جہاد ہے۔ خدا تعالیٰ جب کسی فاسق پرست کرتا ہے جس سے عام لوگوں کو معرفت پہنچتی ہے۔ اس کا نابود کرنا یا مصاحت کلی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہو کر آتا ہے۔ اسلئے خدا کسی نیک القلب کے دل پر اس کے قتل کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کی طبیعت سے خود بخود بغیر کسی طبیب بھی کے غصہ شعلہ زن ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کے لئے علیحدہ ہو کر خدا کی مراد سے زندگی حاصل کر کے بہترین متوجہ ہو کر خدا کی رحمت اور ثواب میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے تمام آدمیوں اور شہروں کا کام بن جاتا ہے۔ اسی کے قریب یہ حالت بھی ہے کہ خدا ان ملکوں کی دولت اور حکومت کو تباہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ جو خدا کی شان میں کفر کرتے ہیں۔ ان کے چال چلن بگاڑ

ہیں۔ اس لئے کسی نبی کو جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اُس کی قوم کے لئے میں جہاد کی خواہش پیدا کی جاتی ہے۔ تاکہ ایسی قوم ہو جو لوگوں کی تمیل کے لئے پیدا کی گئی ہوں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ملے کلی سے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں سے درندہ خصلت لوگوں کی تمدنی کور و کنعہ ہے۔ نافرمانوں پر تعزیرات قائم کرنی چاہئیں۔ اور بُرائی سے اُن کو روکنا چاہئے۔ ان کو کششوں سے لوگوں میں امن اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خدا ان قوموں کے مجاہدوں کو عمدہ جزا دیتا ہے اور کبھی مصائب امراض کے باقصد پیش آ جاتے ہیں۔ ان میں بھی کئی جیسے نیکی کا سامان ہو جاتا ہے کبھی اس طرح پر خدا کی توجہ پڑتی ہے۔ کہ کسی بند کے اعلیٰ درجہ ہو جائیں اور اسباب عالم کا مقتضا ہوتا ہے کہ اُس کی حالت تنگ ہو جائے۔ تو وہی اسباب اُس کی تسلی نفس کی باعث ہو کر اُس کے خطاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اُس کے لئے بجائے اُن کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے کہ جب پانی کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پانی اوپر اور نیچے سے پھوٹ نکلتا ہے۔ یہ بہاؤ اُس میں تنگی کی طرف منسوب ہوا کرتا ہے۔ اُس سے غیر اصنافی کی حفاظت رہتی ہے۔ اور کبھی اس طرح پُران میں نیکی ہو جاتی ہے کہ مسلمان چرب مصائب ٹپ پڑتے ہیں اور زمین اُس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اُس وقت میں طبیعت اور رسم کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور سب امور کو ترک کر کے خدا ہی کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور کافراں حالت میں اُس کم شدہ چیز کی ہی یاد میں رہتا ہے۔ اور اُسی زندگی میں دوبارہ رہتا ہے جتنی کہ زمانہ مصیبت کا پہلی حالت سے بھی زیادہ غیبت ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وہ سختیاں نیکی کا باعث اسلئے ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی بُرائیاں غلیظہ اور کثیف قوتِ طبعی میں جمع ہوا کرتی ہیں۔ تو مریض اور ضعیف ہو جانے سے جتنا کہ بدن کچ پیچتا ہے۔ اُس سے زیادہ مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ خود خلعت بھی جو بُرائیوں کی حامل تھی تحلیل ہو جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مریض کی خواہش نفسانی غصہ وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔ اُس کے حسنِ لاق بدل جاتے ہیں اور وہ پچھلے امور کو ایسا بھول جاتا ہے کہ گویا اُس میں وہ موجود ہی نہ تھے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان کی قوتِ بھیمی نسکی قوتِ نسکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اکثر اُس کے گناہوں پر مواخذہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی محنت مسلمانوں کے لئے عذاب ہے۔ و اقلہ اعلم +

باب ۵۰۔ گناہوں کے درجوں میں

معلوم کرو کہ جیسے کہ بہت سے عمل اور طریقے ایسے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوتِ بھیمی نسکی کے تابع ہے۔ ایسے ہی ایسے بھی عمل ہیں جن سے صاف نافرمانی معلوم ہوا کرتی ہے۔ اُن سے تو ایسے بھی کی سبکشی پیدا ہوتی ہے۔ انہیں بزرگوں گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہوں کے مختلف مرتبے ہیں (۱) وہ گناہ ہیں جو انسانی کمال اور ترقی کا راستہ بالکل سد و دریں ایسے بُرے گناہ دو قسم ہیں۔ اول وہ جن کا تعلق مبداء کی ذات سے ہے۔ آدمی کو اپنے پروردگار سے ہی لاعلمی ہو۔ یا اگلا علم دور رکھتا ہو لیکن مخلوقین کے اوصاف اُس میں ثابت کرنا ہو یا خدا کی صفات مخلوقین میں ثابت کرنا ہو۔ دوسری صورت تشبہ کی ہے اور تیسری شرک کی نفس میں کبھی تقدیس نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ علمی تجربہ اور تدبیر علم کا جو تمام عالم کو محیط ہو رہی ہے بصیرت کی آنکھ سے مطالعہ نہ کرنا ہے جب لائقِ تم کا غور نہیں ہوا کرتا۔ تو نفس اپنی حالت میں مشغول رہا کرتا ہے

کبھی نگاہ کی گلوں پر وہ دور نہیں ہوتا۔ اور بقدر سخن و بیانی میں انکشاف نہیں ہوتا یہ نہایت سخت بلا ہے۔ اور دوسری قسم بڑے گناہ کی
 میں امر کا اعتقاد کرنا ہے کہ جو اس مبنی زندگی سے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور بد ان کے لئے اور کوئی کمال و سرانہیں ہے جس کا
 طلب کرنا اُس کو ضروری ہو جب نفس میں یہ خیال جم جاتا ہے۔ تو پھر اُس کی نظر کبھی کمال کی طرف نہیں اٹھتی۔ اور جو کہ عبادت
 کمال کی ہے دوسرے کمال کا ثبوت عام لوگوں سے جب سی ملے کہ موجودہ حالت کی بہتر جوہ مخالف حالت کا وہ تصور کر سکیں
 اگر یہ دونوں کمالات جدا جدا اُس کے خیال میں نہ آئیں تو کمال عقل اور کمال حسنی و نوابی دوسرے کے مخالف ہوں۔ اور وہ کمال
 عقلی کو چھوڑ کر کمال حسی کی طرف مائل ہو جائے۔ اس لئے لقاء آسمی اور روزِ آخرت پر ایمان لانا اُس کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ **وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ظُلْمًا لَّآخِرًا قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ** (جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے
 اُن کے دل متکبر ہیں۔ اور وہ متکبر ہیں) حال یہ ہے کہ جب آدمی اس درجہ کے گناہ میں مگرم جاتا ہے۔ اور اُس کی قوت یہی
 مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اُس کو لیتی ہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو اس سے شگارتیں
 کر سکتا۔ اور وہ رام تب گناہ کا یہ ہے کہ قوت یہی کے غرور سے آدمی اُن فضائل سے متکبر کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لئے
 اپنے کمالات تک پہنچنے کے لئے قرار دیے ہیں۔ اور علماء اعلیٰ نہایت انتہام سے پیغمبروں اور شہیدوں کے ذریعہ سے اُن کے
 شائع کرنے اور اُن کی شان بلند کرنے کا قصہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص ان امور کا انکار کر کے اُن سے عداوت کرتا ہے اور
 جب یہ مرح جاتا ہے تو علماء اعلیٰ کی تمام ہمتیں اُس سے نفرت کرتی ہیں۔ اور اُس کو ایذا پہنچانے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور ظاہر جہاں
 سے ایسا احاطہ کر لیتے ہے کہ پھر اُس سے نکلنے کا اُس کو موقع نہیں ملتا۔ اور چونکہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور اگر پہنچتا بھی ہے
 تو وہ پہنچنا قابل اعتبار اور لحاظ نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ حالت اُس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ تباہی آدمی کو نہایت میں اپنے پیغمبر
 کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نجات دہندہ افعال کو ترک کر دے اور ایسے ایسے کام کرے
 کہ جن کے کرنے والے پر عالمِ فکر میں لعنت مقرر ہے۔ یا تو ان کاموں کی وجہ سے۔ میں میں کسی بڑے فساد کا گمان غالب ہوتا ہے
 یا اُس کی صورت نہ ندیب نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ اُس کی چند صورتیں ہیں یا وہ شریعت کے احکام کی تعمیل نہ کرے جن سے
 بجا آوری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یا بجا آوری کی کچھ نہ کچھ اُس میں باوگی پیدا ہو جاتی ہے شریعت کی تعمیل نفس کے
 مختلف ہونے سے مختلف طرح پر ہوتی ہے۔ جو لوگ ہیبت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور یہ قوت اُن میں کمزور ہو۔ اُن کو تو حکام
 شریعہ کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن میں یہ قوت شدید اور غلیظ ہوتی ہے۔ اُن کو اعمالِ شائق کی کثرت کی ضرورت ہوتی
 کرتی ہے۔ اور انہیں اعمال میں سے بعض اعمال و مندوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں مثلاً قتل اور
 بعض اعمالِ شہوانی ہوا کرتے ہیں بعض پیشے ضرر رساں ہوتے ہیں جیسے قمار۔ بھلائی تمام مذکورہ امور سے نفس میں برا خصلت
 پیدا ہوتا ہے۔ اُس لئے کہ ان امور سے اُن امور پر اُقام ہوتا ہے۔ جو لازمی طریقوں کے مخالف ہیں اور اُن کو علماء اعلیٰ کی جانب سے
 لعنت احاطہ کرتی ہے۔ اُس لئے ان دونوں کے لئے سے عذاب حاصل ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کا مرتبہ سب کبار سے زیادہ ہے
 خطیۃ القدس میں ان امور کا حرام ہونا۔ ایسے گناہ گاروں کا ملعون ہونا قرار پا چکا ہے۔ انبیاء ہمیشہ اُن امور کو بیان کرتے رہے جو
 قرار پا چکے ہیں۔ اُن میں سے اکثر تمام شائع میں متفق علیہ ہیں۔ چوتھا مرتبہ اُن شائع اور طریقوں کی نافرمانی کرنی ہے۔ جو کہ

ہر ایک امت اور زمانہ کے لحاظ سے ہوتی رہی ہیں۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے تاکہ اُن کو تائیکوں سے روشنی کی طرف پہنچاے۔ اُن کی کجی کی اصلاح کرے۔ عدلگی سے اُن کی سیاست کرے۔ تو اُس کے مبعوث ہونے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ نہایت اہم چین کے بغیر اُن کی اصلاح اور سیاست نہیں ہو سکتی۔ واجب قرار پاتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک مقصد کی ایک معیار دہائی یا اکثری ضرور ہوتی ہے۔ اُس کے لحاظ سے اُن سے مواخذہ اور خطاب کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کے لئے اوقات متعین کرنے کے لئے ضروری قاعدے ہمارتے ہیں۔ اکثر امور سے کوئی فساد یا مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے اُس امر کی حالت ہوتی ہے ویسا ہی حکم اُس کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اس لئے بعض امور تو ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا اثر ضروری ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض کا امور اور ہنسی عنہ ہونا بغیر انتہام کے ہوتا ہے۔ ایسے اکثر امور نبی کے اجتہاد سے بھی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ شارع نے اُس کی کچھ تصریح نہیں کی۔ نہ لاء اعلیٰ میں کوئی حکم اُس کے متعلق ہونیکا منع ہو یا ایک کوئی خدا کا بندہ پوری بحث سے خدا کی طرف متوجہ ہوا اور اُس نے نفیاس سے یا تخریج وغیرہ سے ایک شے کا امور یا ممنوع ہونا معلوم کیا۔ جیسے علم لوگوں کو اپنے ناقص تجربہ سے یا حکیم حاذق کو علت کے پائے جانے سے کسی دوا کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے۔ عامی کو تاثیر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور طبیعت اُس کی کوئی تصریح نہیں کی ہوتی۔ پس ایسا شخص جب تک خود اپنی احتیاط اُس امر میں نہ کرے گا۔ وہ عمدہ برائیاں ہو سکتا۔ ورنہ اُن کے کھان کی وجہ سے اُس میں اور خدا میں ایک پردہ سا ہو جائیگا اور وہ اس کی وجہ سے ناخود ہوگا۔ اس مرتبہ میں اہل خوشنودی کے قابل یہ ہے کہ اس مرتبہ کے حالات کو ترک کر کے اُن کی طرف توجہ کرے لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس مرتبہ کے لائق ہیں جس کے وہ قابل ہیں صلے جو اوان پر اسی کی کثرت کرتا ہے۔ اسی کو خدا فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بنی بندہ کا جیسا میرے ساتھ گمان ہوتا ہے ویسے ہی میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرماتا ہے و رہبانیتہ ابتداء عوہا ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ رہبانیتہ جس کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے اُن پر اس کو اس لئے نہیں کیا تھا کہ خدا کی رضامندی کی تلاش میں ہیں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ خاتمِ سختی کرے گا۔ اور فرمایا اگناہ وہی ہے جو تیرے دل میں بُرا اثر پیدا کرے۔ یہی حال اُس علم کی نافرمانی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہوا ہو اور اسی مجتہد کا جس نے یہ حکم دیا ہے نافرمانی کرنے والا پیرا اور مقلد جو واللہ اعلم +

باب ۱۵۔ گناہوں کی خرابیوں کی بیان میں

معلوم کرو کہ گناہ و صغیرہ اور کبیرہ کا مطلق دو لحاظ سے کیا جاتا ہے (۱) نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے (۲) شرعیات اور طریقوں کے لحاظ سے۔ جو ہر ایک زمانہ سے مخصوص ہوتے ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی نظر سے گناہ کبیرہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا گناہ ہے جس کے سبب سے قریب قیامت میں عذاب ضرور ڈھ دیا جائے۔ اُس کی وجہ سے تدبیر نافع میں کوئی بُری خرابی برپا ہو۔ فطرت کے کاموں سے وہ بالکل علیحدہ ہو اور گناہ و صغیرہ وہ ہے جس سے امور بالابا میں سے کسی امر کے ہونے کا شبہ ہو یا اکثر مرتبہ اُس سے کوئی امر پہلے تو میں سے پیدا ہوتا ہو یا ایک وجہ سے اُس میں اس قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو۔ اور دوسری

وجہ سے وہ خرابی نہ پیدا ہوتی ہو مثلاً کوئی شخص خدا کی راہ میں سچ کرے اور اس کے بال بچے بھوکے مرنے ہوں۔ تو اس نے بخل کی رذیل عادت و فحش کی لیکن جان و داری کی تدبیر کو کھوٹا یا اور خاص خاص شریعتوں کے لحاظ سے کیہ وہ گناہ ہے جس کے حرام ہونے کی شارع نے تصریح کر دی ہو۔ یا اس کے ترک میں کسی لئے دوزخی ہونے کی وعید کی گئی ہو۔ یا اس پر کوئی حد مقرر کی ہو۔ یا اس فعل کی بڑائی ظاہر کرنے کے متعلق شدت بیان کرنے کو۔ اس کے ترک میں کو کا فائدہ اسلام سے خارج کیا ہو کبھی بعض امور بیکل اور گناہ کے لحاظ سے سیخروہ تھے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے وہی کبیرہ قرار پاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی قبیح کام اختیار کرتے ہیں۔ وہ رسم ہو کر ان میں پھیل جاتا ہے۔ ان کے دلوں کو نمکڑے نمکڑے کر دے جب بھی نیکوئی ان کے دل سے نہیں نکلتا ہے۔ اس کے بعد شریعت اس سے دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اس کام پر اڑ جاتے ہیں۔ ایسے کرنے پر اصرار کرتے ہیں شریعت سے۔ ان کے اصرار پر زندہ یا دھختی ہوتی ہے۔ گویا اب اس کا کرنا شریعت کی سخت عداوت سمجھ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کو وہی شخص کہتا ہے جو مرد و دواور سرکش ہو خدا اور لوگوں سے اس کو کسی قسم کی جہانہ ہو۔ ہر حال ہم ان گناہوں کی تفصیل جو شریعت کے لحاظ سے کبیرہ تسلیم کئے ہیں اس کتاب کی دوسری قسم میں بیان کرینگے۔ وہ ہیں ان کے بیان کا موقع ہے لیکن ان گناہوں کی حشر میں جو بدو ائمہ کی حکمت سے کبیرہ قرار دی گئی ہیں۔ ہم ہمیں بیان کرتے ہیں +

نیکلی کے انواع میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کی حالت میں مرتبا ہے اس کو تو بغضیب نہ ہو تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو معاف کر دے ہر ایک فرقہ نے قرآن حدیث سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس اختلاف کو یوں حل کر سکتے ہیں کہ خدا کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) وہ افعال جو عبادت استمراری ہوتے رہتے ہیں (۲) جو خلاف عادت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور جو مسائل لوگوں کے سامنے ذکر کئے جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) موافق عادت (۲) بلا قید اور دو مسئلوں میں مخالف ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کی وجہ ایک ہی ہو۔ جیسے منطقیوں نے قضایا سے موجب جن میں ثبوت جملہ کی کیفیت مذکور ہو) میں ذکر کیا ہے کبھی جب وجہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں تو قرآن سے اس کا یہ لگانا ضرور ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ جو شخص نہ مہکائیکا وہ مرتبا نکلا۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ عادت اور معمول کے موافق زہر کا یہ اثر ضرور ہو گا۔ اور جب کہا جائے کہ یہ امر نہیں ہے کہ زہر کھا کر مر ہی جایا کریں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایسا ہو گا تو خلاف عادت ہو گا۔ اس لئے دو نو باتیں درست ہیں۔ ان میں کچھ مخالفت نہیں ہے اور جیسے خدا تعالیٰ کی دنیا میں بعض افعال خلاف عادت ہوتے ہیں۔ اور بعض معمول کے موافق۔ ایسے ہی آخرت میں بھی افعال آئی وہی قسم میں معمولی یا غیر معمولی تو خدا کی استمراری عادت تو یہ ہے کہ بغیر توبہ کے مرنے کے بعد وہ گنہگار کو زمانہ و رات تک عذاب دیتا ہے اور کبھی خلاف عادت بھی ایسے کام کرتا ہے۔ ایسے ہی حقوق عباد کا یہی حال ہے اور صاحب کبیرہ کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا صحیح نہیں ہے حکمت الہی کا مقتضایہ نہیں ہے کہ جو معاملہ کا فسے کرے ویسا ہی صاحب کبیرہ سے بھی کرے۔ و اللہ اعلم +

نہیں ہوتا اس پسند نہی کی طرح اُس مرتبہ میں ہی بعض کمالات واجب الی کا ظہار ہوتا ہے۔ جو شخص اس شان کی حالت کے خلاف ہوتا ہے اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہے تو علماء اعلیٰ کی جانب سے نہایت سخت لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ لعنت اُس کے نفس کو محیط ہو کر اعمال پر چھا جاتی ہے اور اُس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور مفید اعمال نیکی کو وہ حاصل نہیں کر سکتا اس کی طرف سے اُن کے قول میں اشارہ ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُحْسِنُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ اَلْکِتَابِ وَ اَلْهَدٰی مِنْ بَعْدِ مَا بَیِّنَا کُوْیْدُوْنَ اَسْ فِی الْکِتٰبِ اُولٰٓئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ لَعْنُهُمْ اِلَّا یَحْسِنُوْنَ (جو لوگ ہماری کھنی نشانیاں اور ہدایت کو اُس کے بعد بھی پیچھا تھے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں صاف صاف بیان کر دیا ہے اُن پر عداوت اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں) اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰی سَمْعِهِمْ اَخَذَ نَفْسُہُمْ اَنۡ یَّحْسِنُوْا (اور کانوں پر مہر لگا دی ہے)۔

یہ شخص اُس پرندہ کی مانند ہوتا ہے جو ایسے نفس میں بند ہو جس کی روزن تو میں اُس پر کوئی غلاف پڑا ہوا ہو۔ کفر کی ذلّت کی حالت یہ ہے کہ کسی شخص کو توحید اور عظیم الہی تو میک ٹھیکر اتما د ہو۔ لیکن وہ اُن احکام کی تعمیل نہ کرنا ہو جو حکمت بڑا ائمہ قرار دے گئے ہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے شجاعت کی ہفت اور فاء، و معلوم کر لیا لیکن وہ صفت اُس میں پیدا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ نفس شجاعت کا حامل ہونا اور ہے اور صورتہ شجاعت کا حامل ہونا اور لیکن اس شخص کی حالت اُس سے کسی قدر بہتر ہے جو شجاعت معنی بھی نہیں سمجھتا۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ ایسے قفس میں ہے جس میں سوراخ ہیں وہ سبزہ نارا اور مدوہ جات کو دیکھتا ہے مٹوں وہاں رہ چکا تھا۔ لیکن اُس نے اپنا اسی کے شوق میں مبتلا ہو کر اپنے پر مارا کرتا ہے اور اپنی چونچ روزنوں میں ڈالتا ہے لیکن باہر نکلنے کا راستہ اُس کو نہیں ملتا۔ حکمت بڑا ائمہ کے لحاظ سے کہا رہی ہیں اور اس شخص سے بھی کمتر درجہ اس شخص کا ہے کہ وہ ان تمام احکام کی بجا آوری کرے لیکن اُن شرائط کے ساتھ نہیں کرتا جو اُن کے لئے ضروری ہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے قفس میں بند ہے۔ تنگی سے اُس سے باہر نکل سکتا ہے لیکن جب تک جدید خسرش نہ ہوا۔ پر چونچ نہ جائیں نہ کانا وہاں سے تصور نہیں اُس کا قفس سے نکلنا ممکن ہے۔ لیکن بہت محنت ہوتی ہے۔ چونکہ نکلنے کے بعد اس کی جدید خسرش ہوگا۔ اور پر پرچے بچاے ہوئے اس واسطے وہ اپنے قفسوں میں بکھری محفوظ رہے گی۔ اور جیسا چاہے ان بانوں سے یہ بات سمجھیں بہرہ مند نہ ہو گا یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ بڑے اعمال بھی کئے ہیں۔ اُن کے لئے عائق اور مانع وہ گناہ ہوئے ہیں جو حکمت بڑا ائمہ کے لحاظ سے صغیرہ گناہ ہیں بطور ط کی حیثیت میں اُنہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ آگ میں گرینگے اور بعض کو اُس میں گر کر نجات ہو جائیگی اور بعض کو آگ کی آگ کے بعد نجات ہو جائیگی اور اُنہیں علم ہو

باب ۵۳۔ اُن گناہوں کا بیان جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے

معلوم کرو کہ حیوانات کی قسمیں مختلف ہیں بعض کی پیدائش ایسی ہوتی ہے جیسے زمین کے کرم اُن کا خیر یہ ہے کہ پروردگارِ صورت کی جانب سے یہی الہام اُن پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی غذا حاصل کر سُن کو مکانات کی تباہی کا اہم

اپنے بندوں کے لئے یہی مشورہ ہے کہ بیع زمین کوئی چیز حاصل کریں اُس میں کسی چیز میں کھیتی کریں یا زرعہ تجارتی چیز سے معاش پیدا کریں۔ شہر یا ندی سب کا انتظام کریں جو پیشے ان کے علاوہ ہیں وہ تمدن کی حالت کے مناسب ہیں۔ لیکن بعض لوگ مضمر پیشے اختیار کر لیتے ہیں مثلاً چوری یا نصب ان سے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اس واسطے خدا نے لوگوں کو اپنے الہام سے ان سب مضمر پیشوں کو حرام ہونا متعین کیا ہے غلام لوگوں کا ان کی حرمت پر اتفاق ہو گیا ہے۔ گو کیش لوگ طغیان فتنے سے ان کے مرگب ہوتے ہیں لیکن انصاف پسند سلاطین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دور کر دیں۔ بعض سپہ سالار سلاطین کو ان کے تہیصال کا اہتمام ہوتا ہے۔ جھوٹے دعاوی۔ جھوٹی قسمیں۔ جھوٹے گواہوں کا پیشہ کر لیتے ہیں۔ مایہ تول میں گی کرتے ہیں۔ قمار بازی کرتے ہیں۔ دو چنہ۔ چند دو دکھاتے ہیں۔ ان سب امور کا حکم بھی انہیں مضمر پیشوں کا ماہ ہے اور نزع کی زیادہ ستانی بھی بمنزلہ رہنمی کے ہے۔ بلکہ اُس سے بھی بدتر ہے۔ ہال نہیں اسباب کے لوگوں کے ان میں ایسے امور کی حرمت آگئی ہے جو لوگ زیادہ ہوشمند سلیم الرائے مصالح عامہ کے زیادہ واقف ہوتے ہیں وہ درجہ بدرجہ ہمیشہ لوگوں کو ان امور سے منع کرتے رہتے ہیں۔ جسے کہ پیام رواج ہو کر اور مشہور امور کی طرح بمنزلہ بدہیت کے ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگوں میں الہامی طور پر ان کا سیلان ہوتا ہے ساسی کا اثر علماء اعلیٰ میں ہوتا ہے کہ یہ امور حرام اور نہایت پر ضرر ہیں۔ اس لئے جو شخص ایسے افعال کا مرگب ہوتا ہے تو اُن کو سخت اذیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا پاؤں جب پنگاری پر پڑتا ہے تو فوراً اسی لمحہ میں قوائے اور اکیہ میں اُس کا اثر متقل ہو جاتا ہے اور اُس اذیت کے خطوط شاعی اُس عاسی کو احاطہ کر لیتے ہیں اور فرشتوں وغیرہ میں سے اصحاب تہجد کے دلوں میں پڑتا ہے کہ اُس شخص کو جب ممکن ہو ایذا پہنچائیں۔ جب وہ شخص مر جاتا ہے اور اس مصلحت میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ اُس کو پوری طرح جزا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفَعُ لَكَ مَالَهُمَا الشَّقَاؤَانِ (اے اُنس و جن میں تمہارے لئے قرینہ رنج ہو نبیواہوں اللہ اعلم

چھٹا بحث مذہبی سبیتوں کے بیان میں

باب ۵۴۔ اِس کی بیان میں رہنمائی اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت

خدا تعالیٰ فرمانا ہے اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ بیشک تو ڈرانے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے کوئی نہ کوئی رہبر ہو کر نا ہے) معلوم کر کہ وہ مولق قوانین جن سے ہیئت کو قوت ملے گی کے تابع بناتے ہیں اور وہ گناہ جو قوت ملے گی کے بالکل مخالف ہیں عقل سلیم سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں وہ ان مولق کے فوائدا ور اُن گناہوں کی مضرتوں کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن لوگ اُن سے غفلت میں رہا کرتے ہیں۔ اُن کی سمجھ پر چونکہ پرکھ پڑے ہوئے ہیں اس لئے اُن کی وجدانی قوت صفروسی آدمی کی طرح بگڑ جاتی ہے۔ مقصود حالتیں اور اُن کی منفعتیں و راندیشناک حالتیں اور اُن کے ضرر اُن کے خیال میں نہیں آتے اس لئے تمام لوگوں کو ایک ایسے اقف کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جاننا ہو۔ لوگوں کا ان قوانین سے

انہام کرے۔ اُن لوگوں کو ہدایت کر کے آمادہ کرے۔ اُن قوانین کی مخالفت سے باز رکھے بعض لوگوں کی رائے ایسی فاسد ہوتی ہے۔ اُن کے مقصود بالذات وہ طریقے ہوتے ہیں جو مطارب اصول کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ خود بھی گمراہی میں رہتے ہیں۔ اور انہوں کو کبھی گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالت جب ہی درست ہوتی ہے کہ ایسے خیالات بالکل نابود کر دئے جائیں۔ اور بعض لوگوں کی رائے میں کسی قدر بہتری ہوتی ہے لیکن ہدایت کے مرتفع نقطہ حصد کو وہ معلوم نہ کرسکتے ہیں۔ اس لئے چند امور اُن کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور بہت سے امور میں اُن کی نظر چمکتی ہے یا اُن کو خیال ہوتا ہے کہ وہ فی نفسہ بڑے کامل ہیں اُن کو کسی مکمل کی حاجت نہیں ہے اس واسطے اُن کی اصلاح کے لئے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو اُن کو جہل پر مطلع کر دے۔ بہر حال لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جس کو پوری واقفیت ہو۔ مغرضوں سے وہ بالکل محفوظ ہو۔ اور عجیب بل معاش اکثر لوگوں میں موجود ہے۔ تمدن کی اطلاعات اور تنظیمات کو مستقل طور پر معلوم کر سکتی ہے۔ تاہم شہر کو ایسے شخص کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ جو بخوبی تمدن کی ضرورتوں سے واقف ہو۔ اُن کی سیاست شناسنگی سے کر کے تو چہر جب ایسا فرقہ موجن کی استعدادیں نہایت زیادہ یافت ہوں۔ اور ایسا طریقہ ہو کہ اُس کو دلی شہادت سے وہ بھی لوگ قبول کر سکیں جو نہایت یرک ہوں۔ اُن کی فطرت عاقلانہ سے صاف ہو۔ کامل تجربہ اُن کو جہل ہو۔ اُس طریقہ کی رہبری صرف انہیں کو ہو سکتی ہے جو انسانی طبیعت میں اچھے درجہ کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا وجود شاذ و نادر ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کیونکر کامل کی حاجت نہ ہوگی۔ اور جب ہنگامی درودگری وغیرہ پیشہ عام لوگوں سے بغیر اُن اصول کے جو اُن کے بزرگوں سے اور رہنماؤں سے برائش ہوتے چلے آئے ہیں۔ وہ اُن سے لوگوں کو آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ پائیکمیل کو نہیں پہنچتے تو اُن عمدہ مطالب کی رہنمائی جن کے سمجھنے کی خاص باتوں کو ہی توفیق ہوتی ہے۔ اور خالص طبیعت کے لوگوں ہی کو وہ مرغوب ہوتے ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسے عالم کو مغز رہے کہ لوگوں کو براہِ عملی روشناس ثابت کرے کہ وہ رہنما طریقہ کا عالم ہے۔ اپنے اقوال میں خطا اور گمراہی سے معصوم اور محفوظ ہے۔ اور یہی ضرور ہے کہ وہ صلاح کے ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کر دے۔ اُس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) یہ کہ کیسی ایسے پسے بزرگ کے کلام کو نقل کر دے جس پر سلسلہ کلام کا ختم ہوتا ہے۔ اور لوگ اُس کے کمال اور معصومیت کے بالاتفاق متفقہ ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں میں اُس کی روایتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ انہیں کے اعتقادات کے موافق لوگوں سے مواخذہ کرتا ہے اور انہیں کی دلیل پیش کر کے اُن کو ساکت کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ گفتگو کا خاتمہ اس شخص پر ہوتا ہے جس پر لوگوں کا اتفاق ہوا کرتا ہے۔ بہر حال لوگوں کو ایسے شخص کی بڑی ضرورت ہے جو معصوم ہو۔ اور اُس کی عصمت پر سب کا اجماع ہو۔ ایسا آدمی خود اُن میں موجود ہو یا اُس کے اقوال اُن کے ذہنوں میں محفوظ ہوں ایسے معصوم لوگوں کے صلح ہو سکتی اُن قوانین کو جو اس حالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اُس کے منافع کو معلوم کرنا۔ گناہوں اور گناہوں کے مضار اُنہوں پر اطلاع کسی دلیل کے ذریعہ سے یا عقل سے یا ذریعہ جس کے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اُن کا ہمشاف صرف جہان سے ہوا کرتا ہے جیسے شکی اور تشنگی اور دوا حار یا بار کی تاثیر صرف جہان سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح کے مناسب اور مخالف امور کی شناخت صرف ذوقِ سلیم سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ یہی طور پر اُس کی ذات میں علم پیدا کرتا ہے کہ وہ خطا سے محفوظ رہے۔ اور تمام

وہ چیزیں جن کا اُس اوراک کیا ہے بالکل حق اور واقع کے مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ اُس کو کچھ احتمال نہیں ہوتا کہ میری بیانی میں کچھ فرق ہے یا خلافت واقع میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور جیسے زبان کے موضوع الفاظ کا ہونا ہے مثلاً عربی دان کو اس میں شک نہیں ہوتا کہ ماء پانی، اس عنصر کے لئے موضوع ہے۔ اور ارض زمین کا لفظ اُس عنصر کے لئے موضوع ہے۔ حالانکہ اس علم کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ اُس لفظ اور معنی میں کوئی نزوع عقلی ہے۔ تاہم خدا ان امور کا وہی علم عینتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ان وجدانی علوم کی صداقت اپنے فطری وجدان سے ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ٹھیک قوانین کو اپنے علم وجدانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ پیالے میں جانی علم اُن کو حاصل ہوتا رہتا ہے اور اپنے وجدان کی نسبت کا اُن کو ہمیشہ تجربہ ہوتا رہتا ہے اور ایسے لوگوں کے سادہ اور رو کو یقین پر یا شہود دلائل سے خوب ثابت ہو جاتا ہے کہ شخص جن امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ سب حق ہیں۔ اس شخص کے چال چلن ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ کذب کا احتمال نہیں ہو سکتا اور نیز لوگ اُس کی بات میں تقریب کے آثار دیکھتے ہیں۔ معجزات اُس سے صادر ہوتے ہیں اُس کو بڑے قبول ہوتی ہیں جسے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ مادی تہذیب میں اُس کا درجہ بلند ہے۔ اُس کا فرض ہے کہ اُس کو ملنا ملنے سے اتصال ہے ایسا فضل قلبی ہے کہ خدا کی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہ کرے اور خدا کو عمل میں نہ لائے اُس کے بعد اُس شخص سے ایسے ایسے امور خارج ہوتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کے دل میں نہایت ہی الفت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو مال اور اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ نشہ آدمی کو آئینہ لال کی ایسی رغبت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کو اُس سے رغبت ہوتی ہے۔ بغیر ایسے شخص کے کسی فرد اور قوم میں حالات نقصان کا رنگ نہیں چرہ سخت ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں جس میں ایسے امور کے ہونے کا ان کو اعتقاد ہوتا ہے خواہ اعتقاد ان کے صحیح ہوں یا غلط واللہ اعلم۔

باب ۵۵۔ نبوت کی حقیقت اور اُس کے خواص کے بیان میں +

معلوم کر دو کہ انسانی طبقتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ مغین ہیں لیکن اہل صلاح ہوتے ہیں اُن کی ملکی قوت نہایت بلند ہوتی ہے ان لوگوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ خفائی خواہش کوئی انتظام مقصود قائم کریں۔ ملا علی گنجائے کے اُن پر علوم اور آسمانی حالات وارد ہوتے ہیں۔ مغین کی سیرت میں ایسے امور داخل ہوتے ہیں۔ اُن کے مزاج اور خلقت اور خلق میں اعتدال اور تناسب ہوتا ہے۔ اُن میں جزئی ریاہوں کی وجہ سے بیباکی نہیں ہوتی۔ اور نہ ایسے پرلے درجہ کی ذکاوت ہوتی ہے۔ کہ کھلی سے جزئی کو اور روح سے صوت کو معلوم نہ کر سکیں۔ نہ ایسی عبادت ہوتی ہے کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صوت سے روح کی جانب منتقل ہو سکیں۔ سب لوگوں سے زیادہ وہ جاوہر است کا پابند ہوتا ہے۔ عبادت میں اُس کی نہایت پسندیدہ شان ہوتی ہے۔ لوگوں کے معاملات میں انصاف پسند ہوتا ہے۔ تدبیر کلی کو ہمیشہ پسند کرتا ہے منفعہ عام کا ہمیشہ راغب رہتا ہے کسی کو باطلچہ ایذا نہیں دیتا۔ ہاں اگر تکلیف اور ایذا پر عام نفع موقوف ہو یا نفع عام کو ایذا لازم ہو۔ تو البتہ اُس سے ایذا پہنچ سکتی ہے۔ عالم غیب کی جانب ہمیشہ اُس کا میلان رہتا ہے۔ اثر اُس کی گفتگو میں اُس کے چہرہ میں اور اُس کی تمام حالتوں میں محسوس ہوتے رہتے ہیں

اُس کے ہر ایک پہلو سے متعلق ہے کہ عالم غیب سے اُس کو نایب و شفیق ہے۔ اُس نے ریاضت سے اُس کو ایسا قریب تر کیا جس کی ہر بات ہو کہ خدا کی
 جوار کی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مفہین کی فہم اور بہت تعداد میں مختلف ہوا کرتی ہیں جس کی ہر بات ہو کہ خدا کی
 جانب سے اُن کو علم کو اخذ کرتا رہے جن سے وہ دونوں کے ذریعے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ اُس کو کامل
 کہتے ہیں۔ اور جو انہماک و حقیقت کامل اور تہذیب و منزلت کے ملامت کو اخذ کرے اُس کو حیح کہتے ہیں۔ اور اکثر انتظامات کلی کو
 حاصل کر کے لوگوں کو اصلاح اور انصاف قائم کرے اور ان کے اوروں کی جو رذائل کو دفع کرے اُس کا نام غلیظ ہے
 اور جس کو علماء اعلیٰ کی حضوری ہو یہ فرشتے اُس کو تعلیم دیں۔ اُس سے خطاب کریں۔ اُس کو وہ آسمانوں سے نظر
 آئیں اور مختلف قسم کی کرشمیں اُس سے ظاہر ہوں اُس کا نام تہذیب و روح القدس ہے۔ اور جس کی زبان اور دل
 پر نور ہو۔ لوگوں کو وہ اپنی صحبت اور موعظت سے نفع پہنچا دے اور پھر وہی قسلی اور نور اُس کے خاص صحابہ اور حواریین
 میں منتقل ہو۔ وہ اُس کی بکثرت سے کمالی درجات تک پہنچ جائیں۔ اُس کو اُن کی ہدایت اور رہبری کی نہایت ہی
 حرص ہو اُس کو ہادی منزلی کہتے ہیں۔ اور جس کا بڑا احسان و مصلحت ہو۔ وہ اُس کا زیادہ شائق ہو
 کہ اُن کو علم کو قائم کرے جو محو ہو گئے ہیں۔ اُس کو امام کہتے ہیں۔ اور جس کے عمل میں القادح کیا ہو کہ لوگوں کو اُن
 مصائب اور مصدقات کا حال بتا دے جو دنیا میں اُن کے لئے مستدرہ ہیں یا کسی قوم کے ملعون اور مردود ہونے کو
 معلوم کر کے انکو اپنی اطاعت سے یا بعض اوقات سے نجات دے یا بعض اوقات سے نجات دے یا کسی قوم کے ملعون اور مردود ہونے کو
 پیش آئے والے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے حالات اُن کو بتا دے اُس کو مندر کہتے ہیں۔ جب حکمت الہی کا اقتضا ہوتا ہے
 کہ کسی مفہم کو لوگوں کی طرف بھیجے۔ تو خدا تعالیٰ اُس شخص کے باعث سے لوگوں کو نجات دے سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ بندہ
 پر خدا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اُس کے تہذیب ہوں۔ اے اعلان کو اس کی تاکید ہوتی ہے کہ اُس
 کے فرمان پذیروں سے خوشنود ہو کر اُن کے شریک رہیں اور مخالفوں سے ناخوش ہو کر اُن سے علیحدگی کریں۔ خدا
 لوگوں کو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اُن پر اُس کی اطاعت واجب کرتا ہے۔ ایسا شخص نبی ہوتا ہے اور تمام انبیاء
 سے سب سے زیادہ عز و شان والا وہی ہے جس میں ایک اور ہی قسم کی بعثت ہوتی ہے اُس کی نسبت مراد الہی
 ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کی تیرگیوں سے نکل کر نورانیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اُس کی قوم عام لوگوں کے لئے رہنے
 اس طرح پر گویا اس نبی کی بعثت میں ایک دوسرے قسم کی بعثت ہوا کرتی ہے۔ پہلی حالت کی طرف اس آیت میں
 اشارہ ہے۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** اسی نے اُن پر ہوں اُن میں سے
 ایک نبی بھیجا اور دوسری حالت کی طرف خدا کے قول **لَتَنْتَهُمْ خَيْرَ آيَةٍ تُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** اشارہ ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **فَإِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مَسِيحِينَ** لہذا بقولنا **مُسَيِّبِينَ** (تم لوگوں کو مسایاں
 بڑھانے کو پیدا ہوئے ہو مسیحاں بڑھانے کو) ہاں یہ پھر علیہ السلام میں مفہین کے تمام حالات بالانتخاب
 جمع تھے اور دونوں نعمتوں میں سے کامل حصہ آپ کو حاصل تھا۔ جو انبیاء علیہم السلام کے پیشتر گذرے ہیں اُن کو
 نبوت میں صرف ایک یا دو فن حاصل تھے۔ اور معلوم کرنا چاہئے کہ حکمت الہیہ انبیاء کے بعثت کی اس لئے مقرر ہو کرتی ہے

کہ لوگوں کی مہمانی اور قابل اعتبار بہتری تدابیر نبوت میں ہی منحصر ہو کر رہتی ہے۔ اور اس بہتری کی پہلی حقیقت کا علم گو حضرت
علام الغیوب کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ہم بھی یقیناً جانتے ہیں کہ ضرور انبیاء کے مبعوث کرنے کے لئے ایسے ایسے بابا
ہوا کرتے ہیں جو نبوت سے خلعت نہیں کیا کرتے۔ انبیاء کی پیروی لوگوں پر اسی لئے فرض کیجاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو
علم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی دینی اور خوبی اس میں ہی ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کریں اور اس کی عبادت کریں۔ لیکن
اُن لوگوں کے لغوس اس قابل نہیں ہوا کرتے کہ وہ خود علوم آسمیٰ کو اخذ کریں۔ اُن کے حال کی رہنمائی اُس میں ہوتی ہے
کہ وہ نبی کا اتباع کریں۔ اس لئے خدا ظہیر العتدس میں مقرر فرماتا ہے کہ نبی کا اتباع واجب ہے۔ وہاں اس امر کا
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اُس کے مختلف طریقے ہیں کبھی تو بعثت کا وقت حاصل دولت اور قوت کے غلبہ کا اور دیگر طاقتوں
کے سرنگوں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ ایسے شخص کی بعثت کرتا ہے جو اس وقت اور طاقت والوں کے
دین کو درست کرے۔ پسند سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا خدا تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ کسی قوم کو
باقی رکھے اور لوگوں پر اُن کو برگزیدہ کرے۔ اس لئے ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو اُن کی جی کو رنج کر دے اور
اُن کو کتاب الہی کی تعلیم دے۔ جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی بعثت۔ یا اُن اسو کا نظم و نست ہوتا
ہے جو کسی قوم کے واسطے مقرر ہوتے ہیں کہ اُن کی دولت یا مذہب جس کی کسی مجدد کے ذریعہ سے صلح کی ضرورت
ہوتی بجاتی رکھی جائیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہم السلام اور انبیاء نبی المرسل علیہم السلام کی ایک
جماعت کی جی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے دشمنوں کو بھرنے کی مقرر کیا تھا۔ جیسے کہ
خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَلَهُمْ لَهْمُ الْمُنْضَوْنَ وَارْجَبْنَا
لَهُمُ الْعِلْبُونَ (اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا قول چاہے ہی ملے ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ فتح مند رہیں گے اور ہمارا شکاری
غالب ہو کر رہیں گے) ان انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو تمام حجت کے لئے پیدا کئے جاتے ہیں۔ اُن
اور جب کوئی نبی مبعوث ہو تو اُن لوگوں پر جن کی جانب مبعوث ہوا ہے فرض ہے کہ وہ راہ راست پر ہی کیوں
نہ ہوں۔ لیکن اُس نبی کا سب اتباع کریں۔ اس لئے کہ ایسے بندہ رب شخص سے سرتابی سے ملاء اعلیٰ کی منت اور دولت
ورسوائی پیدا ہوا کرتی ہے۔ نبی کے آئمہ کے بعد لوگوں کو خدا کی حضور میں تقرب خود حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی کشتی
کی حالت میں اُن کی تمام کوششیں رائیوں ہو یا کرتی ہیں۔ اُن کے مرنے کے بعد چاروں طرف سے اُن کے
دلوں کو لعنت گھیر لیتی ہے۔ علیٰ ان ہذا صورت مفسر و صفة غیر واقفہ تم کو یہود کی حالت سے بعثت مثال
کرنی چاہئے۔ انہوں نے دین میں کیسی کیسی زیادتیاں اور کتاب الہی میں کیسی تحریف کی تھی۔ اس لئے سب لوگوں سے
زیادہ اُن کے لئے پیغمبر کی بعثت کی ضرورت تھی۔ اور پیغمبروں کے بھیجنے سے خدا کی حجت لوگوں کے مقابلے میں
ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کی پائش اس قابل نہیں ہوا کرتی کہ وہ بلا واسطہ مفید اور مضار امور کو حاصل کر سکیں۔
بلکہ اُن کی استعداد ضعیف ہوتی ہے۔ انبیاء کے بتانے اور خبریں سے اُس کو قوت پہنچتی ہے۔ اور نیز ایسے ایسے خراب
فاسد امور جمع ہو جاتے ہیں کہ بغیر جبر اور دلیل کے دفع نہیں ہو سکتے۔ لوگ برقیل ہو جاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اُن کے

اعمال کی باز پرس کھینچنا تب بہن سبب علوی اور غلی کے جمع ہونے کے بعد طغیانی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے نہایت بزرگی شخص پر وحی کرے کہ لوگوں کو وحی کی جانب ہدائی کرے اور راست کی جانب اُٹھ جائے۔ اس لئے نبی کا حال بہری کے بارہ میں آیا ہوتا ہے جیسے کسی مالک کے غلام بیار ہو جائیں اور وہ مالک اپنے خواص میں سے کسی کو حکم دے کہ اُن کو درو پلا خواہ وہ خوشی سے پیسے مانگا واری اور ناشی سے۔ اس وقت میں اگر شخص اُن کو درو اپنے پرچو بھی کر گیا۔ تاہم حق پر ہوگا۔ لیکن یہی وہ بانی اس کی قفسی ہے کہ اولاً اُن کو بتا دے کہ تم بیار ہو اور یہ دو اتم کو نفع دیگی۔ اور اُن کے سامنے خلافت و عہد و عہد ایسا نمایاں بھی ظاہر کرے۔ جن سے اُن کے دلوں میں بخوبی نتیجہ پائے کہ وہ اپنے اقوال میں بالکل سچ ہے۔ اور نیز اُس کو مناسب ہے کہ اُس دو امین کنی میں مجتہدی ملے۔ ان امور کے بعد وہ اُس کے احکام کی جادری اپنی بصیرت اور رغبت سے کرینگے۔ اسی وجہ سے معجزات اور قبولیت و عارضہ اہل نبوت سے محض خارج اور ماحدہ ہیں۔ نال اکثر حالات میں لازم ضرور ہوا کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین سبب سے ہوا کرتا ہے۔ (۱) کوئی نبی مغیبت کے تہ کا ہوتا ہے اس وجہ سے بعض بعض حوادث اُس کو ظاہر ہو جایا کرتے ہیں اور یہ ضرور عداوت کی قبولیت اور ان امور میں موجب برکات ہو جاتا ہے جس کے لئے برکت کی عالمی جاتی ہے اور برکت کے ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے مثلاً امداد کے خیال میں لشکر کی کثرت متحمل ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بزدل ہو جاتے ہیں یا طبیعت غذا کو خط صالح بنا دیتی ہے۔ اس سے ایسا اثر ہوتا ہے گویا اُس غذا سے دو چندان زیادہ تناول کی ہے۔ اور کبھی خود اصل شے ہی بڑھ جاتی ہے اس طرح پر کہ کسی صحت کے ادہ ہوائی میں کوئی قوت مثالی ملول کرتی ہے اور اُس کو بدلتی ہے۔

ان باب کے علاوہ اور بھی سبب ظہور برکات کے ہوتے ہیں جن کا شمار کرنا دشوار ہے۔ اور (۲) سبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ علماء اہل متفق ہو کر نبی کے احکام جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے الہامات اور اتفاقات اور تقریبات پیش آتے ہیں جو پہلی حالت کی نسبت محض غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اس لئے نبی کے احباب نفع مند اور امداد و خراب ہوتے ہیں اور حکم الہی کا ظہور ہوتا ہے ولو کوہ الکفرین (۳) نیز سبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کی وجہ سے بہت سے حوادث نئے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ نافرمانوں کو نرا دیکھ جاتی ہے۔ اور عالم وجود میں بڑے بڑے امور کا احداث ہوتا ہے۔ یہی امور کسی نہ کسی وجہ سے معجزات ہو جاتے ہیں۔ نبی یا پیسے سے اُن پر لوگوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ یا اُس کی نافرمانی پر لوگوں کی نرا مرتب ہوا کرتی ہے یا جو طریقہ نرا کا نبی نے بتا دیا تھا۔ وہ حوادث اُسی کے موافق ہوتے ہیں۔ یا ایسے ہی اور امور ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے کے بھی تین اسباب ہوا کرتے ہیں۔ (۱) یہ کہ تمام ردیبل خواہشوں اور رغبتوں سے کسی انسان کی فطرت نہایت خالص اور صاف پیدا کی جاتی ہے۔ خاصہ اُن اموی کی نسبت جو حد و دشمنی کی حفاظت اور پاس بانی سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ (۲) یہ کہ اُس کو اچھے کام کی خوبی اور بُرے کام کی بُرائی اور دونوں کا انجام وحی الہی سے معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ (۳) یہ کہ اُس شخص کے اور اُن ردیبل خواہشوں کے مابین حفاصل ہو جاتا ہے +

معلوم کرو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے یہ بتا ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ کر بلکہ لوگ
ایسے ایسے غرضوں کی طاقت نہیں رکھنا کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکروا فی خلق اللہ وکلمہ
تفکر دافی اللہ (خدا کی ذات میں غور مت کرو بلکہ اُس کی مخلوق میں غور کرو) اور اِنَّ الی ربک المستھی
دیرے رب کی طرف نہایت ہے) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ ۱۱ اکبر پر و دگر کی ذات میں غور کا
موقع نہیں ہے۔ انبیاء و پیغمبر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات اور اعلیٰ بزرگوارت میں لوگ غور کیا کریں۔
نیز انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ امر ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسی ہی گفتگو کیا کرتے ہیں جو ان کے قلبی اندازہ کے
مناسب اور ان کے علوم کے موافق ہو جو ان کے اندر پیدا نشی طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ فیہ انسانی و کائنات
ہو۔ اُس کو جہلی طور پر ایک خاص ادراک عطا کیا گیا ہے۔ جبکہ تمام حیوانی ادراک سے زیادہ ہے۔ اُس کا اسمی ادہ
ہے۔ اگر عاصی ہو۔ اور اس قسم انسانی ادراک کے قابل نہ ہو تو ادراکات ہے۔ ورنہ انسانی ادراک میں سب انفرادی
شریک ہوتے ہیں۔ اور اِس ادراک کے علاوہ انسان کے لئے اور زاید علوم سے حصہ دیا جاتا ہے کہ وہ اُس میں معمولی عادت
کے خلاف حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے قدسی نفوس کجالات ہو کر تھی ہے اور کبھی انسان کو نہایت پر
مشقت یا مضرتوں کے استعمال سے بعض ایسے علوم حاصل ہوتے ہیں جو اُس کو ایسے بلند ادراکات کے لئے حیار کرتے
ہیں جن کا اندازہ اُس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی مدت و راز تک علوم مکیہ کی اور علم کلام اور علم
فقہ وغیرہ کی مشقت اور زحمت سے علوم کا اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن انبیاء کی گفتگو صرف اسی سادہ ادراک کے طریقہ کے
موافق ہوا کرتی ہے۔ جو بظاہر اسی پیدا نش سے اُن کی طبائع میں موجود ہوا کرتا ہے۔ ان علوم کی طرف جن کو جوش و خروش
اسباب سے بند کرتا ہے اور محض اتفاقی ہوتا ہے اُن کو کچھ التفات نظر نہیں ہوتا۔ اسی واسطے انبیاء لوگوں کو اِس پر
مجبور نہیں کرتے کہ وہ خدا کو تجلیات اور شہادت کے ذریعے سے یاد لائیں اور قیاسات سے معلوم کریں۔ یا وہ خدا کو
تمام جہتوں سے منہ خیال کریں۔ اِس طرح پر معلوم کرنا اُن لوگوں کے لئے گویا محال ہے کہ جن کو ریاضتوں کے
اشغال شیعہ نہیں ہوتے۔ اُنہوں نے مدت و راز تک مقویوں سے میل جول نہیں رکھا ہے۔ استنباط اور استدلال اور
استحضارات کے طریقوں کی جانب اُن کو رہبری نہیں کی گئی ہے۔ اُن مقامات کے ذریعہ سے جن کے ماخذ پر
وقت ہیں۔ باہم مشابہ چیزوں اُن کو فرق کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ اُن کو وہ علمی فقیہ نہ آتی ہوں جن کی وجہ سے
اصحاب الراے اہل حدیث پر ناز کیا کرتے ہیں۔ اور نیز انبیاء کی سیرت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ اُن امور کو کجاً
توجہ نہیں کیا کرتے۔ جو تہذیب نفس سیاست امت سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ وہ اُن اسباب کو بیان نہیں کرتے
جو عالم جن میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً مینہ اور کسوف اور ہلکے کی کیفیت۔ عالم نبات اور حیوان کی عجائبات یا آفتاب
و چاند کی زقار کا اندازہ۔ و زمرہ حوادث کے اسباب۔ انبیاء یا سلاطین یا شہروں وغیرہ کے حالات اور قصص الحبۃ
کبھی کبھی خدا کے انعامات اور استقامات بیان کرنے کے لئے چند لفظوں میں امور بالاکاذر بھی بھوتہ رعیت ہجایا کرتا
ہے۔ وہ بھی محض اجمالی صوت میں کسی استقامات اور مجازات کے پردہ میں ہجایا کرتا ہے جس کو کوئی اُلفت ہوتی ہے

حضور میں تقریباً حاصل کرنے پر مستفیق ہیں۔ بکاح اور زنا کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ سب کے نزدیک لوگوں میں
 قائم کرنا چاہئے اور عظیم کی صورتوں کو سب حرام بتاتے ہیں۔ نافرمانوں پر عدد و مستبرر کرتے ہیں۔ دشمنانِ الہی
 سے جہاد اور احکامِ الہی اور دینِ خداوندی کی اشاعت میں نہایت درجہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ امور دین کی
 بیخ و بن بنیاد ہیں۔ قرآن پاک میں ان امور کے قرار پانے کی وجہ نہیں بیان کی ہے۔ الا ماشاء اللہ اس لئے
 ان لوگوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ سب امور مسلم تھے اختلاف اگر ہے تو ان امور کی
 صورتوں اور شکلوں میں ہے۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت بیت المقدس کی جانب
 رخ کرنا پڑتا تھا اور وہاں پہنچنے سے قبل وہ یسوع کی شریعت میں قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 شریعت میں انی کے لئے رجم (سنگساری) مقرر تھی۔ اور ہماری شریعت میں محسن (جس سے پسے پلے زنا ہوا ہو)
 رجم ہے۔ اور دوسرے کے لئے تازیانہ مارنا جنتِ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص کا ہی
 حکم تھا۔ اور ہماری شریعت میں قصاص کے ساتھ دیت بھی ہے۔ اور ایسے ہی طاعتوں کے اوقات اور ان کے آداب
 اور ارکان میں بھی اختلاف کا حال سمجھ لو۔ بہر حال نیکی اور تدبیر نافع کی جو جو خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام
 شریعت اور پنج ہے۔ اور یہی معلوم کر لینا چاہئے۔ کہ خدا تعالیٰ نے جن عباد تو نکاح نام نہا سب میں حکم فرمایا ہے۔ وہ انہیں
 اعمال کا نام دیں۔ نفس کی حالتوں اور ہیئتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ معاد میں انہیں اعمال کا نفعوں پر چھایا برا اثر پڑتا
 ہے۔ انہیں اعمال کی وجہ سے نفسوں میں تشویش پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ اعمال انسانی حالتوں کی پیداوار ان کے عکس کی
 مناسبتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہی انسانی ہیئتیں اعمال کے لئے میزان اور بالکل مدار علیہ ہوتی ہیں۔ جو اس امر کو معلوم نہ کر لیا
 اس کو اعمال کے کرنے میں کچھ بصیرت حاصل نہ ہوگی اور اکثر ان اعمال پر اکتفا کر لیا۔ جو محض کافی ہونگے بغیر قراۃ اور
 دعا کے ہی نماز پڑھ لیا کر لیا۔ اس لئے نماز کچھ مفید نہ ہوگی اس لئے دین میں ایک ایسے کامل شناسا کی سیاست کی ضرورت
 ہے۔ جو محض اور شریعتیہ امور کو صاف صاف قرائن اور نشانات سے مضبوط کر دے ان کو بمنزلہ محسوس کے قرار دے
 جس کو تمام دین اور اعمال کے لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ لگ بھگ
 امر کا لوگوں سے مطالبہ کر سکیں اور خدا کی دلیل قائم کر کے اپنی قدرت سے اس کام پر دار و گیر کر سکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
 بعض امور میں گناہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کے ہرگز معلوم ہوتے ہیں جن میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جیسے
 مشرکین نے کہا تھا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزَّوْجِ اَوِ مِثْلُ الْوَلَدِ اور ربوکیاں ہیں ایسا اشتباہ یا علم کی کوتاہی سے ہوتا
 ہے یا دنیوی غرض سے جو آدمی کی بصیرت کو فاسد کر دیتی ہے۔ اسی لئے ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے نشانات قرار دیے
 جائیں جن کی وجہ سے گناہ غمگینہ سے میسر ہو سکے۔ اور اگر عبادات کے لئے اوقات معین نہ کئے جائیں تو بعض لوگ
 غلوئے ہی سے نماز۔ روزہ کو زیادہ خیال کریں جو کہ بالکل رائیگاں اور غیر مفید ہو۔ اور اگر کوئی شخص ان کی پابندی سے
 آزاد رہنا چاہے اور اس کی ترک کے حیلہ کرے تو اس کی گوشمالی ممکن نہ ہو۔ اور اگر لوگوں کے لئے عبادتوں کے ارکان
 اور شرط و معین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ اور اگر حدود مقرر نہ ہوں تو سرکش لوگ کسی طرح

باز نہیں آسکتے۔ بہر حال تمام لوگوں کے حق میں احکام الہی کی تکلیف جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ ان کے لئے اوقات۔ ارکان۔
 شروط۔ سزائیں۔ احکام تکیہ وغیرہ قرار دئے جائیں۔ اور اگر تجھ کو منظور ہے کہ شریعت قرار دینے کی میزان معلوم کرے
 تو مجھ کو ایک طبیب عارف کی حالت میں غور کرنا چاہئے۔ جب وہ بیماروں کی درستی میں نہایت درجہ کوشش کرتا ہے
 اُن کو ایسے ایسے امور پر مجبور کرتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوا کرتے۔ وہ طبیب اُن کو ایسے امور کے کرنے کا ارشاد کرتا ہے
 جن کی باریکیاں اُن کے علم و فہم سے بڑھ چکی ہیں محسوس ہوتوں کو مخفی اسور کے قائم مقام متلر دیتا ہے چہرہ
 کی مٹھی سوڑوں سے خون جاری ہونے کو غلبہ خون کی علامت متلر دیتا ہے۔ مرض کی قوت۔ مریض کی عمر اور
 اور موسم کی حالت میں غور کرتا ہے۔ دوا کی قوت اور علاج کے تمام تعلقات میں غور کرتا ہے۔ دوا کی مقدار خاص کا
 اندازہ کرتا ہے۔ اور مریض کی حالت کے مناسب اس کو سمجھ کر مریض کو اُس کے استعمال کا حکم دیتا ہے کبھی عطا
 بجائے سبب مرض کے متلر دیکر اور دوا کی خاصیت متلر کو جس کو اپنی فطانت سے وہ مرض کے ازالہ یا اُس
 مادہ کی ہیئت فاسد کے بدلے دینے کے قائم مقام جان کر قواعد کلیہ مرتب کر لیا کرتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ جس شخص کا
 چہرہ سرخ ہو۔ اُس کے سوڑوں سے خون نکلتا ہو۔ اس کو طبی احکام کے لحاظ سے نہار منہ مشربت عناب نامل
 پینا چاہئے جو ایسا زکریا۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکی کے قریب کر گیا۔ یا وہ کہتا ہے کہ جو شخص کافی خون اس قدر نادل کر گیا
 اُس سے فلاں مرض نرال ہو جائیگا۔ یا فلاں مرض سے وہ محفوظ رہیگا۔ اس قسم کے کلیات طب سے اخذ کئے جاتے
 ہیں اُن پر عملدرآمد کیا جاتا ہے اس طرح پر خدا تعالیٰ بٹھے بٹھے نفع پیدا کرتا رہتا ہے۔ یا اُس کے سمجھنے کو حکیم بادشاہ
 کی حالت میں غور کرنا چاہئے جو مصلحات ملکی اور انتظامات لشکر کا نگراں رہتا ہے۔ وہ زمینوں کی حالت۔ اُن
 کی سرسبزی۔ کاشتکاروں کی کیفیت۔ اُن کی محنت و جانفشانی کا محافظین اور اُن کے کافی ہونے کی حالت کا
 بخوبی اندازہ کر کے وہ یک اور لگان مقرر کرتا ہے وہ بدیہی صورتوں اور قرین کو کیسے اُن اخلاق اور ملکات کے
 قائم مقام قرار دیتا ہے۔ جن کا ہونا معادین ملک میں ضروری ہوا کرتا ہے۔ اُسی قانون سے وہ اُن سے باز پرس کیا
 کرتا ہے۔ وہ بادشاہ تمام ملکی ضرورتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ جو ملک کے لئے کافی ہو سکیں معادین کی تعداد کا لحاظ کر کے
 اس طرح پر اُن کو ملک میں تقسیم کرتا ہے جن سے کار براری ہو جائے اور لوگوں پر تنگی اور ادبار کا باعث نہ ہو علیٰ ہذا
 تم کو لوگوں کے معلم کی حالت دیکھنی چاہئے وہ لڑکوں کی حالت کا کیسا تعلیمی منتظم ہوتا ہے۔ اور غلاموں کی نسبت
 آقا پر نظر کرنی چاہئے۔ استاد کی غرض بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور آفاقی غرض یہ ہوتی ہے کہ بچہ غرض غلاموں کے
 مشتاق میں نہ کس طرح پورے ہو سکتے ہیں۔ بچے اور غلام کچھ نہیں سمجھا کرتے کہ مصلحت کی کیا حقیقت ہے۔ مصلحت کے
 قائم کرنے کی اُن کو کچھ بھی پروا نہیں ہوا کرتی۔ وہ تو اُس سے جان چڑاتے ہیں۔ عذر اور حید کرتے راکرتے ہیں لیکن
 معلم اور آقا خوب نگاہ ہوتے ہیں کہ اس امر سے یہ رخنہ پیدا ہوگا۔ رخنہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اُن کو یہ معلوم رہتا
 ہے۔ وہ پہلے ہی سے نفل کو روکتے ہیں۔ وہ اپنے ماتحتوں سے خطاب اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے انبساط میں
 انقباض اور انقباض میں انبساط ہوا کرتا ہے۔ کسی نیل سے وہ اپنی رستگاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اُن کو کاسیابی

ہوتی ہے۔ آنحوں کو اُس کی واقفیت ہو یا نہ ہو۔ ہر حال جو شخص ایک بہت بڑے گروہ کی انتظامی حالت کا ذمہ دار ہو اگر کہے چکی استعدادیں بالکل مختلف ہوں۔ اپنے ذاتی امور میں اُن کو بصیرت نہ ہو۔ اُن کی تمہیل کی خواہش اُن میں نہ ہو۔ تو وہ مجبور ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ٹھیک اندازہ کرے ہر ایک چیز کا وقت معین کرے۔ اُس کے طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرے لوگوں سے مطالبہ اور مواخذہ کے لئے اسی میں عہدگی بخوا کرتی ہے +

معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ پیغمبروں کی بعثت سے لوگوں کو تارکیوں سے روشنی نکالے۔ تو اُن پر وحی بھیجی کہ تم اس کام کے لئے مقرر کئے گئے۔ اپنا ذرا اُن کے دلوں میں ڈالا۔ اور اصلاحِ عالم کی غیبت اُن میں پیدا کی۔ اُن نے مانیں اُن لوگوں کے راہِ راست پر آنے کے لئے خاص خاص امور اور مستدمات کی ضرورت تھی۔ اِس لئے حکمت الہی ضرور ہو کر تمام اُن صلیح امور کو انبیاء کے ارادہ بعثت میں شامل کر دے اور گویا انبیاء کی اطاعت کی ضرورت میں اُن مقدماتِ اصلاح کی ضرورت بھی شامل ہو اس لئے کہ عقلاً اور عادتاً کسی شے کا تقمُّم ہی اُس میں ہی داخل ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور دین الہی میں کوئی امر ہرزہ اور گزاف نہیں ہوا کرتا کوئی شے جب قرار دی جاتی ہے اور اُس کے نظائر کا وہ حکم نہیں ہوا کرتا۔ تو اُس کی خاص علتیں اور اسباب ہوا کرتے ہیں۔ لاسخنین فی الصلحان اسباب کو جانتے ہیں۔ ہمارا قصد ہے کہ اُن حکمتوں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ پر لوگوں کو متنبہ کریں۔ واللہ اعلم +

باب ۵۔ اِس کے بیان میں خاص خاص شرائع کے اسباب کیا ہیں ایک شریعت کسی زمانہ میں کچھ نازل ہوتی ہے اور کسی زمانہ میں کچھ نازل ہوتی ہے ایک قوم کی شریعت کچھ ہوتی ہے دوسری کی کچھ ہوتی ہے

اِس کی دلیل خدا تعالیٰ کا قول ہے كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِي اِسْرَآئِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِیْلُ عَلٰۤی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُنْزِلَ التَّوْرٰتِ قُلْ فَاَتَاۤیَا التَّوْرٰتِ فَاَتَلُوْهُۥا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (نبی سرائیل کے لئے سب کھانے حلال تھے البتہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے وہ حلال نہ رہے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو توریت لا کر پڑھو) اِس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے تب انہوں نے نذر مقرر کی کہ اگر خدا مجھ کو اچھا کر دیگا۔ تو میں اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھانے اور پینے کی چیز حرام کر لوں گا چنانچہ اچھے ہونے کے بعد اونٹوں۔ اونٹنیوں کا گوشت اور دود اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا۔ اور انہیں کی پیروی سے اُن کی اولاد نے بھی اُن چیزوں کو حرام ہی سمجھا۔ ایک مدت تک ان لوگوں کی حرمت ہی چلی آئی۔ یہاں تک کہ اُن کی طبیعت میں یہ بات جم گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو

کھا کر انبیاء کی مخالفت کی۔ تو ان کے ادب اور حق میں کوتاہی کی تبت توریث میں ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ اُن کا نہ سب ابراہیم ہے۔ تو یہود کہنے لگے۔ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اونٹوں کا گوشت کھاتے پیتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے اُن کے قول کو رد کیا کہ اُمیلیں سب کھانے حلال تھے۔ اور ٹ صرف ایک رضی وجہ سے جو یہود کو لاحق ہوئی حرام ہو گئے تھے۔ اس وقت میں جب نبوة کا اولاد انجیل میں ملھو ہوا۔ اور اس عارضی امر سے اُن کو کچھ لگاؤ نہ تھا۔ تو اس حرمت کی رعایت کچھ ضروری نہ رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے متعلق فرمایا ہے میں تمہارا فیصل (تراویح پڑھنا) ہمیشہ دیکھتا ہوں مجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ نماز تم پر کہیں مقرر نہ ہو جائے۔ اگر مقرر ہوئی تم سے نجد دیکھی۔ اس لئے اے لوگو تم اپنے اپنے مکانات میں جاؤ کوڑھتے رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس روکا کہ کہیں نماز تراویح اُن میں پھیل نہ جائے۔ پھیل جانے سے خیال تھا کہ لوگ اس کو شاعر دین سے سمجھنے لگتے اور اس کے ترک کرنے کو خدا کی شان میں تعزیر کا اعتقاد کرنے لگتے اور یہی فرضیت کا باعث ہو جاتا۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قصور وار وہ شخص ہے جس نے کسی امر کو دریافت کیا اور خبر اس کی پوچھ گچھ کی سے وہ شے حرام ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس کے لئے اُنہوں نے دعا کی تھی۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مکہ کو حرم قرار دیا تھا میں نے کوئی حرم قرار دیتا ہوں اور اس کی مدد ایک پیمانہ ہے۔ اور صباغ (پیمانہ) میں برکت کی ایسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے کی تھی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا کہ کیا حج ہر سال ہونا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے تو تم سے نجد دیکھے اور جب نجد نہ سکے تو تم پر غضب آجائے۔ معلوم کرنا چاہئے کہ انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف اسباب اور مصلحتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اس لئے شاعر خداوندی کا شاعر لرپانا معدت کی وجہ سے ہے اور احکام کی مقادیر مقرر کرنے میں متکلفین کی حالت اور عادات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج نہایت سخت اور قوی تھے حق تعالیٰ نے بھی اُس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لئے وہ اسی قابل تھے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا اُن کو حکم دیا جاتا تاکہ اُن کی قوت یہی میں روزہ سے کسی متدکوری اور خاموشی پیدا ہوتی۔ اور اس اُمت محمدیہ کے مزاج ضعیف تھے اس لئے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کر دئے گئے۔ اور ایسے ہی ملی غنیمت کو خدا نے اگلے لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا تھا۔ لیکن ہمارا ضعف دیکھ کر اُس کو حلال کر دیا۔ انبیاء کا بڑا قصد یہ ہوا کرتا ہے کہ اُن تمہارے کی صلاح ہو جائے جو لوگوں میں دائر و سائر راکتی ہیں۔ لوگوں کے کسی مخالف طبع امر سے کبھی تجاؤ نہیں کیا جاتا ہے۔ الا ما شاء اللہ۔ اور مصلحتوں کے موقعی زمانوں اور عاداتوں کے مختلف ہونے سے بدلتے رہا کرتے ہیں۔ اور ایسی بنا پر نسخ کا ہونا صحیح ہے۔ نسخ کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب اس امر کا قصد کرے کہ سب التوں میں مزاج حالت اعتدال پر محفوظ رہے۔ اسی واسطے شخصوں اور زمانہ کے ہر رنگ

نہ ہونے سے اس طریق کے احکام ایک ٹھنڈے گھنٹے ہو سکتے۔ وہ جو ان کو ایسی باتیں بتا دیکر کہ ان سے بڑے کئے
 کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر کہ موسم گرما میں احتمال اعتدال باہر ہوگا میں ہوتا ہے یہ حکم دیکھا کہ اس موسم میں باہر چھٹا ہے اور موسم
 سرما میں سردی کا لحاظ کر کے یہ بتا دیکھا کہ اس موسم میں مکان کے اندر سونا چاہئے پس جو شخص اصیت دین کو
 معلوم کر لیکھا اور ان اسباب کو سمجھ لیکھا جن کی وجہ سے مذہبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کی نظر میں
 کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی۔ اسی بناء پر شریعت ہونے کا تعلق ان قوموں سے ہے۔ جن میں شریعت قائم کی
 گئی۔ اور چونکہ اس قوم کی استعدادی حالت نے اس شریعت کے قابل ان کو بنایا تھا۔ اور انہوں نے زبان حال
 نہایت اصرار سے گویا اس کی درخواست کی تھی۔ اس لئے وہ ہی ہدف ملامت ہوا کرتے ہیں خدا فرماتا ہے
 (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا) اور اسی واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت
 ظاہر ہوتی ہے کہ جمعہ کا روز ان کے حق میں معین کیا گیا۔ اس لئے کہ وہ آگاہ نہ تھے اور نامعلوم کسی سے ملجھ
 تھے۔ اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہودیوں کے اعتقاد میں تھا کہ ہفتہ ہی کے روز خدا
 دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے فارغ ہوا تھا۔ اور عبادت کے لئے یہی دن بہت اچھا ہے۔ حالانکہ سب
 چیزیں خدا کے حکم اور وحی سے ہوا کرتی ہیں اور شریعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امر پر یہ کجالت ہوتی ہے
 ان امور کا حکم دیدیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد عذر اور ہرج پیش آجایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کی ذاتی
 حالت کے لحاظ سے اجازتیں اور خصنیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی
 حالت کی وجہ سے اس امر کے قابل اپنے آپ کو بنالیا تھا۔ وہ ہی لوگ قابل ملامت ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُقَوْمُ حَتَّى يُعْذِرَ وَأَمَّا بِالْغُفْرِ هُمْ) جب تک لوگ اپنی ذاتی حالت کو دیکر
 خدا کسی قوم کو نہیں بدلا کرتا، اور اسی ذاتی اور استعدادی اختلاف کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے۔ کہ میں نے عقل دین میں ناقص رہنے والوں سے ہوشیار آدمی کے لئے زیادہ ہوش رہا تم سے (عورتوں میں)
 زیادہ نہیں دیکھا۔ اور پھر عورتوں کے نقصان کی وجہ یہ بتانی۔ کہ جیسا کجالت یعنی رشتہ نما پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ
 سکتی ہے۔ معلوم کرو کہ ایک صورت خاص میں شریعتوں کے نازل ہونے کے اسباب ہستہ ہیں۔ لیکن اسباب کی
 اتہاد و قسموں پر ہوتی ہے۔ اول سبب منزلہ ایک قدرتی امر کے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو احکام کی تکلیف
 دیکھائی ہے پس جبکہ تمام افراد انسانی کے لئے ایک خاص طبیعت اور حالات معین ہیں۔ جو نوع ہونے کی وجہ
 وراثتہ سب کو پہنچا کرتے ہیں۔ اور وہی باعث ہوا کرتے ہیں کہ لوگ احکام کے لئے مکلف کئے جائیں اور جسکے
 اور زاو کو رکھنا خیال میں رہتیں اور صورتیں نہیں ہوا کرتیں۔ اس کے خیال میں صرف الفاظ اور وہ چیزیں ہوتی
 ہیں جو چھوٹی جاسکتی ہیں۔ اور ایسی قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لئے جب کبھی عالم غیب کے کوئی علم واقع ہو
 خواب وغیرہ میں حاصل ہوگا۔ تو اس امر کا اس کو علم اسی صورت میں حاصل ہوگا جو اس کے خزانہ خیال میں موجود ہے
 بجز اس کے کوئی اور صورت علم حاصل ہونے کی نہ ہوگی۔ اور جیسے کسی عربی شخص کو جو زبان عربی کے سوا ساد

زبان کو نہیں جانتا ہے۔ الفاظ کی دنیا میں جب کسی امر کا علم ہوگا۔ تو اُس کی صوت صرف عربی ہی پہلے میں حاصل ہوگی اور مشاہدین شہروں میں کہ ماضی وغیرہ حیوانات کہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان شہروں کے باشندوں کی نظر میں جنوں کا سامنے آجاتا یا بھوتوں اور شب یا طین کا ڈرنا انہیں حیوانات کی صورت میں ہوگا۔ اور شہروں میں یہ نہ نہیں پیش نہ آئیں گی۔ اور جن شہروں میں بعض اشیاء پر غلط خیال کی جاتی ہیں اور کھانے اور لباس میں جو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو وہاں کے باشندوں کو نعمت اور خوشی ملا کہ صرف اسی قسم کی ممتوں میں نظر آوے گی۔ اور شہروں میں یہ امر نہ ہوگا۔ اور جیسے کوئی عربی شخص جب کسی کام کو کیا قصد کرے گا۔ یا کسی سفر کا ارادہ کرے گا جب وہ راشد یا منج (کامیاب) کے لفظ کو سنیگا۔ تو آئندہ حالت کی عمدگی اور کامیابی کی دلیل اُس کو قرار دیگا۔ جو عربی نہیں ہے اُس پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ صہبت میں بعض اُس قسم کے واقعات آئے ہیں۔ تو ہم یہ کہ امور بالا کے اثر اپنا پر تو حالات پر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی ششستر میں ان علوم کا جو کسی قوم میں مخزنوں اور جمع ہونے میں اور ان اعتقادات کا جو اُن میں مخفی ہوتے ہیں اور اُن کی عادات کا جو کب (کئے کے کئے سے جو دیوانگی سی ہو جاتی ہے) بیاری کی طرح اُن میں ساری اور جاری ہوا کرتی ہیں۔ لحاظ اور اعتبار ہوا کرتا ہے۔ اسی واسطے دانشوں کا گوشت اور دودنی اسلے کے لئے حرام تھا نہ بنی اسرائیل کے لئے۔ اور اسی وجہ سے کھانے کی چیزوں کا پاکیزہ اور ناپاک ہونا عرب کی عادات پر مقوض کیا گیا۔ اور ہمشیرہ زادیوں ہمارے لئے حرام کی گئیں۔ یہودیوں میں حرام نہ تھیں۔ اس لئے کہ یہودی ہمشیرہ زادیوں کو اُن کے باپ کی قوم سے شمار کیا کرتے تھے۔ اُن سے کسی قسم کا میل جول ربط و محبت نہیں رکھا کرتے تھے۔ اُن کی کل گائیکی کی حالت میں ہمارے لئے حرام میں یہ رسم نہ تھی اور ایسے ہی گو مال کو اُس کی ماں کے دود میں پکاتا۔ یہودیوں میں حرام تھا۔ ہمارے یہاں حرام نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس سے خدا کی پیدائش اور تہمیر الہی کی محافظت ہوتی ہے جو چیز خدا تعالیٰ نے گو مال کی پیدائش اور نشوونما کے لئے پید کی ہے۔ اُس سے ہی اس صورت میں گویا اس کی بنیاد باطل کرنا اور اُس کے جوڑن کی تخلیق کرنی ہوگی۔ اور عرب کے لوگ اس قسم کے علم و فہم سے نہایت درجہ دور تھے۔ مگر اُن کو اس قسم کے راز سمجھائے جاتے تاہم اُن کی سمجھ میں نہ آتے وہ اُس امر کو کبھی معلوم نہ کر سکتے جو علم دینے کا مناسب دار علیہ تھا۔ اور یہ بھی معلوم کر لیتا تھا کہ شرائع کے مترادف دینے میں صرف انہیں علوم اور حالات اور ان اعتقادات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینہ میں منسلک ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ بڑا لحاظ اور اعتبار اُن پیدائشی امور کا ہوا کرتا ہے جن کی طرف اُن کی عقلیں متقبل ہوتی۔ حتیٰ ہیں۔ خواہ اُن امور کا اُن کو علم ہو یا نہ ہو۔ تم اس بحث کو اُن تعلقات میں دیکھ سکو گے کہ جب ایک شخص کسی دوسری شکل اور پہیلہ میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ دیکھو مومنوں پر مہر لگانے کی صورت میں لوگوں کو کس سے منع کرنا ظاہر ہوا تھا۔ اس لئے کہ لوگوں کی نظر میں مہر لگانا ایک شے کے بند کرنے اور روکنے کی صوت ہوا کرتی ہے خواہ یہ امر لوگوں کے پیش نظر ہو یا نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ کا بندوں پر یہی حکم تھا اور فرض ہے کہ نہایت درجہ اُس کی تنظیم کریں۔ کسی طرح اُس کے علم کی مخالفت پر امتداد نہ کریں اور لوگوں کا باہم یہ فرض ہے

کہ ہر رومی اور باہمی الفت کی مصلحت کو ہمیشہ قائم رکھیں کوئی کسی کا دل آزار نہ ہو۔ مال گرسے کلی وغیرہ باریکی
کے باعث ہو تو سزا تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص کسی عورت کو بھنی خیال کر کے اُس سے ہم بستر ہو جائے
تو خدا کے اور اُس کے درمیان پردہ حائل ہو جائیگا۔ خدا کے مقابل میں یہ کام اُس کی دلیری کا خیال کیا جاویگا۔
اگرچہ وہ عورت واقع میں اُس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اُس شخص نے خدا کے سنہن کی مخالفت
پہنچا دیا۔ اور جس شخص نے اجنبی عورت سے اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستی کر لی تو خدا کے نزدیک وہ مندرجہ بیگناہ
اور جو شخص وزہ کی نیت کر لیا وہ اپنی زندگی وجہ سے ماحوز ہو جائیگا اور جس نے نذر نہ کی ہوگی وہ ماحوز
نہ ہوگا۔ اور جو شخص دین میں سختی اختیار کر لیا وہ قابل تشدد ہوگا۔ اور قیام کے طمانچہ مارا تا دیکھا بہتر ہوگا۔ اور
تکلیف دینے کے لئے قباحات اور بُرائی ہوگی۔ خطا کا راوی بھول چوک سے کام کرنے والا اکثر احکام میں قابل
معافی ہوا کرتا ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ قومی علوم اور قوم کی ظاہر اور مخفی عادات میں ہمیشہ پڑا ہوتا ہے۔ اور اُن کے
حق میں اسی قاعدہ کے موافق شریعتوں کی تعبیر ہو کر تھی ہے۔ اور نیز معلوم کرنا چاہئے کہ اکثر عادات اور مخفی
علوم ایسے ہوتے ہیں کہ اُن پر تمام سبب و عجم اور تمام معتدلات قیام کے باشندوں اور ایسے لوگوں کا جن کے
مزاج عمدہ اور بزرگترین حساسیت کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اتفاق ہوا کرتا ہے۔ جیسے اپنے وہ پر نعم کرنا اسکے
حق میں نرم دلی کو پسند کرنا۔ سبب و نسب پر ناز کرنا۔ چوتھائی یا تہائی شے کے گزرنے پر جواب کرنا۔ سبب و نسب
سے اٹھ بیٹنا۔ ان کے علاوہ اور اکثر امور ہیں۔ جن کی طرف اشارہ تہاگیری بحث میں کیا گیا ہے۔ تو اس قسم
کے جتنے عادات اور علوم ہوتے ہیں۔ ان کا سبب چیزوں سے زیادہ اندازہ اور لحاظ کیا جانا چاہئے۔ ان کے
بعد اکثر عادات اور عقائد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو صرف انہیں لوگوں میں خاص ہوا کرتے ہیں جنہیں نبی مبعوث
کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان عادات کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
اور معلوم کرنا چاہئے کہ نبوت اکثر ملت اور مذہب کے ماتحت ہوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مِلَّةَ اَبِيكُمْ
ابراہیم۔ اور فرمایا اِن مِّنْ شَيْعَةٍ اِلَّا بَرَاہِیْم۔ اس کا راز یہ ہے کہ مدت و رات کے گزرنے کے جب کسی نبی کے
پابند رہا کرتے ہیں۔ اُس دین کے شعار کی عزت اور ادب اُن میں راسخ ہوتا ہے۔ اُس مذہب کے احکام و عادات
مشہور اور شائع ہونے لگتے ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اُس کے بعد ایک دوسری
نبوت کا زمانہ آتا ہے تاکہ پہلے مذہب کی کجی بالکل دور ہو جائے۔ اُس کی بُری ہونی باتیں درست چلیں
اُس مذہب کے بانی کی منقولہ روایتوں میں چونکہ غلط ہو گیا کرتا ہے۔ اس لئے بہت سی خبریں پائی جاتی ہیں
میں مبالغہ کرتی ہیں۔ اب یہ دوسری نبوت لوگوں میں مشہور اور معتبر احکام کی تفتیش کرتی ہے جو جو صحیح
سیاست مذہبی کے قاعدوں سے منہجین پائے جاتے ہیں۔ اُن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ بلکہ لوگ اُن پر اور
زیادہ آمادہ کئے جاتے ہیں۔ اور جو احکام خراسب معلوم ہوتے ہیں اور تخریف کا دخل اُن میں پایا جاتا ہے اُن
میں بہت ضرورت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اور جو قابل اضافہ چیزیں ان پر اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ

بنی خنیان امور سے جو پہلی شریعت کے باقی رہ جاتے ہیں اکثر اپنے مطالب اور دعاوی پر استدلال بھی کیا کرتے ہیں
 اس وجہ سے یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ بنی اُس سلسلہ نبی کے مذہب میں یا اُس کے گروہ میں سے ہو۔ اور اُن
 مذہبوں کے اختلاف سے جن میں نبوت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اکثر نبوتوں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور
 دوسری قسم خاص پر یہ میں شریعت کے نازل ہونے کی یہ ہے۔ لیکن یہ قسم بمنزل ایک امر عارض طاری ہے
 کہ خداوندگار عالم اگرچہ زمانہ سے بلند و بزرگ ہے لیکن اُس کو کسی نہ کسی وجہ سے زمانہ اور زمانہ کی چیزوں سے
 ربط و تعلق ہوا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی ہے کہ ہر ایک صدی کے بعد خدا کسی بڑے
 حادثہ کو پیدا کیا کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم نے بھی حدیث شفاعت میں اسی باب کے متعلق
 ارشاد کیا ہے کہ ہر ایک نبی قیامت کے روز کیلنگا کہ میرے پروردگار تبارک تعالیٰ نے ایسا غصہ کیا کہ
 کبھی پہلے ایسا غصہ کیا تھا اور نہ کبھی اُس کے بعد ایسا غصہ کریگا۔ پس جب عالم آمادہ اور طیار ہوتا ہے۔ کہ
 شریعتوں کا اُس پر فیضان کیا جائے۔ اور دینی کے مدد و معین کئے جائیں اور خدا تعالیٰ تجلی فرما کر دین
 لوگوں پر نازل کرتا ہے اور اُنسی کے موافق علماء اعلیٰ جنبہ ہنسی سولہ برہنہ جاتے ہیں تو ایسے وقت میں عارضی
 اسباب میں سے ایک اور نئے سبب بھی جو والہی کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لئے کافی ہوا کرتا ہے۔ و
 من دق باب الکرم الفتح۔ دیکھو موسم بہار پر نظر ڈالو۔ اُس میں بونے اور تخم ریزی کا اور نئے اہتمام
 ایسا مقرر ہوا کرتا ہے کہ اور موسم میں اُس سے زیادہ کتنا ہی اہتمام کر دیکھو بھی اُس کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ نبی کی توجہ
 کسی شے کیلئے اُس کا انتظار کرنا۔ اُس شے کے لئے اُس کا دعا کرنا۔ اُسکی شتافانہ دعوت کرنی احکام کے نازل
 ہونے کا سبب قوی ہوا کرتی ہے۔ اور جب نبی کی دعا و شش طریقہ کو زندہ کرتی ہے۔ بری بری جماعتوں
 پر اُس سے غلبہ حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ اُس سے نظر کے سامنے کھانے پینے کی زیادتی ہو جایا کرتی ہے تو اُس کی وجہ
 سے کسی حکم کا نازل ہونا کیا بعید ہے۔ اس کی تو لطیف روح ہوتی ہے۔ اور صورت مثالی میں اُس کا تعین
 ہوتا ہے۔ اور اُسی بناء پر سمجھ لینا چاہئے کہ جب کوئی جدید بڑا حادثہ پیدا ہوتا ہے اور نبی کی اُس کی وجہ سے
 بیفراری ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بتان بندی کا قصہ۔ یا جب کوئی سائل ایک امر دریافت
 کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس میں بار بار پوچھ گچھ آتا ہے جیسے ظہار کا قصہ۔ تو یہ امور نزول
 احکام کے سبب پڑ جایا کرتے ہیں۔ اور اصل حال کا اُس سے انکشاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور نیز لوگوں کا فرمان پذیری
 میں کامیابی کرنا۔ سرکشی پر جمے رہنا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے دل میں کسی شے کی رغبت کا ہونا۔ اور نہایت اہتمام و تعلق
 انکی پابندی کرنا۔ اور اُس شے کے ترک کرنے میں یہ اعتقاد کرنا کہ ہم نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ نیز
 احکام کے نازل ہونے کا سبب ہوا کرتا ہے اُسی کی وجہ سے نہایت موکد طور پر کسی چیز کے واجب کر دینے سے
 لوگوں پر سختی کجایا کرتی ہے یا بہت سختی سے کوئی شے حرام کر دیا کرتی ہے۔ باران جو دیکھ کر تراوش چاہئے
 کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صالح قوی الہت روحانیت کے منتشر ہونے اور سعادت کی کمالیت کے وقت

سدا کرے خدا کی بارگاہ میں نہایت انتہام کے ساتھ درخواست کرتا ہے۔ اور ایسے وقت میں درخواست اُس کی مقبول
 ہو جایا کرتی ہے۔ ان ہی معافی کی طرف خدا کے اس فعل میں رشا دیکھا گیا ہے یا ایاھا الذین امنوا لا تسئلوا
 من الاشیاء ان تبدلکم لتسئلوا عنہا جہنم بنزل العتران تید لکم مسلمانوں سے
 ی چیزوں کا سوال مت کرو اگر وہ تمہارے لئے کھلیا ہوگی تب تم کو ناگوار معلوم ہوگی۔ قرآن نازل ہوئے
 وقت جو ان اشیا کا حال دریافت کیا جاوے گا تو سب ظاہر ہو جائیگی۔ خداوند کریم کی اصل مرضی یہی ہے
 نہ نزول شرائع کے اس قسم کے سوالات کم ہو کریں۔ اس سے وہ امور نازل ہو جایا کرتے ہیں جن میں مصلحت
 خاص کا حکم اور اثر غالب ہوا کرتا ہے۔ اور اکثر اُس میں نیندہ مندوں کے لئے تنگی اور بزدلی پیش آیا کرتی ہے
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسائل دریافت کرنے کو برا خیال فرماتے تھے کہ مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔
 میں نے کوئی چیز تمہارے لئے باقی نہیں چھوڑی ہے تم سے اگلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور انبیاء و ائمہ
 کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قصہ رسندہ
 شخص ہے کہ صرف اُسی کے دریافت کرنے سے لوگوں پر کوئی چیز عام ہو جائے۔ اور حدیث میں مذکور ہے
 کہ نبی اسراہیل جس گائے کو چاہتے ذبح کر لیتے وہی کافی ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے سختی کی اس لئے ان سے
 سخت گیری کی گئی واللہ اعلم

باب ۵۸ شریعت کے طریقوں پر مواخذہ کرنے کے اسباب میں

ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بوشائے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔ ان پر عذاب
 ثواب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کرنیکی اور گناہ کے احوال پر مرتب ہوا کرتا ہے یا صرف انہیں امور پر مرتب ہوتا ہے
 جو نیکی اور گناہ کے مواقع اور قالب قرار ملے گئے ہیں۔
 مثلاً کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی لیکن اُس کے دل میں خدا کی شہر میں طہینانی طور پر بخیر و نیا
 موجود ہے تو نماز ترک کرنے پر اُس شخص کو عذاب ہو گا یا نہ ہو گا۔ اور ایک شخص نے نماز تو ادا کی۔ مگر نیک نام
 ارکان و شرائط اسی طرح پورے کئے کہ وہ بری الذمہ ہو گیا لیکن اُس میں نیاز مندی کا کچھ اثر تھا۔ اُس کے
 دل میں خشوع و خضوع جما ہوا نہ تھا تو اُس نماز پر اُس کو ثواب ملے گا یا نہ ملے گا۔ اس میں کام نہیں ہے کہ شریعت
 کے طریقوں کی نافرمانی کرنے سے فساد عظیم پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس سے سنت و راہ میں روک بیدار ہوتی ہے
 مصیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں تکرر ہے۔ اس سے قوم و شہر اور ولایت کو
 مضر پہنچتا ہے۔ جیسے شہر کی مصدحت کی وجہ سے کسی سیلاب کی وجہ سے بن بانی باندھا گیا تھا۔ ایک شخص نے
 نقیب دیکر اُس بند کو توڑ دیا۔ وہ شخص خود تو بچ گیا۔ لیکن شہر والوں کو اُس نے ہلاک کر دیا۔ گفتگو اس میں ہے کہ
 آدمی کی ذاتی اور نفسانی حالت پر اس نافرمانی کا کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ گناہ کی تاریکی میں گھر جاتا ہے یا اس

میں نیکی کا مادہ بھی باقی رہتا ہے۔ تمام اہل مذاہب کا اس میں یہ سہا ہے کہ شرائع خود ہی ثواب اور عذاب کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اہل مذاہب سے جو کہ اربعہ عیسائی عقیدے میں ماسخ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ میں حواریوں کے زہرہ کے ہیں۔ وہ شرائع کو ثواب و عذاب کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور ان کے اصول و ادیان اور ان کے اعمال کی صورتوں اور قابلوں میں جوڑ و مناسبت ہے اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اور عالمین میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حنبلیہ میں سے تمام لوگ صرف صورتوں اور قابلوں پر ہی اتفاق کیا کرتے ہیں۔ اور فلاسفہ اسلام کا مذہب یہ ہے کہ عذاب ثواب کا مدار صرف نفسانی صفات اور وہ اخلاق ہیں جو رنج کے دامن کو پھٹے ہوئے ہیں۔ ان صفات کے قابلوں اور صورتوں کا ذکر شرائع میں محض سمجھانے کے لئے اور بقیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں سے قریب کر دینے کے لئے ہوا کرتا ہے۔ مذاق قوم کے موافق اس مقام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہبی محققین کا مذہب حق ہے۔ یہ بیان اس طرح ہے کہ شرعی امور کے لئے سامان اور اسباب ہوا کرتے ہیں۔ جن سے بعض شرعی امور و بعض پرہیز و نجس ہو جا یا کرتی ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ بغیر الہی امور شرعی کے لوگوں سے دین پر عمل نہ ہو سیکے گا۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ یہی شرعی طریقہ اور نہیں لوگوں پر واجب کر دینے کے قابل ہیں۔ یہ امر خدا کی توجہ میں مندرج ہوا کرتا ہے۔ جو ازل سے لوگوں کے حال پر ثابت ہوتی ہے۔ اور جب عالم اسلام کے لئے سنت و طہارہ ہوتا ہے کہ اس پر شرعی صورتوں کا فیضان کیا جاوے۔ اور اس کے پیکر پیکر و جائیں جو ان لوگوں کو اس وقت نفاذ فیہ ان شرعی امور کو پیدا کر کے اپنا فیضان پورا کیا۔ اور ازل سے اس کا تعین ہو گیا۔ اس لئے یہی امور بذراصل کے ہو گئے۔ اس سے جب خدا تعالیٰ نے علماء اعلیٰ پر اس علم کو منکشف کیا۔ ان کو الہام سے بتا دیا کہ یہی موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں۔ انہیں کے اصول کی ریختہ میں اور مثالیں ہیں۔ باون ان کے لوگ تکلف نہیں ہو سکتے۔ نہ خطیۃ العباس میں ایک قسم کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ یہ صورتیں ایسی ہی ہیں جیسے حقیقت موضوعہ کے لئے لفظ ہوتے ہیں یا حقیقت خارجی کی نسبت صورت ذمہنی ہوا کرتی ہے۔ جو اسی صوت خارجی سے منتزع اور حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تصویر کی صورت اصل شے کے لئے منطوق ہوا کرتی ہے۔ اور الفاظ موضوعہ کے لئے یہ صورت خطی ہوتی ہے۔ ان سب امور میں دل اور مدلول میں باہم جب ایسا قوی تعلق اور ان میں باہمی لزوم اور گرفت ہو گئی ہے۔ اس لئے اپنے موقع پر یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ دونوں شے واحد ہی ہیں۔ اس کے بعد تمام بنی آدم علیہم السلام پر اس علم کا پرتو پڑا۔ اور سب اتفاق کر لیا۔ کہ وہ شرائع اور اصول ایک ہی شے ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جس کے دل میں اس علم کا ایک حصہ نہ ہو اکثر ہم نے اس کا نام وجودِ شہبی للمدلول رکھا ہے۔ اکثر اس وجود کے عجیب عجیب اثر ہوا کرتے ہیں۔ متنبہ کرنے والے پر وہ مخفی نہیں ہیں۔ شرائع میں اس کے بعض بعض آثار پر لکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صدقہ کو صدقہ لینے والوں کی چوکوں سے ایک دم کر قرار دیا ہے۔ اور اسی لئے کسی کام کی بُرائی مزدوری میں بھی سزا بت کر جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھمت ہوئی روح القدس سے وہ مؤید کئے گئے۔ قومی اصلاح کا ان کے دل میں اتفاق کیا گیا۔ اور شرائع کے نازل ہونے اور صور مثالیہ کے ظاہر ہونے کے حلق آپ کی جو ہر روح کے سامنے ہر راہ قوی بہت کی جانب مفتوح ہو گئی۔ سب آپ نے نہایت درجہ کی الواعزمی سے اس صلاح کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ موافقت دینے والوں کے لئے نہایت قصہ و

میں عائیں کیں اور اُس کے مخالفوں پر ہمت کی۔ اور انبیاء کی ہمتیں معمولی نہیں ہوا کرتیں بلکہ وہ ساتوں ساتوں کے طبقتوں کو
پھاڑ کر پار ہو جاتی ہیں۔ وہ مینہ کی درخواست کیا کرتے ہیں۔ آسمان پہاڑ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوا کرنا لیکن توڑا پہاڑوں
کی مانند بادلوں کے دل کے دل جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ عا کرتے ہیں اور اُن کی دعا سے مردوں میں نئی سید ہو جاتی
ہے۔ اس لئے کہ خلیفۃ القدس میں اُن کی وجہ سے خوشی اور ناخوشی پختگی سے منع ہوا کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔ اسے پروردگار تیرے نبی اور بندہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور مدینہ کے لئے میں عا کرتا
ہوں۔ اب جس شخص کو معلوم ہوا کہ خدا نے ایسا ایسا حکم کیا ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ علماء اعلیٰ تمام اوامر و نواہی میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیا کرتے ہیں۔ اور خوب جانتا ہے کہ امور رب کو ترک کرنا اور نبی عنہ کام کا اقدام کرنا خدا کے مقابلہ میں
دلیری اور خدا کی شان میں کوتاہی کا باعث ہے۔ اور پھر جان بوجھ کر اور دیکھ بھال کر عبادہ کسی کام کو کر رہا ہے۔ تو اُس کی
وجہ بجز اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ حجابات کی گہری تاریکی میں مبتلا ہے۔ سنگی قوت اُس کی ضعیف اور سست ہو گئی ہے۔ یہی
وجہ سے اس کے دل میں خطا کا رمی کا اثر جا بھوتا ہے۔ اور جب کوئی پرہیزگاری کا کام سرزد ہوتا ہے جس سے اس کی طبیعت مزاحم ہوتی
ہے۔ اس کو گودہ کسی کی نمائش کے لئے نہیں کرتا بلکہ صرف تقریر یا لفظ اور مرضیات خداوندی کی حفاظت اور لحاظ سے کرتا
ہے۔ تو اُس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ احسان کی فضیلت میں ہلپٹا ہوا ہے اُس کی یہی طبیعت کمزور و مذبذب
ہو گئی ہے۔ اس سے نیکی کا مادہ نفس میں جم جاتا ہے۔ اب جو شخص کہ کسی وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے۔ تو اُس میں اس امر
کی نفی ضروری ہے کہ اُس نے نماز کو کیوں ترک کیا۔ اور اُس کو کس امر نے اُس کو اسپہا بدہ کیا۔ اگر وہ نماز کو بھول گیا تھا
یا سو گیا تھا۔ یا اس کی فرضیت سے ناواقف تھا۔ یا کسی نہایت ضروری کام نے اُس کو روک لیا تھا۔ تو مذہبی تصریح اور نص کا
یہ منقضا ہے کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر اور یاد رکھ کر اختیار یا حالت میں اُس نے نماز نہیں پڑھی تو
اُس کی یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اُس کے مذہب ہی میں خندہ ہے۔ اور کوئی شیطانی یا انسانی تاریکی اُس کی بصیرت پر
چھا گئی ہے۔ اور اُس کا اثر اُس کے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ اور جس شخص نے نماز پڑھ لی اور وہ اُس سے فارغ الذمہ ہو گیا۔ تو
اُس میں بھی نفی کر دینی چاہئے۔ اگر اُس نے نمائش کے لئے یا لوگوں کی تعریف سننے کے لئے یا قومی عادت کی پابندی
کی وجہ سے یا لہو کے طور پر نماز پڑھی ہے تو مذہبی نص کے لحاظ سے ایسے شخص میں اطاعت کا مادہ نہیں ہے۔ اور یہ نماز کچھ
اعتبار کے قابل نہیں ہے اور اگر اُس نے تقرب الی اللہ کی وجہ سے اور ایمانی لحاظ خدا تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق سے
نماز پڑھی بجز نوریت اور خدا کے دین میں اخلاص کے سبب سے یہ کام کیا ہے۔ تو خدا اور بندے میں کسی قدر حجاب اس عمل سے
اٹھ ہی جایا کرتا ہے۔ اگرچہ ہر موزن کے برابر ہو۔ اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اُس شخص نے بند میں نقب لگانے سے شہر کو ہلاک کر دیا۔
اور خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ اُس کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اُس نے خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کے ایسے
فرشتے مقرر ہیں جن کی کامل ہمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کہ جو شخص عالم کی اصلاح میں یا خراب کرنے میں کوشش کرے
اُس پر دعایا بد و عا کرتے رہیں۔ ان کی دعا کے اثر سے جو دالہ کی کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح پر اُس سے
جزا نازل ہوتی ہے۔ اور لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ کی ہمیشہ توجہ جزا کے باعث ہوا کرتی ہے۔ اس کا بھٹنا چوٹ نہ کسی قدر

نہال سے خالی نہ تھا۔ اس لئے فرشتوں کی دعا کو ہم نے اس کا عنوان قرار دیا ہے و اللہ اعلم ۔

باب ۵۹ حکمتوں اور علتوں کے اسرار کے بیان میں

معلوم کرو کہ بندوں کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے پروردگار عالم لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور بعض افعال کی وجہ سے ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ ناخوش اسی واسطے حکمتِ بالغہ اور رحمتِ کاملہ الہی کا اقتضا ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھٹ کر کے لوگوں کو ان کے افعال پر آگاہ کرے۔ جن سے اُس کی رضامنت ہی اور ناراضی کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اس ذریعہ سے خداوند کریم پسندیدہ امور کا مطالبہ کرے۔ اور امورِ ناپسند کو منع کرے۔ اور باقی امور میں ان کو مختار رہنے دے تاکہ جو کہ ہلاک ہونے والے ہیں وہ وہیل کے بعد ہلاک ہوں۔ اور بزرگ کی حاصل کرنے والے ہیں وہ بھی بعدِ تسلیم ہی کے زندہ ہوں۔ پس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا اور عدمِ رضا کا متعلق ہوتا۔ یا وہ حالتوں سے افعال کا بے تعلق ہوتا۔ اسی کا نام حکم ہے یا یوں کہ کو حکم کسی شے کا ایسی حالت پر ہوتا ہے کہ لوگوں سے اُس کا مطالبہ کیا جائے یا وہ اُس سے روکے جائیں۔ یا اُس میں مختار ٹھہرے جائیں۔ جو چاہو سو کہو۔ اور بعض اشیاء کا مطالبہ تاکیدی ہوا کرتا ہے کہ ان کے کرنے پر رضائے الہی اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے نہ کرنے پر خدا کی نافرمانی اور عذاب الہی ہوا کرتا ہے۔ اور بعض کا ایسا انگیزہ نہیں ہوا کرتا۔ اُس امرِ مطلوب کے کرنے پر رضاء و ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن اُس کے نہ کرنے پر کچھ ناخوشی اور عذاب کا اشتقاق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مطالبہ کے دو حصے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کرنے کی بھی دو ہی صورتیں ہیں۔ تاکیدی جس سے نہ کرنے اور نہ چھپنے پر رضاء اور ثواب کا اشتقاق ہو۔ بشرطیکہ منع کرنے کی وجہ سے باز رہا ہو۔ اور اُس فعل کے کرنے سے ناخوشی اور عذاب میں گرفتاری ہو۔ تم اس کا اندازہ اپنے اور لوگوں کے محاورات کے الفاظِ طلب اور منع میں کر سکتے ہو۔ کہ جو بات اولاً کسی جایا کرتی ہے۔ اُس کے خلاف میں رضامندی یا ناراضی کے اثر سے ایک قسم کی دو قسمیں ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ایک لازمی اور متدرج ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے احکام کی پانچ قسمیں ہو گئی ہیں (۱) ایجاب (۲) استحباب (۳) اباحت (۴) کراہیت (۵) تحریم۔ لوگوں کے سامنے افعال مکلفین میں سے ہر فعل کی علیحدہ علیحدہ حالت پیش نہیں کیجا سکتی ہے۔ یہ افعال علاوہ اس کے کہ وہ میں نہیں آسکتے۔ لوگ پوری طرح پرانگو معلوم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس واسطے یہ نہ ہو۔ یہی ہوا کہ لوگوں کو وہ قوع کی صورت میں بتائے جائیں مجموعی صورت و حدت سے بیان کیجائے اور کثرت اُس میں لپٹی ہوئی ہو۔ اس طرح پر لوگ ان افعال کو معلوم کر سکیں گے اور اپنے نفس کی حالت پہچان سکیں گے۔ معلوم علیہ کہ کچھ خدا تعالیٰ اور کے لئے ان میں کیسے قوانین قرار دئے گئے ہیں۔ نحوی کتنا ہے الفاعل مرفوع تو سامع اس کا یہ قول متفقہاً کہ تمام زبیر میں زید کا مال اور رضاء و میں عمر و کا مال معلوم کر لیتا ہے و علیٰ ذہبی وحدت جس میں کثرت منسلک ہوا کرتی ہے حکم کی علت اور اس کی مدار علیہ ہوا کرتی ہے۔ اس علت کی دو قسمیں ہیں۔ اول وہ جس میں اُسی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں

موجود ہوا کرتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ صرف تکلفین کی کوئی دائمی اور لازمی حالت کا اعتبار کیا جائے جس کا اثر یہ ہو کہ ان کو ہیتہ کے لئے کسی حکم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ امر تکلفین کے قابو سے باہر ہے۔ ایسی تکلیف صرف ایمان میں ہی ہو سکتی ہے۔ اور احکام میں اس وجہ سے ضرور ہے کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے کہ تکلیف داوہ شخص کی لازمی صفت بھی اُس میں شامل ہو۔ اسی صفت کی وجہ سے وہ شخص قابل خطاب شارع ہو سکے۔ اور اُس کے ساتھ ہی کسی عارضی حالت میں وقت ہوتی ہے کبھی آسانی سے اُس کام کا ہو سکتا (استطاعت میسرہ) کبھی ہرج کا احتمال یا کبھی کسی شے کا قصد کرنا۔ ونحو ذلک مثلاً شارع کا قول ہے کہ جس شخص عاقل اور بالغ کو نماز رکعت ملجائے۔ تو اُس پر نماز فرض ہو جائیگی اور جو عقل اور بلوغ کی حالت میں ماہ رمضان پائیگا۔ اور اُس کو روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہو۔ تو اُس پر روزہ رکھنا فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو اور اُس پر ایک سال بھی گزر جائے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اور شارع کا ارشاد ہے کہ ماہ کو نماز میں قصر اور روزہ انظار کرنا جائز ہے اور بے وضو شخص جب نماز پڑھنے کا قصد کرے تو اُس کو پہلے وضو کر لینا ضرور ہے۔ اس قسم میں اکثر ان صفات کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو اکثر ادا میں مقبر ہوا کرتی ہیں۔ بلکہ صرف وہی صفت خاص لیجا یا کرتی ہے جس سے ایک حکم کا دوسرے سے امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ماسمیت اُس کو علت کہا یا کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ نماز کی علت وقت کا رہنا ہے۔ اور روزہ کی علت ماہ رمضان کا آجانا ہے۔ اور شارع علیہ السلام نے ان اوصاف میں سے ایک و صفت کا کوئی اثر قرار دیا ہے۔ دوسری و صفت کا نہایت اردیا مثلاً مالک نصاب کے لئے تجویز کیا ہے کہ ایک سال یا دو سال بیشتر زکوٰۃ ادا کرے اور غیر مالک نصاب کے لئے اس کو تجویز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقہ ہر ایک امر کا ٹھیک ماہ نامہ کرتا ہے کسی صفت کو سبب قرار دیتا ہے اور کسی کو شرط اور دوسری قسم علت کی وہ ہے جیسے اُس شے کی حالت ملحوظ ہوتی ہے جس پر کسی کا کام اثر ہوتا ہے یا کام اُس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوا کرتا ہے یا حالت یا اُس شے کی صفت لازمی ہوتی ہے۔ جیسا کہ شارع کا قول ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اور خمر پینا حرام ہے اور روزہ دل و پرندوں میں سے سچہ دار جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے یا کوئی عارضی صفت اُس شے کی بجائے ہوتی ہے۔ جیسے خدا کا قول ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (چرانے والے اور چرانے والی کے ہاتھ کاٹو) اور جیسے کلام الہی الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (زنا کرنے والے و زنا کرنے والی کے سو درہ لگاؤ) کبھی اُس شے کی جس پر فعل واقع ہوتا ہے دو دو یا زیادہ صفتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ جیسے شارع کا قول ہے پاکہ امن زانی کو سنگسار کرنا چاہئے اور غیر پاکہ امن زانی کے درہ لگانے چاہئیں۔ اور کبھی تکلف کی حالت کے ساتھ اُس شے کی حالت بھی ملایا جاتی ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے شارع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں ہے۔ دین آگے میں کسی قسم کا گراف نہیں ہے ان افعال سے جو رضایا عدم رضا کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو اُس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ان افعال کے متعلق ایسے امور معین ہوتے ہیں کہ انہیں وجہ حقیقت

چلے آئی اور اس کی ناخوشی کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ یہ امور دو قسم کے ہیں۔ اول نسکی اور گناہ۔ ثانی برائی۔ اور ان تدابیر کی
 بہرہ دہی۔ اور انہیں کی مثل اور امور۔ دوسرے ایسے امور ہیں جن کا تعلق احکام شریعت سے ہوتا ہے کہ مغلفین کا دروازہ
 بند کر دیا جائے۔ لوگ مکر و جید اور شستی سے احتراز رکھیں۔ ان معین امور کے لئے اور موقوف اور لوازم ایسے بھی ہوتے
 ہیں کہ رضا اور عدم رضا کا بالعرض اُن سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اُن کو انہیں لوازم سے مجازاً منسوب کر دیا کرتے
 ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا کا پینا آرام پانے کی علت ہے۔ اور حقیقت میں اخلاط کا بخیت
 ہو کر کھانا آرام کی علت ہے۔ لیکن عاقل یہ امور دو اپنے کے بعد ہی ہوا کرتے ہیں اور بعدینہ دونو ایک شے نہیں ہوتے
 اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ نماز آفتاب میں بیٹھنا یا محنت کا کام کرنا یا کسی گرم غذا کا کھانا بیماری کی علت ہے۔ اور
 بیماری کی اصلی علت اخلاط کا گرم ہو جانا ہے۔ اور یہ سب امور اخلاط کی گرمی کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ اور صرف
 کسی شے کے ہول پر ہی اکتفا کرنا اور اُن کے متفرق مسائل اور ذرائع کو ترک کر دینا اُن لوگوں کا مذاق ہے۔ جنکی نگاہ
 علوم نظری میں غصب ہو کر کرتی ہے۔ اور شرع صرف عام لوگوں کی زبان کے موافق نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی
 ضرور ہے کہ حکم کی علت ایسی صفت ہونی چاہئے جس کو عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اُن پر اس علت کی حقیقت اور اس کا
 ہونا۔ اُس کے نہ ہونے سے نفی نہ رہے۔ اور اُن قاعدوں میں سے کسی نہ کسی قاعدہ سے ملتی جلتی ہو جن سے رضا
 یا عدم رضا متعلق ہوا کرتی ہے۔ اس قاعدہ پر اس علت کا خاتمہ ہو یا اُس کے قریب قریب ہو و سئلے ہذا مثلاً شراب خواری
 اس میں بہت سی غرایبوں کا اندیشہ ہے جن سے خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے۔ مشرب کی وجہ سے خدا کی جانب
 خالص توجہ نہیں ہو سکتی تمدن اور خانہ داری کے انتظامات سب برہم ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر شراب خواری کو لازم ہوا
 کرتے ہیں۔ اسی واسطے مشرب کی قسم کو۔ و کدینا پڑا۔ اور جب ایک شے کے چند لوازم اور وسائل ہوں۔ تو اُن میں
 خاص ہی ام علت قرار دیا جاوے گا۔ جس کا علت ہونا بہ نسبت اور دوسرے کے زیادہ ظاہر ہوگا۔ یا اُس کی حالت زیادہ
 منقطع ہوگی یا اصل سے اُس کو زیادہ تعلق اور لزوم ہوگا۔ مثلاً نماز قصر اور افطار روزہ کا مدار سفر اور مرض قرار دیا
 گیا ہے۔ حالانکہ ہرج کے اور بھی احتمالات تھے۔ لیکن اُن کو اُن کی علت قرار نہیں دیا۔ پر مشقت پیشوں مثلاً کاشتکاری
 اور آہنکاری وغیرہ میں ضروری ہرج ہوا کرتا ہے۔ ان سے قصر اور افطار کی اجازت نہیں دیکھنی اس لئے کہ پیشہ وران میں
 ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اُن کی معاش انہیں پیشوں پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ ان سے اگر اجازت دی جاتی تو اطاعت
 الہی کے استقامات سب اتر ہو جاتے۔ اور گرمی سردی کا اندازہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور علامات اہم جو بی نہیں
 نہیں ہوتی اس لئے وہ احتمالات منتخب کئے جاتے ہیں جو قرن اول میں اکثر اور مشہور تھے اور ضرور مرض کا بھنسا کسی طرح پر
 مشتبہ نہیں ہو سکتا اگرچہ اب کسی قدر اُن میں اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ عرب اول کا زمانہ تم ہو گیا ہے اور لوگوں نے
 احتمالات میں زیادہ چھان بین کرنی شروع کی اُن کے ذوق سلیم جو خالص عرب کا ہوا کرتا ہے بڑھ گیا و اللہ اعلم

باب ۶۰۔ ان مصلحتوں کے بیان میں فرائض اور ارکان کو ان غیر عین کے جایگاہ پر

معلوم کر دے کہ جہالت کی درستی اور سیاست کی جائے تو ضرور ہے کہ ہر ایک قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں (۱) اعلیٰ (۲) ادنیٰ۔ اعلیٰ سے یہ غرض ہے کہ اُس سے پوری طرح پرہیز حاصل ہو جائے۔ اور ادنیٰ سے یہی ہے کہ اُس سے کسی قدر منہ توڑ حاصل ہو سکے۔ اُس کے بعد کا درجہ لحاظ کے قابل بھی نہ ہو۔ یہ دو قسمیں اس واسطے قرار پاتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نو اُس سے کوئی شے طلب کی جائے۔ اور اُن کے لئے اُس شے کے اجزاء اُس کی صوت۔ اُس شے مطلوب کی مقدار نہ بیان کی جائے۔ ایسا ابہام تو موضوع شرع کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اُس پر مختلف کئے جائیں۔ کہ ہر شے کے آداب اور متمم شے یا مکی وہ متمیل کریں۔ اُن لوگوں کو ایسی تکلیف بننے لگے کہ تکلیف البحال کے ہے جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں یا تنگ حال رہتے ہیں۔ بخوبی اُن کو فراغ خاطر حاصل نہیں ہے۔ اُس کی سیاست اور انتظام کی تمہید اور اعتدال پر ہے۔ نہ نہایت درجہ پر ہر شے کی حالت کو پہچانا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھو کر ادنیٰ حالت پر ہی اکتفا کریں۔ اعلیٰ حالت سابقین امت کا مسلک اور مشرب اور خدا کے مخلصین بندوں کا مذاق اور حصہ ہے۔ ایسے درجہ کو بالکل ترک کرنا لطفِ الہی کے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے بھی ضروری ہوا کہ ادنیٰ کی حالت کی بخوبی توضیح کر کے اُس کے ساتھ لوگ مختلف قرار دئے جائیں۔ اور اُس سے نایا اور اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ مائل کئے جائیں لیکن ہر شخص پُران کو ضروری نہیں قرار دینا چاہئے جن امور سے لوگ مختلف کئے جاتے ہیں۔ اُن کے حصے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ایک حصہ تو اُس میں طاعت کی مقدار ہوا کرتی ہے مثلاً پنج وقت نماز۔ رمضان کے روزے۔ اور بعض امور اُس طاعت کے اجزاء ہوا کرتے ہیں۔ جن کے بغیر وہ طاعت لحاظ و اعتبار کے قابل نہیں ہوا کرتی مثلاً تکبیر اور سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے لئے۔ ایسے اجزاء کا نام ارکان ہے اور بعض امور اُس طاعت سے خارج ہوتے ہیں لیکن بدو اُن امور کے طاعت غیر معتبر ہوا کرتی ہے۔ ان امور کا نام شروط ہے جیسے نماز کے لئے وضو معلوم ہونا چاہئے کہ گھجی تو کوئی شے رکن کسی سبب فاقی اور امر طبعی کے طور پر قرار دی جاتی ہے۔ اور گھجی کسی امر عارض کی وجہ سے پہلی صوت میں بغیر اس رکن کے طاعت کا قیام اور قاعدہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے نماز میں کوع اور سجدہ۔ اور روزہ میں کھانے پینے اور جماعت سے باز رہنا۔ یا ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر نفی اور مبہم جو اہم اور ضروری ہوا کرتا ہے صاف اور مضبوط ہو جایا کرتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا انضباط اور تنہا ہونا یا کرتا ہے اور سورۃ فاتحہ سے دعا کا انضباط ہو جایا کرتا ہے۔ اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آنے کی صوت ایسے عمل کا ہے مضبوط ہو جایا کرتی ہے جو وقار اور تعظیمی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور جو امر عارضی کی وجہ سے رکن قرار دئے جاتے ہیں اُن کا وجوب کسی نہ کسی سبب ہوا کرتا ہے وہ نماز کے لئے اس لئے رکن قرار دئے جاتے ہیں کہ اُن سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ پوری طرح سے نماز کی غرض اُن سے حاصل ہوتی ہے۔ اُن کے تعین میں خوبی اور عمدگی ہوا کرتی ہے جیسے کہ اُس شخص کے مسلک کے موافق جو کسی سورۃ قرآنی کے پڑھنے کو رکن قرار دیتے ہیں۔ تو اُس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن خدا کے شعائر میں سے ہے۔ اُس سے بے پروائی نہیں کرنی چاہئے ایسے شخص کے لئے یہ مناسب ہے کہ اُس کی تلاوت کا

اُس عبادت میں حکم دیا جائے جو سب عبادتوں میں زیادہ مزدوری اور موکدا و سب سے زیادہ اُس کے پائے جانے کے موقع ہوں
 زیادہ قسم کے لوگ اُس سے تکلف ہوں یا کو بھی کوئی شے رکن اس واسطے قرار دی جاتی ہے کہ اُس کی وجہ سے دو مشتبہ
 چیزوں میں تیز ہو جائے یا اُس سے مستقل شے اور اُس کے مقدمہ میں فرق ظاہر ہو جائے ایسی شے کو بھی رکن کہتے
 ہیں اور اُن کی سجاوڑی کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے رکوع سجود میں قدم۔ اس کی وجہ سے سر جھکانے میں جو سجدہ کا مقدمہ
 ہے اور رکوع میں جو مستقل تعظیم ہے فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اور جیسے کھج میں عبادت قبول۔ گواہ۔ ولی کا موجود ہونا دعوت
 کی رضا بغیر ان امور کے نکاح اور زنا میں فرق ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہی احتمال ہے کہ تعین ارکان میں دونوں وجہیں ذاتی
 اور عرضی جمع ہو جائیں۔ اور شرط کا مال بھی رکن پر ہی قیاس کر لینا چاہئے۔ اکثر کوئی شے کسی وجہ سے واجب ہوا کرتی
 ہے۔ اس لئے اُس کو کسی شے اثر دینی کے لئے شرط کر دیا کرتے ہیں۔ اس شرط سے اُسکی نشان بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ
 صورت جب ہی ہوتی ہے کہ اس شرط کے مل جانے ہی سے اُس طاعت کی کمالیت ہوتی ہو مثلاً استقبال قبلہ۔ جیسے کہ غنہ
 شعار آئی ہیں سے ہے۔ اس لئے واجب التعلیم ہے۔ اور بڑی تعظیم کی صوت یہ ہے کہ لوگ اپنی سب سے زیادہ عمدہ حالت
 میں اُس کی جانب اپنا رخ کریں ایک خاص سمت کج جانب خدا کی بعض نشانیاں اور شعار ہوں۔ رخ کرنے سے مصلیٰ کو خدا
 کی حضور میں فروتنی اور نیاز مندی پر آکا ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اُس کو وہ حالت یاد آتی ہے جو مالکوں کے سامنے
 غلاموں کے کھڑے رہنے سے ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے نماز میں استقبال قبلہ کہ شرط ٹھہرایا ہے۔ بہت سے امور ایسے
 ہوتے ہیں کہ بغیر کسی خاص صوت کے اُن میں فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے اس واسطے اُس بیت اُس کی شرط کر دیا کرتے
 ہیں مثلاً نیت کا اعمال پر اثر جب ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ لغو مانی حالت کی تصویر ہوں اور نماز نیاز کی تصویر ہوا کرتی ہے
 اور بغیر نیت کے نیاز کوئی شے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری صوت سے غلط سے استقبال قبلہ بھی ایسا ہی ہے۔ دل کا
 با حضور اور توجہ ہونا ایک مخفی امر تھا۔ اس لئے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ جو کہ خدا کے شعار میں سے ہے سب سے حضور
 دل کے قرار دیا گیا۔ اور مثلاً وضو۔ ستر ڈھانکنا۔ بیٹھنے کی کوتاہ کرنا۔ اس لئے کہ دلی تعظیم ایک مخفی امر تھا۔ اس کے لئے وہ
 حالتیں اس دلی تعظیم کے قائم مقام کی گئیں جو کہ سلاطین اور اُن کے بایہ کے لوگوں کی حضور ہی میں لوگ محظوظ کیا
 کرتے ہیں۔ اور اُن کو اُن کی تعظیم سے شمار کرتے ہیں۔ یہ امور اُن کے دلنشین ہو گئے ہیں۔ عرب اور عجم کے باشندوں
 نے اُن پر اتفاق کر لیا ہے۔

جب بعض طاعات منجند فرائض کے ہیں کچھ میں تو چند اصول پر لحاظ کرنا ضرور ہے۔ اول یہ کہ لوگوں کو مذہب آسان
 کی تکلیف دینی چاہئے۔ منجھڑت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ بھجنا تو ہر نماز کے وقت
 ان کو مسواک کرنے کا حکم کرنا۔ اس حدیث کی ایک دوسری حدیث سے تفسیر ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد کیا ہے کہ
 اگر میں اپنی امت پر گراں نہ بھجنا تو جیسے میں نے ہر نماز کے وقت وضو کو فرض کیا ہے۔ ایسے ہی مسواک کو فرض کر دیتا
 اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی مقدار کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ اُس کو فرو گذاشت کرنا خدا کی شان میں
 کوتاہی کرنا ہے۔ اور یہ امر اُن کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے کہ وہ شے انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہوتی چلی آتی ہو

سلف کا برابر اس پر اتفاق رہا ہو۔ بالیسے ہی امور اور بھی ہوں تو ایسی حالت میں کہ مقتضائے حکمت یہی ہے کہ جیسے لوگوں نے
اُس کو اپنے ذمہ واجب ٹھہرایا ہے۔ اُن پر وہ شے واجب ہی کر دی جائے۔ جیسے اونٹوں کا گوشت اور دودھ نبی اکرم
پر حرام کر دیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کی نسبت منسرایا کہ مجھ کو اندیشہ ہو گیا کہ میں یہ قیام
تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شے خوب صاف صاف اور ظاہر اور مضبوط نہ ہو
لوگ اُس کے ساتھ مامور نہ کئے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیا اور تمام اخلاق حالانکہ اسلامی شعبے میں اسلام کے ارکان میں
نہیں منسارنے گئے۔ اور اونٹوں کی طاعت کجاالت آرام اور آسائش اور سختی کی وجہ سے مختلف ہو جایا کرتی ہے۔ طاقت
رکھنے والے کے لئے قیام کو کن نماز مقرر کیلئے یہیں نا تو ان کے لئے بیٹھنے کو قیام کا جانشین ٹھہرایا ہے۔ اور ایسے ہی
طاعت صاعیہ میں کسیت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادتی ہو جایا کرتی ہے بعض نوافل فرائض کے ہم جنس سمجھے جاتے
ہیں۔ جیسے سنن آداب و رتبہ میں (مغرب کی سنتیں) نماز تہجد۔ ہر ماہ میں تین تین روزے۔ اور تہجد قنات وغیرہ
اور کیفیت کی زیادتی اس طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص سنتیں اور ذکر اور اطاعت کے مناسب امور سے باز رہنا امور
تکمیل کے لئے طاعت میں ضروری قرار دئے جاتے ہیں۔ ان کی بجا آوری سے مکمل صحت میں طاعت ادا کی جاتی ہے
جیسے چوڑ۔ بندوں کا چوک وغیرہ سے پاک صاف رکھنیکار وضو میں صحت یا جانا ہے۔ تاکہ نظافت بخوبی حاصل ہو جائے
اور دائیں جانب سے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نفس میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اور طاعت
کا خیال اُس میں پیدا ہوتا ہے نفس جب طاعت کی اس طرح بجا آوری کرتا ہے جیسے منہم با نشان امور کی کرتا ہے اس سے
اُس کی توجہ پر اثر پڑتا ہے۔ اور معلوم کرنا چاہئے کہ جب کوئی شخص کسی خلق کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ قصد کرتا ہے
کہ یہ خلق اُس کی رگ و پے میں سترت کر جائے تو اُس کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ اُس کے مناسب جو جوافعال
اور مناسب امور ہوں اُن سب کا انجام کرے اگرچہ وہ تمام لوگوں کی نظر میں اونٹوں کا قابل اعتبار ہی کیوں نہ ہوں
جس کو شجاعت کی مشق اور ورزش کا اہتمام ہوتا ہے وہ نہ دلوں میں چلنے سے جھکتا ہے۔ نہ آفتاب کی گرمی اور نہ
شب تاری میں چلنے سے بال کرتا ہے ایسے ہی جس کو حضور خداوندی میں عجز و نیاز کی مشق نظر آتی ہے۔ وہ تمام عظیمی حالتوں
کی مہربانی حفاظت کرتا ہے۔ سرف ضرورت کے وقت نہایت شرمگین اور سرنگون طور پر بیٹھتا ہے۔ خدا کے ذکر کے وقت
اپنے تمام پاؤں کو وہ بیٹھ لیتا ہے۔ اور جس کو اعتدال اور مرتبہ عدالت کی ورزش منقوش ہوتی ہے وہ ہر چیز کو کسی
حق اور کرتا ہے۔ کھانے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے اپنے ہاتھ کو اور شجاعت دور کرنے کے لئے بائیں کو خاص کرتا
ہے۔ اور یہی راز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ بڑے کو سواک دو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ سواک کر رہا ہوں۔ اتنے میں دو شخص آئے اُن میں سے ایک بڑا تھا جسے سواک
چھوٹے کو دیدی۔ اُن وقت مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو سواک کرے (ایسے ہی خوبصورت اور خبیثہ دسود کے
دو بیٹوں کا نام ہے) کے قصہ میں آپ نے فرمایا بڑے کو پہلے گفتگو کرنے دو۔ (جنگ خیبر میں جب ابن سہیل قتل ہو گئے
اور کوئی اُن کا قاتل معلوم نہ ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبدالرحمن بن ملجم کے بھائی اور مسعود کے دو نو

پیٹے آئے عبد الرحمن نے گفتگو شروع کر دی لیکن وہ عمر میں چھوٹے تھے اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کبریا کبر
 پڑے کو پہلے گفتگو کرنے دو، حدیث میں اراد ہوا ہے ان الشیطان یا کل بشمالہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھایا کرتا
 ہے، اور ایسے ہی اور جگہ بھی شیطانین کی طرف بعض افعال کی نسبت کی گئی ہے۔ اسکے سنی خدا تعالیٰ نے مجھ کو سیکھا ہے
 میں کہ شیطانین کو خدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ خواب میں یا بیداری کجالات میں لوگوں کی نظر کے سامنے بھیج سکاں
 میں ظاہر ہوتے ہیں جو ان کی مزاجوں کے موافق ہوتی ہیں۔ وہ شکلیں، حالات کا بھی مقتضائاً کرتی ہیں جو شکل بننے
 کے وقت شیطانین پر طاری ہوتی ہیں جن لوگوں کا وجہان بدم ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیطانین کی مزاجی حالت
 کی وجہ سے بدکاریاں اور ایسے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جن میں سبکی اور تنگدلی پائی جایا کرتی ہے۔ ناپاکیوں سے
 وحالت قریب کر دیتی ہے۔ ذرا آہی میں ان کی وجہ سے سنگدلی ہوا کرتی ہے جتنے انتظامات پذیرا اور کریدہ ہیں
 ان میں اس حالت کی وجہ سے بہتری ہوا کرتی ہے۔ بدکاریوں سے ہماری مراد ایسے افعال ہیں جن سے لوگوں کے
 دل نہایت بیزار ہوں ان کے روئے کھڑے ہو جائیں وہ زبان سے ان افعال پر لعن کریں یہ لوگوں کا قدرتی
 طریقہ ہے جو صورت نوعیہ کے فیضان سے ان میں پیدا ہوا ہے۔ تمام قسم کے اس میں برابر ہیں۔ ایسے آثار کسی قومی رسوم
 رواج کی پابندی یا کسی خاص مذہبی اثر سے نہیں ہوا کرتے بلکہ اپنی مشرک گاہ کو ہاتھ سے گرفت کرنا۔ کودنا۔ ناچنا۔ اپنی
 دیر میں اٹھکلی۔ اٹھل کرنا۔ اپنی دائرے بونھوک سے آلودہ کرنا۔ ناک کان کٹنا ہونا یا سیاہ رُو ہونا۔ لباس کو اٹا ہنپنا۔ قمیص کا
 اوپر والا حصہ شپے کر لینا۔ یا کسی چوپایہ پر سوار ہو کر ان کی زوم کی طرف اپنا منہ کر لینا۔ یا ایک پاؤں میں بوزہ پہن کر دوسرا
 برہنہ چھوڑ دینا۔ ایسے ہی اور افعال ہیں جن کو دیکھتے ہی شخص غصہ کرتا ہے بعض اوقات جس نے خود شیطان کو ایسی سی حرکتیں کئے ہوں
 دیکھا ہے وہ سب کاوس میری عرض سے پیدا اپنے کپڑے یا کنگری کو بونھوہ طور پر لوٹ پوٹ کرنا۔ ہنماہر پر پتھ پاؤں کو ہلانا۔ جلال خداوند کریم
 نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو منکشف کیا کہ شیطان مزاج کو میلان اور قضا سے ہوا کرتے ہیں جب کسی کو خواب بیداری میں شیطان
 کی صورت نظر آتی ہے تو ایسے حرکات اس میں ہوا کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جہاں تک
 ممکن ہو مسلمانوں کو شیطانین اور شیطانی حالتوں سے گریز کرنا چاہئے تاکہ شخص صلی اللہ وسلم نے ان افعال اور صورتوں
 اور ان کی رشتی کو بیان فرمایا۔ اور ان سے محترز رہنے کا حکم دیا۔ اسی بات سے آنحضرت صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قضاے
 حاجت کے موقعوں پر شیطانین آمو جو دھنٹے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان لوگوں کی مقصد
 سے بازی کیا کرتا ہے۔ اور جب انسان ماہ ماہ کرتا ہے تو شیطان خوب ہنستا ہے۔ اور ملائکہ کی حالتوں کی جو رغبت لوگوں کو دلائی
 گئی ہے۔ اسکو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسی ملائکہ صنفیں باندھتے ہیں جیسی ہی
 تم کیوں نہیں باندھتے۔ ابواب آداب کے متعلق یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے معلوم کرو کہ جب کوئی شے فرض کفایہ پر کجباتی
 ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ اس کو متفقہ طور پر کر لیں تو عظام معاش برہم ہو جائے۔ ان کی تباہی
 معطل ہو جائیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دے جائیں۔ اور آوروں سے کوئی
 دوسرا کام لیا جائے مثلاً اگر عام لوگ زراعت اور تجارت کے تمام کاروبار چھوڑ کر جہاد پر ہی اتفاق کر لیں معاش برہم ہو جائے گی

اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض کو ہوا کا کام سپرد کر دیا جائے۔ اور کسی کو زراعت کا بعض کو تجارت کا۔ کوئی تعلیم عوام کی خدمت کرے۔ ایسے کسی شخص کو کسی امر میں آسانی ہوتی ہے کسی کو کسی میں۔ اور نام مصل اور قسمیں نہیں بنا سکتیں کہ دس چیز کے قابل ہے۔ تاکہ حکم کا وہ مدعا علیہ ہو سکے۔ فرض کفایہ کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ اُس سے انتظامی طاقت درست ہے۔ اُس کی فروگزاشت سے کوئی نفسانی اتہری اور ہیبت کا غلبہ نہ ہو مثلاً قاضی ہونا علوم دین کی تعلیم۔ خلافت کا انتظام یہ سب امور انتظاماً مقرر ہوئے ہیں۔ ایک شخص اُس کے کفیل کے لئے بس کرتا ہے۔ اور جیسے بیماروں کی عیادت۔ نماز جنازہ اس واسطے شروع ہوئے ہیں کہ اُن سے بیماروں۔ اور مردوں کی تیغ نہ ہو۔ بعض لوگ اگر اس کو پورا کر دینگے تو مقصود حاصل ہو جائیگا۔ وافتاح علم

باب ۶۱۔ اوقات کے اسرار میں

انست کی سیاست نبی کے پوری نہیں ہو ا کرتی۔ کہ اُن کے لئے طاعتوں کے اوقات متعین کر دئے جائیں تعین اوقات میں اصلی امر فراست اور حدس ہے جس سے تکلفیں کجالت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کو وہ چیز اختیار کر لی جاتی ہے جو لوگوں پر کراں نہ ہو۔ اور اُس سے مقصود حاصل ہو جائے۔ اور اسکے علاوہ تعین اوقات میں اور بھی مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔ جن کو انجمن فی علم ہی خوب جانتے ہیں۔ لیکن تین قاعدوں پر اُس کا استنباط ہوا کرتا ہے۔ اولاً یہ کہ اگرچہ خداوند کریم زمانہ سے بزرگ ہے۔ لیکن آیات اور احادیث ہم ایک دوسرے کی اس امر میں یوید ہیں کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات میں اپنے بندوں سے قریب ہوا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات میں لوگوں کے اعمال خدا تعالیٰ پر پیش ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں بعض بعض حوادث کو دنیا میں مقرر اور مقرر کیا کرتا ہے۔ علیٰ ہذا اور جدید حالات کو بھی سمجھ لو۔ اگرچہ ان سب امور کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب کو تہائی رات رہی ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یکے شبہ اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلوع کیا کرتا ہے۔ اور ایک وائٹ میں آیا ہے کہ اس شب میں خدا تعالیٰ ورتے آسمان پر نزول کرتا ہے۔ اس باب میں اکثر حدیثیں وارد ہیں۔ جو کہ معلوم ہیں۔ حال یہ ہے کہ امر و ریات دین سے ہے کہ بعض خاص خاص اوقات میں زمین پر روحانیت پھیل جاتا کرتی ہے۔ اور اس میں ایک مثالی قوت کا ظہور ہوتا ہے قبول طاعات اور قبولیت دعا کے لئے ان اوقات سے عمدہ اور مناسب وقت کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان اوقات میں ایک اندازے سے نہایت وسعت کے ساتھ قوتِ ہیبت کی طاقت کے مطیع ہو جاتا کرتی ہے۔ اور طلاء اعلیٰ اس روحانیت اور مثالی قوت کے پھیلنے کا اندازہ آسمانی دوروں میں نہیں کیا کرتے۔ بلکہ اپنے ذوق و وجد سے اس کو معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ اُن کے دلوں میں اولاً کوئی شے منطبع ہوتی ہے اُس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی روحانیت پھیلنے والی ہے۔ اور کسی حکم الہی کا نزول ہونے کو ہے۔

حدیث شریف میں اس کا بیان آیا ہے کہ مشیتوں کے پروں کی آواز ایسی معلوم ہوا کرتی ہے جیسے کوئی آہنی

زنجیر کچنے پھوڑا کرتا ہے۔ بمنزلہ سلسلہ علی صفوان *

انبیاء علیہم السلام کے دلوں پر بھی یہی علوم ملاء اعلیٰ کھینچے منقش ہوتے ہیں اور وہ اُن کو دجانی قوت سے معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ آسمانی دوروں کا انکو حساب لگانا نہیں پڑتا۔ اس کے بعد انبیاء اُس موقع کے قز زینے میں کوشش کرتے ہیں۔ جہاں اُس ساعت کے ہونے کا احتمال ہوا کرتا ہے۔ اُس کے تعین کے بعد لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ اُس ساعت کا لحاظ رکھیں اور اُسکی حفاظت کریں بعض ساعتوں کا دورہ سال کے دورہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین لہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اصرار من عندنا انا کننا منذرین ہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا ہے ہم براہیوں سے لوگوں کو ڈانے والے تھے۔ یہاں سے حکم سے اُس میں مضبوط کام جدا کئے جاتے ہیں۔ ہم ہی پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں، اور اُس ساعت میں اُسے آسمان میں قرآن کی روحانیت معین ہو گئی تھی۔ اس پر اتفاق ہے کہ ماہ رمضان میں یہ تعین ہوا تھا *

اور بعض اوقات کا دور بہت کے دور کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ٹھوڑا سا وقت ہے۔ اُس میں عموماً ساعتوں کی مقبلیت کی اُسیہ کچھا سکتی ہے۔ اور جب لوگ عالم معاد کی طرف رجوع کرینگے تو اُسی وقت خدا تعالیٰ اُن پر تجلی کرتا ہے۔ اسی ساعت میں لوگوں کو خلا سے قرب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وقت جمعہ کے روز واقع ہوتا ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال فرمایا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات بعد کو ہی ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی روز ہوئی تھی اور زینو بہام کو ملائکہ غلی کے ذریعہ سے اُس ساعت کی عظمت معلوم رہی ہے۔ اُس وقت وہ خوف زدہ اور ایسے مرعوب رہتے ہیں۔ جیسے کوئی سخت آواز سے خوفزدہ رہتا ہے۔ جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشاہدہ کیا تھا۔ اور بعض اوقات کا دور روزانہ دور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور روحانیات کی نسبت اُس وقت کی روحانیت کسی قدر ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اور باب فنی جو ملاء اعلیٰ سے علوم حاصل کیا کرتے ہیں۔ انکا اتفاق ہے کہ روزانہ ایسے اوقات چار ہیں (۱) کسی قدر آفتاب کے پیشین (۲) ٹھیک آفتاب کے ٹھیکے کے بعد۔ (۳) غروب آفتاب کے بعد دم، نصف شب کے صبح تک خاص اُن اوقات میں اور کسی قدر اُن سے آگے پیچھے روحانیت پھیلتی ہے۔ اور برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ روئے زمین میں کوئی اہل مذہب ایسے نہیں ہیں جو واقعہ نہ ہوں کہ ان وقتوں میں عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے لیکن محسوس نے دین کی تحریف کر لی تھی۔ اور خدا کو چھوڑ کر آفتاب کی ان وقتوں میں پیش کرنے لگے تھے۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کو روک کر ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدل دیا جو ان اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے۔ اور اصلی غرض بھی اس تبدیلی سے فوت نہ ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ شب میں ایسی ساعت ہے کہ اگر وہ بندہ مسلمان لوہا بجائے اور دنیا و آخرت میں کسی بھی کی وہ عمارت تو خدا قبول فرماتا ہے۔ ہر شب کو یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اُس کے پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درایت کیا گیا کہ کون سے وقت دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

کی ساعت کی نسبت فرمایا ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے مفتوح ہوتے ہیں۔ اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت کی کوئی عمل آسمان کی طرف صعود کرے اور آپ نے فرمایا کہ رات کے فرشتوں سے پہلے دن کے فرشتے آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں۔ اور دن کے فرشتوں سے پہلے رات کے فرشتے صعود کرتے ہیں۔ ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ بھی اپنی محکم کتاب میں اشارہ فرماتا ہے۔ فسمی اللہ حیون تمسون وحین یقبھون ولد الحمد فی السموات والارض وعشیا وحین تظھرون خدا کی پاکی ہے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی تعریف ہے شام کے وقت اور جبکہ تمہارا وقت ظلم آتا ہے اس بات کے متعلق نصوص بکثرت ہیں۔ وہ امور معلوم ہیں میں نے اس کے متعلق بڑے مشاہدہ کئے ہیں۔ دو ملاقات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ٹھیک وقت وہ ہے کہ تمام طبعی تشویشات سے آدمی فارغ ہو۔ زیادہ گرسنگی زیادہ تشنگی زیادہ سیری نیند کا زیادہ غلبہ نہ ہو سستی نہ ہو بول بھارت کی حاجت نہ ہو۔ ایسی خیالی پریشانیوں سے بھی آدمی کو آزادی ہو۔ لغو اور بیہودہ گفتگوؤں سے کان۔ اور مختلف صوتوں اور پریشان کرینو الی رنگتوں سے آنکھ بچ ہی ہوئی نہ ہوں۔ اور اسی قسم کی تشویشوں کے اقسام سے تنہائی ہو۔ یہ فراغ اور آزادی عادات کے مختلف ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو عرب اور عجم اور نیز ترکی اور مغربی لوگوں کے ہنر طبعی طریقہ کے ہو گیا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ نوامیس کلی میں اس کو دستور العمل قرار دیں اور اس کے مخالف شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ اور جب آدمی سونے کا قصد کرتا ہے اس وقت ضرور ہوتی ہے کہ مشغلوں سے جو چرک طبیعت میں جم جاتا ہے۔ وہ صیقل سے دور کر دیا جائے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد لوگ قصداً و شیعراً نہ چاکریں۔ سیاست کی تکمیل کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ اس کا حکم دیا جائے کہ کچھ نہ کچھ زمانے کے بعد نفس میں نماز کی آمادگی اور طیاری پیدا ہوتی رہے تاکہ نماز کا انتظار اور اس کی طیاری نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز کا بغیہ اور رنگ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے حکم میں سمجھا جائے۔ اور اسی طرح اگر تمام اوقات کا استیجاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیجاب ہو جائے۔ بار بار دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نماز کے قصد سے سوتا ہے۔ وہ ہمیشہ خواب میں مستغرق نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کا دل کسی عمدہ تدبیر دنیوی یا کسی نماز کے وقت میں یا کسی طبعی غیبت سے مشغول رہتا ہے۔ تو یہی حالت میں اس کو محویت نہیں ہوا کرتی۔ اسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص نماز کے جائگے اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لا ملک ولہ الحمد و هو علی کل شئی قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد کہے ربنا انصر علی خدا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر شخص ضو کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جنکو تجارت نہ خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ اور یہ مناسب ہے کہ دو وقتوں کے درمیان چوتھائی روز کا فاصلہ دیا جائے اتنے عرصہ میں تین گھنٹہ کی ہمت ہو جائیگی۔ اور عرب اور عجم کے ماں تقسیم شب روز کی ہے اس تقسیم کا تین گھنٹہ مقدار مستعمل کی۔ اول حدیث یہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے شب روز کے حضرت نوح علیہ السلام نے حصے کئے

تھے اُن کے بعد اُن کی اولاد برابر یہی جتنے کرتی آتی ہے۔ تیسرا قاعدہ اوقات میں یہ ہے کہ عبادت و اگر نیکیا وقت ایسا ہوتا چاہئے کچھ سے خدائی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی یاد آجائے مثلاً روز عاشورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ کیا تھا۔ انہوں نے اُس کے شکر یہ میں خود بھی روزہ رکھا تھا اور آوروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور جیسے ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور ملت اسلام کے ظلم کو ابتدا اُس سے ہوئی۔ یا اس عبادت سے انبیاء علیہم السلام کی طاعت اور عبادت پر دروگانہ کی۔ اور خدا نے جو اُس بندگی کو اُن سے مقبول کر لیا تھا یاد آتی ہو مثلاً بقرہ عید کی نماز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نجات ہونے کا قصہ اور بھیری فوج کرنے سے اُن کے فدا کرنے کا حال یاد آجاتا ہے۔ یا اُس وقت کی عبادت سے دین کے بعض نشانات کی شان اور مرتبہ معلوم ہوتا ہو جیسے عید الفطر کو نماز پڑھتے ہیں خیرات کرتے ہیں۔ اس سے رمضان کی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور خدا نے اپنے بندوں کو جو عبادت کی توفیق دی تھی اُس کے اولے شکر کی بھی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور نیز جیسے تہجد کے روز حجاج کی حالت سے ایک قسم کی مشابہت ہو جایا کرتی ہے اور جو رحمتیں خدا تعالیٰ نے حجاج کے لئے مقرر کی ہیں اُن کو اپنے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ یا اُن صلحا کا جنکی نیکی پر تمام متوں کی زبان پر شہادت دی گئی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ اُن اوقات میں طاعت خداوندی اور عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ جیسے نماز پنجگانہ کما اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تھا اوقات ہے اور انبیاء سے بافقہ کا وقت بھی یہی تھا۔ اور جیسے رمضان شریف کی نسبت ارشاد الہی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دم پر روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے (تفسیر میں سے ایک جہ یہ بھی ہے۔ اور ہمارے متعلق روز عاشورہ کا بھی یہی حال ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ اکثر اوقات میں ملحوظ ہے لیکن وہ دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل الاصول ہیں اللہ اعلم ۛ

باب ۶۲۔ اعداد اور مقداروں کے بانی

جاننا چاہئے کہ شرع میں جو ایک چیز کی مقدار معین کر دی ہے۔ اور اُس کی دوسری نظیر کی وہ مدت یا معین نہیں کی ہے تو اُس کی حکمتیں اور مصدحتیں خاص ہیں۔ اگرچہ ہر شے کے معین کرنے میں پورا اعتماد و قوت خدا پر ہے جس سے تکلفیں کچھ اور وہ امور معلوم ہوتے ہیں جو لوگوں کی سیاست کے مناسب اور لائق ہیں لیکن مصدحتوں کی انتہائیں قاعدوں پر ہے۔ ایسے کہ طاق کا عدد مبارک ہے۔ جب تک یہ کافی ہو سکیگا دوسرے عدد کی طرف تہاؤ نہ کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیشک خدا طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس قرآن پڑھنے والو۔ روز نماز پڑھا کرو۔ اس میں ہزار سے کہ ہر کثرت کی بدایت وحدت سے ہوا کرتی ہے اور طاق عدد تمام کثرت کے درجوں میں وحدت سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے کہ جو مرتبہ عدد کا فرض کیا جائے اس میں ایک غیر ختیفی وحدت شامل ہو ا کرتی ہے جس سے وہ مرتبہ تہذوار پاتا ہے مثلاً اُس کا مرتبہ چند وحدتوں کا مجموعہ ہے۔ جو ہر ایک عدد بن گیا۔ پانچ اوپر پانچ کا نام دس نہیں ہے اس پر اور عددوں کو بھی قیاس کر لو۔ ان مراتب عددی میں بھی غیر ختیفی وحدۃ وحدۃ حقیقی کا نمونہ اعداد اُس کے جانشین ہے اور طاق عدد میں یہ غیر ختیفی وحدۃ بھی ہوا کرتی ہے۔ اور اُس کے ساتھ اُسی قسم کی ایک اور وحدت بھی ہوتی ہے یعنی دو

صحیح مساوی کی طرف منتقسم نہ ہونا اس لئے نسبت عدجفت کے مطابق وحدت زیادہ قریب ہے چونکہ خدا تمام مبدوں کا
 مبداء ہے۔ اس لئے موجودات اپنے مبداء سے زیادہ قریب ہوگی۔ وہ گویا خدائی سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس لئے جس میں تعدد
 کمال ہو رہا ہوگی۔ اُس میں خلق الہی کا ایک نمونہ ہوگا۔ جتنا چاہئے کہ وہ طاق کے مختلف متبے ہیں۔ بعضہ وہ طاق جفت
 کے مشابہ ہوا کرتے ہیں مثلاً نو اور پانچ کا عدد ان دونوں میں سے صرف ایک ہندسہ دہا کرتے ہی روح جفت عددوں میں تقسیم
 ہوتا ہے اور نو کا ہندسہ اگرچہ دو برابر حصوں میں منتقسم نہیں ہوتا ہے لیکن اُس کے برابر برابر تین حصے ہو سکتے ہیں البتہ ہی بعض
 جفت ہندسے طاق کے مشابہ ہوا کرتے ہیں مثلاً بارہ و تین بار چار عدد لینے سے حاصل ہوتا ہے اور چھ کا ہندسہ دو کو
 تین بار اپنے۔ بتاتا ہے۔ اور تمام طاق اعداد میں امام اور جفت کی مشابہت سے نہایت دور ایک کا عدد ہے۔ اور
 اُس ایک کے بعد اُس کے وارث اور جانشین تین اور سات کے اعداد ہیں اور چار اور ان کے علاوہ اور ہیں وہ ایک عدد کو
 خاندان اور امت میں سے ہیں۔ اسنی جہ سے۔ نہایت سے ائمہ علیہ السلام نے اکثر ایک اور تین اور سات کے عدد کو پسند
 فرمایا ہے۔ اور جب بمقتضائے حکمت ان اعداد سے زیادہ کسی اور کا حکم دیا گیا ہے تو وہ انتہا کیا گیا۔ جو ان کی ترقی
 دینے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک کی ترقی سے اُس اور سو اور ہزار اور نیز کیا رہا حال ہوتا ہے۔ اور تین کی ترقی سے تیس اور
 تینتیس اور تین سو حاصل ہوتے ہیں اور سات کی ترقی سے ستر اور سات سو حاصل ہوتے ہیں جو عدد ترقی کے بعد حاصل
 ہوتا ہے۔ وہ گویا بعینہ وہی عدد ہوتا ہے جس کو بڑھایا ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے
 بعد سو گھبراہٹ پڑھنا سننا فرمایا ہے۔ پھر تین تین مرتبہ تینتیس پڑھیں پھر اُس کو تقسیم کر دیا ہے اور تاکہ پوری حالت طاق
 کی ہو جائے۔ اور تین طاق عددوں کی امام یا جانشین کی طرف ہو۔ ایک کو زائد کر دیا ہے اور اعداد کی طرح ہر ایک مقولہ
 جو ہر اور عرض کے لئے بھی ایک امام اور جانشین ہوا کرتا ہے مثلاً نقطہ ہزار امام کے ہے۔ اور دائرہ اور کرہ اُس کے جانشین
 ہیں۔ اور امام سے نسبت اور شکلوں کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ میرے لئے القدس سرہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انہوں نے
 ایک بڑے واقع کا معائنہ کیا۔ اُس واقع میں حیوۃ علم۔ ارادہ اور تمام صفات الہیہ یا انہوں نے فرمایا کہ الحی العلم المرید اور
 تمام سلم الہیہ۔ ان دونوں مجھ کو ٹھیک معلوم نہیں کیا فرمایا۔ بحال یہ صفات یا اسما نہایت نورانی دائروں کی شکل
 میں سامنے آئے۔ پھر انہوں نے مجھ کو آگاہ کیا کہ بسیط اشیاء کا اشکال کی صورت میں پیش ہونا انہیں اشکال میں ہوا کرتا
 ہے جو نقطہ سے زیادہ قریب ہوں اور اشیاء کی شکل سطح میں دائرہ اور جسم میں کرہ ہوا کرتے ہیں۔ اتنی کلام ہے۔ جتنا چاہئے کہ
 وحدت کا عالم کثرت میں نازل ہونا عالم مثال کے خاص تعلقات اور ارتباطوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور انہیں تعلقات
 کی وجہ سے تمام واقعات صورت پکڑا کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے زبان قدم کا ترجمان انہیں ارتباطات کا
 لحاظ رکھا کرتا ہے۔

دو سرا قاعدہ ان اعداد کے راز ظاہر کرنے میں جن کا بیان ترغیب یا ترتیب کے موقع میں آیا ہے۔ جاننا چاہئے کہ
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی اور برائی کے عادات پیش کئے جاتے ہیں نیکی کے فضائل اور برائی کے عیوب
 آپ پر آشکار ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جس طرح آپ کو بتاتا ہے ویسے ہی آپ بیان کرتے ہیں انکشاف کے وقت جس

چیز کا جو حال آپ کو معلوم ہوتا ہے اُس کا مدد آپ بتاتے ہیں۔ اس عدد میں اُس امر کا مختصر نام مقصود نہیں ہوا کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے۔ پانچھ اور بڑے اعمال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ تو اُن کے عمدہ اور نیک اعمال میں سے میں نے رستہ میں سے کسی ذیت کو دو کرنا بھی پایا۔ اور اُن کے بُرے اعمال میں سے مجھ میں لعاب ہن کو پایا جو سجد میں بغیر بائیس سو چھوڑ دیا جائے اور نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اس پر میرے سامنے پیش ہوئے تھے کہ وہ غاشاک بھی جس کو آدمی سجد میں سے باہر نکال دیتے ہیں سبب سے کیا کیا۔ اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش ہوئے اُن میں میں نے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص کو اُن کی کوئی سوت یا اہمیت یاد ہو اور اُس کو وہ بھلا دے۔ اسی قاعدہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو تباہ کرنا چاہئے۔ کہ تین شخصوں کو وہود و داجر ملینگے۔ اول اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرے کسی کا مقام خدا کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مال کا حق بھی تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی ایکڑ ہو۔ وہ اُس سے ہمدست رہتا تھا پھر اُس کو ادب سکھایا اور اچھی طرح اُس کو تعلیم دی اور اُس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا اُس کو بھی دو ابو ملینگے۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا تعالیٰ کلام نہ کرے گا۔ نہ اُس کو ستر اریکا۔ ایک بوھا آدمی زانی۔ دوسرے جھوٹا بادشاہ تیسرے مستکبر حاکم۔

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ چار شخص خصلتیں ہوں سب میں سے زیادہ دود کی باری کو ابو دینا ہے۔ تاکہ وہ شخص اُس کے دود اور اُن سے فائدہ اٹھالے اور پچھ شخص اُس کو واپس سے لے۔ ان پانچ میں سے جو سب سے زیادہ خصلت کو بھی بامید ثواب اور اُس کے وعدہ کی تصدیق کرنے کے لئے کرے گا۔ خدا اُس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عمل کے فضائل یا کسی شے کے اجمالی حصے ظاہر ہوتے ہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سے مضبوط رہنے کی وجہ قائم کرنے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اور اُس کے لئے لوازمات و مقرر کرتے ہیں جو امید وقوع یا عظیم ثمنان وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر فیاس لیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہ تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کی نماز کو ستائیس درجہ فضیلت ہے صلوٰۃ الجماعة تفصل صلوٰۃ الفذابیج وعشرين درجۃ اس لئے کہ ستائیس کے عدد کو تین میں ضرب دینے سے پھر مضروب فیہ کو تین میں ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں جماعت کے فائدے تین قسم کے تھے۔ ایک وہ جس کا اثر خود نمازی کے جسم پر ہوتا ہے۔ اُس میں تہذیب آجاتی ہے۔ توجہ بھی کاٹھو ہوتا ہے اور یہ بھی طاعت بجاتی ہے۔ اور ایک حصہ کا اثر لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے۔ کہ ایک مبارک روشن ان میں پھیلتی ہے۔ لوگ اُن میں ایک دوسرے سے زیادہ شوق ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے اُن میں تہذیب آتی ہے اور سب ملکر متفقانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ اور ایک حصہ کا اثر امت مصطفوی پر پڑتا ہے کہ اُس میں صلی اللہ علیہ وسلم اور ترقی تازگی رہتی ہے۔ تحریف پستی اُس میں نہیں مل سکتی اور نیز پہلے حصہ میں تین خصلتیں ہیں۔ بارگاہ خداوندی اور علماء اعلیٰ سے نزدیکی۔ اُن کے لٹو نیکیاں مندرج کی جاتی ہیں۔ اور اُن سے بُرائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں۔ لوگوں کے خاندان اور شہر کا منتظم رہنا۔ دنیا میں اُن پر برکتوں کا نازل ہونا۔ آخرت میں ایک دوسرے کے لئے شفاعت کرنا۔ اور تیسرے حصہ میں بھی تین امر پڑ

منفعت میں۔ لہذا علیٰ کی انفاقی کو شش کا جاری ہونا خدا کی دراز رسی کو لوگوں کا پکڑنا۔ بعض لوگوں کے انوار کا بعض پر پڑنا۔ اور اُن نواموس میں ہر ایک میں بھی تین تین خوبیاں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی لوگوں سے خوشنودی۔ فرشتوں کا اُن پر رحمت بھیجنی شیاطین کو لوگوں سے روپوشی۔ اور ایک روایت میں بجائے ستائیں کے پچیس کا عدد آیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جماعت میں پچیس خوبیاں ہیں۔ اول لوگوں کا استقلال۔ دوسرے لوگوں کی جماعت میں باہمی الفت۔ تیسرے اُن کو مذہب کی پائنداری چوتھے فرشتوں کا محفوظ ہونا۔ پانچویں لوگوں سے شیاطین کا روپوش ہونا۔ اور ان پانچ میں سے ہر ایک صہرت میں پانچ پانچ خوبیاں ہیں (۱) خداوند عالم کی خوشنودی (۲) دنیا میں لوگوں کا بابرکت ہونا۔ (۳) اُن کیلئے نیکیوں کا لکھا جانا۔ (۴) غلطیوں کی معافی۔ (۵) آنحضرت اور فرشتوں کی اُن کے لئے شفاعت کرنا۔ وجہ ضبط کے لئے ان روایتوں میں اختلاف ہو گیا ہے کبھی کسی شے کی نظر لے کر برائی ظاہر کرنے کو کوئی عدد دلایا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر عدد کا اظہار صرف مثالی طور پر ہوا کرتا ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں فلاں شخص کی محبت میرے دل میں پہاڑ کی برابر ہے۔ یا فلاں شخص کا مرتبہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہی معنی ہیں کہ جب مسلمان قبر میں منکر نکیر کو ٹھیک جواب دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا اور اُس وقت اُس مسلمان کی قبر بعض یا ستر کو ہلکے صیحاتی ہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے حوض کی وسعت اتنی ہے جتنی مکہ اور بیت المقدس میں وسعت ہے۔ یا آپ کا قول ہے کہ میرے حوض کی وسعت اس سے زیادہ ہے۔ جتنی شہر ایلہ سے عدن تک ہے ایسی صحتوں میں کبھی کوئی مقدار بیان کی جاتی ہے کبھی کوئی مقدار لیکن اصلی غرض کے لحاظ سے اُن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ تیسرا قاعدہ مقادیر کے اندازہ میں یہ ہے کہ کسی شے کی مقدار ایسی ظاہری معین کی جائے جس کو مخاطبین اس حکم کے نظر میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ یہی مناسب ہے کہ اُس کو حکم کے مدار عباد و حکم کی حکمت سے مناسبت ہو۔ اسلئے درہم کو اوقیوں ایک اوقیہ کے چالیس درہم ہوتے ہیں اور حنبلہ کا اندازہ وسقوں (ساتھ صاع) سے کرنا مناسب ہے۔ ایسا حصہ بھی نہ کرنا چاہئے جن کو محاسب غور و خوض سے نکالیں جیسے ستر صواں۔ اُنیسواں حصہ اسلئے خدا تعالیٰ نے فرائض اور سهام میں ایسی کسوں ذکر کی ہیں جن کا نصف اور دو چہد کرنا۔ اور اُن کا مخرج مکان نہایت آسان ہے۔ ان سهام کے خدا تعالیٰ نے دو حصے قرار دیے ہیں (۱) چھٹا۔ تہائی۔ دو تہائیاں (۲) اٹھواں۔ چوتھائی۔ نصف۔ اس میں بھی راز ہے۔ کہ ان میں قابل زیادہ کی فضیلت اور قابل کمی کا نقصان ظاہر نظام میں معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ اور ان کے واسطے پر سال کا تحلیان آسان ہوا کرتا ہے۔ ان مقادیر مذکورہ کے علاوہ اگر کسی اور مقدار مقرر کرنے کی ضرورت پڑے۔ تو یہی مناسب ہے کہ ایک اور نصف کے درمیان دو تہائیوں سے اور چارہم نصف کے بیچ میں ایک تہائی سے زیادہ تجاوز نہ کریں۔ اس لئے کہ اور حصہ ان دونوں حصوں کی نسبت زیادہ مخفی ہیں اور اگر کسی شے کا اندازہ کرنا مقصود ہو۔ تو یہی مناسب ہے کہ تین سے اندازہ کر لیا اور اگر اس سے بھی زیادہ اُس کی کثرت بیان کرنی ہو۔ تو دس کے عدد سے اسکا اظہار کریں۔ اور جب کوئی شے کم بھی ہو۔ اور زیادہ بھی۔ تو چھٹا اور ہزارم نہ لیکر اس کو نصف کر لیں۔ نہ کوۃ کے باب میں پانچواں اور دسواں اور چالیسواں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ صدقہ زیادہ کرنے کا مدار آبادی کی وسعت اور منفعت کی کمی پر ہے اور تمام اہل ولایت کے پیشہ اور طب

صرف چار مرتبوں ہی سے منتظم ہوا کرتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ملتا تھا کہ دو دو مرتبوں میں فرق صاف طور پر سمجھتا ہوا یعنی ایک مرتبہ کا دوسرے مرتبہ سے دو چندان ہونا معلوم ہو جائے۔ آئندہ اس کی تفصیل بیان کی جائیگی۔ جب دو تہذیبی کا اندازہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ کرنا چاہئے جن کو عیسائی دو تہذیبی میں افضل ہے یا دو تہذیبی کے احکام و آثار کو دیکھنا چاہئے۔ اور شرعاً و عواماً عرب و عجم کے مصلحتیں کے حالات سے ان امور کو اخذ کرنا چاہئے۔ اور یہ نہ ہونے کی صورت میں جو قدرنی طریقے کے سوائے ان کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اس کو خیال میں رکھنا چاہئے۔ اگر لوگوں کی عام حالات اور عادت پر اس کو مبنی نہ کر لیتے۔ تو ان کے حالات میں پریشانی ہو جائیگی۔ اس واسطے ماہرین عرب کا بھی حال قابلِ ملاحظہ کیا جائے۔ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ان کی ہی عادت کے سوائے شریعتوں کو قرار دیا ہوا ہے۔ اسی لحاظ سے شرع نے پانچ اوتیس سے کتر کا اندازہ کیا ہے۔ اگر آبادی کے حصوں میں ایک چھوٹے سے خاندان کو ایک سال تک سے لے کر غذا کو کافی ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر قحط سالی ہو یا شہر ہی بہت بڑے بڑے ہوں یا ایسے شہروں کے پڑتات ہوں تو اس قدر رقم صرف کے لئے وفادہ کر لیں۔ اور اگر لوگوں کے چھوٹے بوز کا اندازہ چالیس سے اوپر ہے کہ ایک سو میں سے کیا گیا ہے۔ اور زیادہ کمی ہے کہ اندازہ پانچ سے متقل سے کیا گیا ہے۔ ایک سو ساٹھ صلح کا ہوا کرتا ہے اس لئے کہ جی چھوٹے سے خاندان میں ایک خاوند ہوگا اور ایک اس کی بیوی اور تین بیٹے خاوند ہوگا یا ان کا کوئی ایک۔ اور دروازہ خوراک ایک۔ دہائی کی ایک مذہب ایک مل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ سالانہ وغیرہ کی بھی نہ دیت ہوگی اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سے کارباز ہی ہو سکتی ہے۔ اور آب کشی کا اندازہ مصلحتیں سے کیا گیا ہے اس قدر پانی کافی ہوا کرتا ہے اور معمولی ظروف میں اتنا پانی نہیں لگتا ہے۔ انہیں اندازوں پر اور ان کو بھی نپاس کرلو۔ واللہ اعلم بالصواب

باب ۲۳۔ قضاء اور خص کے اسرار میں

جاننا چاہئے کہ سیاست کا مقتضایہ ہے کہ جب کسی شے کا حکم کیا جائے یا کسی شے سے لوگ روکے جائیں اور مصلحتیں کو اس حکم کے ٹھیک طور پر غرض معلوم نہ ہو تو ضرور ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات دونوں ہی کے مصلحت بیان کرنے سے آخر تک سکوت فرمایا ہے البتہ انہیں فہم کے لئے کسی قدر ان اسرار کو ذہن نشین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملین دین یعنی خلفاء راشدین و آمد دین کی وجہ مذہبی امور کے قائم کرنے کی طرف بہت مستعد بن گئے ان کی ارواح قائم کرنے کے زیادہ تر مصلحتی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں جو بہن کے خضر بنہ کا شمار کرتا ہوں اور نماز رکعت میں اس لشکر کا سامان کرتا ہوں۔ اسی لئے پہلے سے اور بعد میں مفتیوں کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ تہذیب و تہذیب کے مسائل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ حکم امور کے اختیار کرنے کا نہایت اہتمام کیا چاہئے۔ اس کی ترک پر لوگوں کو نہایت ملامت کریں۔ لوگوں کے دل تمیل احکام کی جانب مل اور مالوت کئے جائیں اور ان کو شوق دلایا جائے تاکہ حق باتوں کی خواہش ان کے ظاہر باطن کو ہر طرف سے احاطہ کر لے اس حالت کے بعد اگر احکام کی تمیل سے کوئی ضروری مانع باز رکھو۔ تو ضرور ہے کہ کوئی ان کا بدل اور قائم مقام تہذیب رو دیا جائے اس لئے کہ ایسی ضرورتوں میں مصلحت کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا ہر شخص سے ایسے احکام کی تمیل مشقت اور وقت سے کرائی جائے۔ یہ موضوع شرع کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

برید اللہ بکمالیہ دلا برید بکمالیہ خدا تمنا ہے لہذا آسانی کا قصد کرتا ہے وقت اور وقت اور ہفتی تمنا ہے لہذا نہیں
 چاہتا۔ یا ان احکام کی تعمیل بالکل ترک کر دیا جائے اس وقت میں نفس ان کی ترک کا فی ہوا جائیگا۔ اور مل چھوڑ دیا جائیگا نفس
 کی مشاقی ایسے ہی کرانی جاتی ہے جیسے کسی تندر پار پایہ کو شوق کروانے ہیں۔ اس میں اس مطلوب کی رغبت اور الفت غلبت بھی
 جایا کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں یا ان کو ان کی تعلیم دیتے ہیں یا چار پائیوں کو شوق کرواتے ہیں وہ خوب
 سمجھتے ہیں کہ بیشک سے الفت کیسی پیدا ہوتی ہے اور کہ م کرنے میں اس سے کیسی آسانی مل سکتی ہے۔ اور کام کے چھوڑ
 دینے سے الفت کیسی جاتی رہتی ہے۔ اور نفس پر پھر اس کا کیا کب گراں معلوم ہوا کرتا ہے۔ و جب مسہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ان
 میں کام کرنے کی توجہ پیدا ہو تو اس قدر ان میں الفت اور بیان پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ جب کسی کام کرنے کا
 وقت ملے تو اس سے بچا جائے۔ اور اس کے لئے فضا مستحق ہو۔ اور انحال کے لئے فرصتیں بھی مقرر کی جائیں تاکہ آسانی اس امر کی
 تعمیل ہو جائے۔ فضا اور خدمتوں کے لئے اس میں عمدہ شے حدس کی قوت ہے جس سے محققین کی حالت کی مشقت
 ہوتی ہے۔ اس میں کیا غائیہ ملے اس میں اس کا ہونا اس نکتہ کے حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ بخوبی معلوم ہو سکتی ہے علاوہ
 حدس کے اس قدر اور خدمتوں کے خاص خاص اصول جی ہیں جن کو انجینئرس نے معلوم خوب جانتے ہیں۔ (۱) فضا اور خدمت
 میں دیر و امر کن اور شرطیں ہیں (۲) جو امر کسی شے کی قیہ میں رفل ہو یا اس شے کو کوئی امر لازم ہو کہ اس سے اصل کی غیر
 پر کیا نمانے سے بہ و ن لازم کے بہ شے غلبہ پیدا ہو جائے۔ عیا جھکا جس سے غلبہ حاصل ہوتی ہے اور فضا میں ملنا اور
 خشوع نفس کو متنبہ کرنا جو امر اس فضا سے ہو گئے۔ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ناگواری یا جھٹ کی حالت میں فکاشت کئے
 جائیں۔ اس لئے کہ ایسے امور کی ترک کر کے سے عمل بالکل بے اثر ہو جایا کرتا ہے۔ (۲) وہ امور جو ادروں کی تعمیل کے لئے ہوا کرتی
 ہیں۔ وہ اور معانی کے لئے واجب قرار دئے جایا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اصلی غرض مکمل صوت میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ یہ
 قسم اس قابل ہے کہ ضرورتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں فرصت دیا جاسکتی ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ
 کی حالت میں استقبال قبلہ کی جگہ صرف تشریف پر کفایت کجا سکتی ہے۔ اور جس کو کپڑا بیٹہ نہ ہو۔ وہ ستر عورت کو ترک کر سکتا
 ہے۔ اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو کو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے۔ اور جس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو وہ کسی ذکر پر اکتفا
 کر سکتا ہے۔ جس کو قیام قدرت نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو رکوع یا سجدہ نہ کر سکتا ہو۔ اس کی نماز
 صرف ستر چھلانے سے ہو سکتی ہے۔ (۲) قاعدہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شے باقی رکھنی چاہئے جس سے اصل یا د آجائے
 اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے اس سے رخصتوں کی تجویز کرنے سے جو غرض مطلوب ہے اس سے پہلے عمل سے بھی
 الفت باقی ہے۔ وہ بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ اس صورت میں نفس کو سب سے کم انتظار سار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسح موزوں میں
 موزہ پہننے کے وقت مہارت مشروط ہے اور اس کی ایک مدت قرار دی گئی ہے جس سے مسح کا اختتام ہو جایا کرتا ہے۔ اور
 قبلہ میں تشریف مشروط ہے۔ (۳) قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک مہرج کی صوت میں رخصت تجویز کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ ہرج کے
 طریقہ کثرت ہیں۔ اور اگر سب رخصت تجویز کیجائے تو طاعت بالکل متروک ہو جائے اور زیادہ تر اہتمام رخصتوں سے محبت اور
 سختی کی برداشت کرنا بالکل جاتا ہے۔ اور ایسی محنت برداشت کرنے سے معلوم ہوا کرتا ہے کہ شریعت کی پیروی کی جاتی ہے

اور نفس میں طاعت کے واسطے مطلقاً حکمت یہ کہ صرف انہیں جو حق تعالیٰ کی کجائیں جو کثیر الوقوع ہیں اور ان میں کئی فتاری اکثر ہوا کرتی ہے۔ خاصہ ان لوگوں میں زیادہ پیش آیا کرتے ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ان کی عادات کے موافق شریعتوں کا تقرب رہا ہے۔ اور اس امر کا خاصہ ضرور ہونا چاہئے۔ کہ طاعت کا اثر بالخاصہ صحت ہو۔ جہاں تک ممکن ہو۔ اسی واسطے سفید قفس مشروع ہے۔ پر شقت پیش اور کاشتکاروں یا دورکاروں کے لئے قفس بجز نہیں کیا گیا ہے۔ اور خوشحال و غریب و سفر کی حالت ایک سی ہی کی گئی ہے۔ ہنر قضا بشل معقول ہوا کرتی ہے۔ اور بعض پیشل غیر معقول اور چوہ طاعت اس کا نام ہے کہ خداوندی حکم کی اس طاعت کی بجائے اور نفس میں خداوندی تعظیم جاکرین ہو۔ جو جس شخص کا عمل باقصد اور بہانہ عہدیت ہو یا وہ شخص ایسا ہو کہ اس کا تسکال نہیں ہوا کرتا۔ اور کما شیعی ظہر میں نہیں اسخ ہوا کرتی۔ تو ایسے شخص کو معذور رکھنا چاہئے اور اس کو زیادہ تنگی پیش نہ لانا چاہئے۔ شخصیت علیہ و علیہ علم کے لئے۔ کہ یہی معنی ہیں کہ سونے دے اور لے کے اور جنوں سے نعم اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی اس سے ماخذہ نہیں کیا۔ تاہم رفع القلم عن ثلثۃ عن انعام والصلی المغنۃ واللہ اعلم

باب ۶۔ تدبیر کئے کرنا اور رسوم کی اصلاح میں

ہم نے پہلے تصدیق کیا کہ یہ تدبیر کا نام ہے۔ کہ ایک آدمی جو یہ کیا کیا ہے۔ انہیں اصل کی وجہ اور بات۔ یہ نام نہ تھا۔ یہ تدبیر ہے۔ یہ اصل حال ہے کہ لوگ ان تدبیر کو ترک کر دیں۔ لوگ ان تدبیر کے اثر سے کھسکے ہوئے ہیں۔ یہ غیر معمولی ہو کر ہے۔ جو انسانی صورتوں سے واقف ہو۔ ان تدبیر سے متعلق ہو۔ نہ کا وہنگ اس کو آتا ہو مصالحت کا یہ کا وہ خطا ہے۔ وہ حکم خود فکر ہے ان اصول کو مستنبط کرتا ہو۔ یا اس کو نفس میں پیدا لشی طور پر قوت ملے ہو جو جس کی وجہ سے اس شخص علیہ کے علوم نازل ہونے کے لئے پیشہ لیا رہتا ہو۔ یا قوت انکشاف کے ان دو نوظہیوں میں سے زیادہ کامل اور قابل اعتماد ہوا کرتا ہے۔

رسوم باب۔ تدبیر میں کسی جگہ کی ہوتی ہیں جیسے کہ دل بدن کے لئے لیکن رسوم میں ایسے لوگوں کی ریاست کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ جن کو عقل کلی سے کچھ سمجھ نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے وہ بھی یا شہوانی یا شیطانی اعمال کے خوگر ہو کر اور لوگوں میں ان کو رواج دیتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے پیرو ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور وجہ سے بھی رسوم میں بڑی بڑے ہو جایا کرتی ہیں۔ ان رسموں کے لئے کیلئے ایک زبردست آدمی کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ جو خیر کے موید ہو بصحت کلی کو وہ دل سے مانتا ہو۔ یا شخص لوگوں کی رسومات کو ایسی ایسی تدبیر سے حق کی بنائیں کر دیا کرتے ہیں جن کی طرف سے بری شر انہیں لوگوں کو ہوا کرتی ہے جو روح القدس سے وید ہوا کرتے ہیں۔ جہاں قدر معلوم ہو چکا کہ اب سمجھنا چاہئے کہ انبیاء کی بعثت اگرچہ اولیٰ اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے ہوا کرتی ہے لیکن اب انہیں کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہوا کرتا ہے کہ خراب رسومات کی بچ گئی ہو جائے اور تدبیر کے طریقوں پر لوگوں میں مالدی پیدا ہو۔ یہ شخصت علیہ و علیہ علم نے فرمایا ہے بعثت لمحق المعازف میں فنوں اور لہوؤں کے معدوم کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا ہے بعثت لاقم مکارم الاخلاق (میں بزرگ عادات کے کامل کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں) معلوم کرنا چاہئے کہ

خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ تمذیب و دم و ستوم مذکور کردی جائیں۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ان لوگوں کو گمان بالکل بیہودہ ہے جو پہاڑوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اور بڑائی بھلائی میں لوگوں سے بالکل سیل جول ترک کر دیتے ہیں جتنا زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے ما بعثت بالوہابینہ و انما بعثت بالملئۃ الحبثۃ السمحۃ (میں بہانیت سکھانے کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ ایک مذہب سراہا۔ استی اور اسان کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں) ہاں انبیاء کو یک حکم دیا گیا ہے کہ تمذیب و ستوم میں اعتدال پیدا کرو۔ اور عیش و آرام میں نہ بوجھ خوض کرنے والوں کی حالت ملاطین عجم کی سی نہ ہو جائے۔ اور نہ یہ کہ لوگوں کی زندگی کو ہتائی چھوٹ کے باشندوں کیسی ہو جائے جو حشر و عسکری سے ملتی جلتی ہے۔ اس موقع پر دو مخالف فیاض جمع ہو گئے ہیں (۱) کہ اسودگی اور آرام سے بسر کرنا عمدہ بات نہ اُس سے فرج و رست ہو جاتا ہے۔ اخلاق میں راستہ بازی پیدا ہونی ہے۔ اور وہ اوصاف لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے تمام بنائے نفس سے ممتاز ہیں۔ اور سو تمذیب سے غارت اور ماضی ذبیحہ اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں (۲) یہ کہ اسودگی بری چیز ہے اس سے باجی نزع پیدا ہوتی ہیں۔ مینتیں گھٹتی نہ پتی ہیں۔ جانب غیب سے اُس کی وجہ اراض ہو جایا کرتا ہے۔ اخروی تمذیب کو خوشحالی کی وجہ لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اسی اسطے پسندیدہ ہے۔ کہ تمذیب کو باقی رکھیں اور ان کے ساتھ اذکار و آداب کو پیوند کر دیں اور عالم جبروت کی جانب متوجہ ہونے کے لئے فرصت کے متلاشی رہیں۔ اس باب میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو خدا کی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہی ہے کہ ان امور میں جو لوگوں کے استعمال میں ہیں بخوبی توجہ کی جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ کھانے پینے لباس کے آداب و تقیہ۔ آرائش کے اسباب لوگوں میں کیا کیا ہیں۔ ان میں کجوح کا طریقہ اور زن و شوہر کی یہ تکیا ہے۔ وہ باہمی خرید و فروخت کنوجہ سے کرتے ہیں جہرام سے باز رکھنے کے لئے کیا یا تعزیرات ان میں متعل میں مقدمات کا فیصلہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ و علیہ ہذا راہور کا بھی اندازہ کرنا چاہئے اگر ایمرائے ملی کے مناسب اور اس پر نطبق ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا بے معنی ہے۔ بلکہ لوگوں کو ایسے امور پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہئے۔ اور ان میں ان کی درستی اسلئے ظاہر کر دینی چاہئے۔ اور جو مصلحتیں ان میں مضمر ہیں وہ بتا دینی چاہئیں اور اگر وہ امور اعلیٰ کے موافق نہ ہوں۔ اور ان امور میں اس وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پیش آئے کہ ان کے سبب سے ایک شخص دوسرے کا ایذا رساں ہو سکتا ہو یا دنیوی لذات میں ان کی وجہ سے زیادہ انہماک ہو۔ یا مرتبہ احسان سے ان کی وجہ سے اعراض ہوتا ہو۔ یا ان سے بے غمی ایسی پیدا ہوتی ہو جن سے دنیوی یا اخروی وغیرہ مصلحتیں فوت ہوتی ہوں۔ تو ان امور کی تبدیلی الہی صورت میں کرنی چاہئے جو لوگوں کے مافات کے بالکل مخالف ہو بلکہ ایسے نظائر میں ان کو بدلنا چاہئے جو لوگوں میں شائع ہوں۔ یا ان نظائر کی جانب ان کو بدلیں جو ایسے صالحین کی روایت سے مشہور ہوں جنکی بھلائی پر لوگوں کی زبان پر شہادت ہوتی چلی آئی ہو۔ یہ تبدیل شدہ امور ایسے ہوں کہ اگر ان کے سامنے وہ پیش کئے جائیں تو ان کی عقلیں ان امور کو دفع نہ کریں بلکہ اطمینان سے معلوم کر سکیں کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے۔

وہ لوگ جن کا علم راسخ ہے اس امر بخوبی واقف ہیں کہ شرع نے ابواب کالج طلاق و معاملات و زنت اس حکومت و حدود تقسیم ہر میں وہ امور قرار نہیں دیے ہیں جن سے لوگ محض ناواقف ہوں۔ ان کے سکھانے کے لئے وہ تروید میں پڑ جائیں بلکہ

شرح نے اُن امور کی کجی کو درست کر دیا ہے اور مکرور حالت کو قومی کو دیا ہے اُس زمانے لوگوں میں بونواری کی کثرت ہو گئی تھی اُس
 سے وہ روکے گئے۔ بہار آنے سے پشتہ چھوٹو کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اور جب پھاوں کو صدر منیچا تھا تو جھگڑے کیا کرتے
 تھے۔ اس واسطے اس بیچ سے بھی روکے گئے عبدالمطلب کے زمانہ میں دیت کے لئے دس اونٹ معین تھے جب انہوں نے دیکھا
 کہ لوگ قتل سے باز نہیں آتے۔ تب بجائے دس کے سو کر دیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سو باقی رکھے قسامہ قتال کا
 حال معلوم ہے۔ اقسام سے فیصد کیا جائے، کی اولاً قرار داد ابوطالب کے حکم سے ہوئی تھی۔ سردار قوم کے لئے مال عنایت میں چہارم حصہ
 مقرر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی جگہ ہر ایک عنایت میں سے خمسہ مقدار بایا کی قباد اور قباد کے بیٹے نوشیہ واں نے
 لوگوں پر خرچ اور دیکھنا مقرر کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بل سسی کے قریب قریب قرار دیا بنی اسرائیل زانیوں کو
 سنگسار کیا کرتے تھے۔ چوروں کے ہاتھ قطع کیا کرتے تھے۔ جان کے بدلے میں جان لیا کرتے تھے۔ یہی احکام قرآن مجید میں بھی نازل ہو
 میں۔ اس قسم کے احکام کثرت میں تلاشی پھنی نہیں رہ سکتے بلکہ اگر کوئی قییم ہو۔ اور احکام کے اطراف جو انب پر اس کی نظر محیط ہو
 معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیا علیہم السلام نے عبادات میں بھی یہی طریقہ مقرر کئے ہیں جو اُس زمانے لوگوں میں پائے جاتے تھے۔
 انبیاء کے احکام یا بعینہ وہی ہوتے ہیں۔ جو لوگوں میں تھے یا ان کے قریب قریب ہوتے ہیں البتہ انبیا زمانہ جاہلیت کی تحریفیات
 کو کالہ یا کرتے ہیں۔ اور مجہم احکام کو اوقات اور ارکان سے مضبوط کر دیا کرتے ہیں اور جو احکام گم شدہ ہو ہیں ان کو شائع کر دیا کرتے ہیں۔
 معلوم کرنا چاہئے کہ جب عجم اور روم کے لوگ مذہب سے درز سے سلطنت کے وارث ہوتے چلے آئے۔ اور دار آخرت کو چھو کر
 دیوبی لذت میں فرو رفتہ ہو گئے۔ اور شیطان اُن پر غالب کیا۔ تو انہوں نے معیشت کے منافع میں بہت خوض کیا۔ انہیں امور
 مایہ ناز قرار دیا۔ اطراف عالم سے حکماء کی اُن کے پاس آمد و رفت رہی۔ یہ لوگ معاش کے منافع کو اُن کے لئے مستحب کرتے رہے اور
 وہ ہوشیارانہ پر عمل درآمد کرتے رہے۔ ہر ایک شخص دوسرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کا سامی رہا۔ شہ ہیا
 نوبت پہنچ گئی کہ اگر اُن میں سے کسی رئیس کی بیٹی یا بیچ کی قیمت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی تھی۔ تو اُس پر طعن شنیع کرتے تھے۔
 اُن کی نظر میں چراغ تھا کہ کسی رئیس کے پاس نہایت بلند ایوان۔ اور آرائین۔ حمام۔ باغات نہ ہوں۔ آرام کے لئے چہار پاسے
 نہ ہوں یا خوبصورت غلام۔ کھانوں میں زیادہ مسمت۔ لباسوں میں نچھان ہو بہت سے ایسے ہی امور تھے جن کے ذکر میں طول ہے
 اور اپنے شہر کے سلاطین کے حالات جو تم خود دیکھ رہے ہو۔ ان کے ہوتے ہوئے اُن کا شہ حالات کی کیا ضرورت ہے۔ حال
 یہ سب امور اُن کے ہول زندگی میں داخل ہو گئے تھے۔ اگر اُن کے دلوں کے یزد و ریزہ کر دیے جاتے۔ یہ باتیں اُن سے نکلتے والی نہیں
 ایسی ہے اعتدالیوں سے اعلیٰ شہر میں ایک نہایت مستیاری رایت کنگنی تھی اور بڑی آفت برپا ہو گئی تھی۔ رعایا میں دہقانوں
 میں امیر غریبے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا تھا جس پر پیشین آرام ان کے دوست بگرباں نہ ہو کئے ہوں۔ اُن کو تھکا تھکا کر بنے تھا
 مصائب اور رنجشوں میں پھنسا دیا جو۔ عیش و آرام زیادہ تکلیف کے باعث اسلئے ہو گئے تھے کہ جب تک بہت سال صرفت کجا جائے
 یہ طبع حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور مال کی اتنی مقدار پیدا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کاشتکاروں۔ تاجروں اور اور پیشہ وروں پر
 ٹیکس زیادہ کئے جائیں۔ وہ خوب تنگ کئے جائیں۔ اگر یہ لوگ ٹیکس کے ادا کرنے سے دست کشی کریں۔ تو حکام کو اُن سے لڑنا
 چرکھا طرح طرح کی اُن کو تکلیف دینا ہوگی۔ اور اگر وہ لوگ اُن کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں تو حکام کہ سے اور بل کا سا اُن کا درجہ

ہک ہو گیا۔ اب کوئی قیصر نہ ہو گا۔

جانتا چاہئے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ایسے مذاہب پیدا ہوئے تھے جن سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ ان کا رفع بہ ناجب ہی ممکن تھا کہ وہ بالکل اصل سے ہی اڑائے جائیں جیسے نقتہ لوں کے بدل میں جون لینا۔ کوئی شخص کسی کو مار ڈالتا تھا تو مقتول کا ولی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا۔ پھر اس مقتول کا ولی بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا۔ اور یہی حالت عوام کرتی رہتی تھی اسکے رفع کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل دم سو صبح بحمت قدھی هذا واول دم اصعدہ دم ہر صبح تمام خون میرے اس پاؤں کے نیچے باطل کر دئے گئے۔ اس سے پہلے خون جہنم میں باطل کرتا ہوں بعد ازاں اس کے جیسے یا زمین میمان نومہ راتوں کے متعلق مختص کام سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس زمانہ کے بالک غلبہ بود خوری وغیرہ باترید آتے تھے۔ اس لئے ایٹ ت گئے۔ بعد سبائی بنی دلیس پیش آیا کرتے تھے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل سنی وادرسہ ۷ مادم فھم علیٰ حسم القرآن (زمانہ اسلام میں ہر چیز کی تقسیم قرآن کے موافق ہوگی) ہم ما قسم فی الجاہلیۃ ۱۱۔ اس میں الجاہلیۃ وجہ من وجوہ دھو علی ما کان دہینتھن (اور جو شے زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی یا وہ کسی شخص کی شخص سے قبضہ میں آئی ہو وہ ہر چیز اپنے حال پر باقی رہے گی) اور ارشاد فرمایا۔ اس زمانہ میں کوئی شخص فرض دینا تھا اور کسی قدر اس پر پیشی کی شرط کر لیا کرتا تھا اس کے بعد مدیون کو تنگ کر کے اس کو اس شرط کو صلہ دینا پڑتا تھا۔ اس پر اور پیشی کی شرط کر لیا کرتا تھا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے لوں تک مال پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو باطل کرنے کی ضرورت فرمائی کہ حکم فرمایا کہ لوگ نہ اوروں پر ظلم کریں نہ اوروں کے مظلوم نہیں ان کے ساتھ۔ اور بت سنی غریباں نہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود نہ ہوتا تو لوگ ان کو ترک کرنے والے نہ تھے۔ جانتا چاہئے کہ بعض سنیوں کو مشرک مٹا کر تھی ہیں کہ لوگوں کی لی رنجشیں درہو جائیں۔ جیسے زمین کو پانی دینے میں ابتدا وائیں جانب مشرک کی کشتی ہوا سنے کا اکثر لوگوں میں اس کے متعلق مناقشے ہوتے رہتے ہیں کہ پہلے کون پانی زمین کو دے اور مشرک کرنے کے لئے کوئی وجہ توجہ اور ولایت کی قابل تسلیم نہیں ہوا کرتی تو دفع خصومت کے لئے اسی قسم کو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور جبریل امیرت (جنارہ میں) اللہ مکان کو ترجیح دیتا ہے۔ اور جب ایک کھوٹے پر دو شخص سوار ہونے کا قصہ کرے تو دوسرے فریغ پر مالک گھوڑے کو ترجیح دے۔ دوسرے ہذا و انت اعلم۔

باب ۶۵۔ ان حکام کے بیان میں بعض پید ہوئے ہیں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (ہم نے تجھ سے پہلے انہیں لوگوں کو پیغمبر کیلئے جن پر وحی بھیجی حساب اگر نہ جانتے ہو۔ تو ذکروالوں سے دریافت کر لو) ہم نے تجھ پرست کر ان واسطے نازل کیا ہے کہ تو لوگوں سے نازل شدہ باتیں بیان کر دے اور امید ہے کہ لوگ غور کریں۔ جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کو وہ عبادت سکھائے بتاویں جو ذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان کا عمل درآمد کریں اور نیز اس واسطے کہ ان کو بتا دے کہ

اُن کو اطلاع کریں۔ لوگ اُن گناہوں کو اختیار کریں۔ اور نیز پسندیدہ منافع کو بتائیں۔ اور لوگ اُن کا اتباع کریں۔ ایسی بیان میں یہ بھی مندرج ہے۔ نہ وہ، نہ جو بھی بتا سے جائیں جو وحی کے اقتضا یا ایسا سے ثابت ہوں۔ یہی اصول ہیں جن سے احادیث کا بہت بڑا حصہ نکالا گیا ہے۔ ہم یہاں اس میں سے اہم امور کو بیان کرتے ہیں۔

۱۔ یہ کہ جب خدا کی تعظیم کی ایک خاص روش منظور ہوتی ہے مثلاً خدا تعالیٰ سبب کو مرتب کر کے مستببات کو اُن سے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ بعدت حاصل ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی صلت کا ل اور حمت شامل سے مقصود ہے۔ تو اس نظامی حالت کا مقصد یہ ہے کہ خلقت الہی کو بدلہ دینا شرعی بات ہوگی اور خرابی بری اُن کی کوشش ہوگی۔ اور ملائکہ اور اس قسم کے امور سے نفرت پیدا ہوگی۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے آدمی کی پیدائش ایسی کی ہے کہ اکثر اوقات وہ زمین میں کیڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ تو حکمت الہی مقصدنا یہی ہے کہ نوع انسانی باقی ہے۔ بلکہ کثرت آدمی دنیا میں پھیلے۔ اس لئے اُس نے تناسل اور تولید کے قواعد آدمی میں پیدا کئے۔ اور نسل کی نعمتیں اُس میں پیدا کر دیں۔ اور خواہش نفسانی کو اُس پر غالب کر دیا تاکہ اُس کی وجہ و کام پورا ہو جائے۔ جس کو اس کی کامل کثرت نے ضروری قرار دیا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ پر مطلع کر دیا۔ اور اصلی حالت آپ پر باطنی منع ہو گئی۔ اس واسطے مناسب ہوا۔ کہ آپ اُن امور کو منع کر دیں جن سے قطع مساجد ہوتی ہو۔ یا اُن سے وہ توتیں محفل ہو جاتی ہوں جو نسل کی باعث ہوتی ہیں۔ اور توتیں بے موقع امور کی بابت نسل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خضی کرنے سے۔ لواطت سے نہایت سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اور عزل (یعنی انزال) کے وقت عورت سے ملنے سے منع کیا تاکہ حمل قرار پائے۔ کہ مکروہ قرار دیا جانا چاہئے۔ نہ کہ لوگوں کا مزاج جب سلیم ہوا کرتا ہے۔ اور اُن کے اوہ میں اس کا عام اجماعی کے ظہور کی قوت ہوا کرتی ہے تو اُس کی ایسی عین مثل اور صورت ہوا کرتی ہے۔ خدیب صاب ہوا کرتا ہے۔ جلد کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی سبب اور ہوا کرتے ہیں۔ یہ امور لوگوں میں احکام نوعی کا مقصد تھا اور امر ہیں۔ اور چیز عالی کی بھی خواہش ہے کہ نوع اور اُس کی صورتیں میں پڑتی رہیں۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد انہوں کے مارتے۔ انہیں کا حکم کیا تھا۔ لیکن بعد میں منع فرما دیا اور انہیں انما امة من الامم (کہتا بھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہے) یعنی خداوند عالم کو نوع کا وجود مطلوب ہے۔ زمین سے اُس کی سموزنوں کا دور کرنا خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس قسم کی خواہش کا یہ اثر ہے کہ نوعی احکام نام افراد نوع میں ٹھوس پڑیں۔ اس واسطے اس خواہش کے خلاف کرنا اور اس میں نرمی کو رد کرنا نہایت قبیح اور صحت کلی کے بالکل خلاف ہے۔ اسی قاعدہ سے اُن بنی نفسانات کا حکم نکلتا ہے جو احکام نوعی کے اندازہ کے خلاف ہیں جیسے خضی کرنا۔ اگلے اندازوں کی بیچ میں تعلیمات (شادگی پیدا کرنا) جو رتوں کے چہرہ سے بالوں کو چھنا و علیٰ ہذا۔ باقی رہا آنکھوں میں سرسہ لگانا یا بالوں میں شاد کرنا تو ایسے امور سے تو احکام نوعی کے ٹھوس اور مدد ملتی ہے۔ یہ سب امور اُن احکام کے موافق ہیں۔

جب خداوند تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لئے ایک شریعت قرار دی جس سے اُن کے تمام حالات منظم ہوں۔ اُن کے احوال درست ہوں۔ اور عالم ملکوت میں اس شریعت کے رواج اور ٹھوس کا قصد اور شوق ہوا۔ اس لئے شریعت کی حالت بھی نوعی احکام کی ہی ہو گئی۔ جیسے زمین پر نوعی صورتیں پھیلنے کا قصد و شوق ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس شریعت کا ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے فرو گذاشت کرنے میں سعی کرنا ملائکہ علی کی ناخوشی کا باعث ہے اور بالکل ان کی مقصدنا کے خلاف ہے۔

اُن کی سطح ہرکے بعد ایک ایسے ہی منافع اور تداویر بھی ہنر لہر طبعی کے گتھے ہیں جن پر لوگوں کے عام فروع نے عرب ہوں یا عجم قریب ہوں یا دور اتفاق کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے جب خدا تعالیٰ نے قسموں اور شدوں و سناوڑوں کو شروع فرمایا جس کے اصلی حالات اور انفعالات کا انکشاف ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے لازم ہو گیا کہ بھوتی و ماہی اور جھوٹی قسم خدا کے نزدیک اور فرشتوں کی نظر میں ناخوشی کا باعث ہے۔

اور انہیں امور بالائیں سے یہ بھی ہے کہ جب خدا تعالیٰ بندہ کو کسی حکم شرعی کی اطلاع کرتا ہے اور اُس کی حکمت اور سبب بھی بتا دیا کرتا ہے۔ تو نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ اُس حکمت کو اخذ کر لے اور اُس کی کوئی علت قرار دے۔ اور اُس حکم کا مدا علیہ اس علت کو ٹھہرا لے۔ یہ نبی کا قیاس ہے۔ اور اُس کے قیاس کے تحت یہ ہیں کہ وہ کسی حکم مخصوص علیہ کی علت معلوم کر کے جہاں علت پائی جائے۔ وہاں اُس حکم کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اسکی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اور سوتے وقت خاص خاص ذکر معین فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے آپ کو نماز کے شروع ہونے کی حکمت پر اطلاع کی تو اُس سے آپ نے یہ اجتہاد کیا۔

انہیں امور میں سے یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے مابین حکام کی وجہ دریافت فرماتے تھے اگرچہ اور لوگوں کو اُس گلاہ کے وقت یا پسند احتمالات کے ہونے سے وجہ معلوم ہونیں نہ تھی۔ تو اپنے فہم کے موافق حکم قرار دیتے تھے۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ کا قول ہے۔ ان الصفا والمرءۃ من شعا نزل اللہ (کہہ معنا اور وہ خدا کی نشانیں میں سے ہے) اس آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفہوم ہوا۔ کہ صفا کا مردہ سے پہلے ذکر کرنا اسی بیان کے لئے ہے کہ لوگوں کے لئے اسی طرح سعی کرنا شروع ہے کہ پہلے صفا کی سعی کی جائے۔ پھر مردہ کی۔ اس قسم کی تقدیم کبھی سوال وغیرہ کی موافقت کے لئے ہوا کرتی ہے کبھی بیان شریعت کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ابداءا بامبدأ اللہ بہ (جس چیز سے خدا نے شروع کیا ہے اُسی سے تم بھی شروع کرو) اور ایسے ہی جنہاں کی مثال یہ بھی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تعبدوا الشمس ولا القمر ولا اللہم واسجدوا للذی خلقھن (آفتاب اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ بلکہ اُن کے خالق کو سجدہ کرو) اور نیز خدا کا قول ہے فلما افل قال لا احب الا فلین (جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا) ان دونوں آیتوں کے مضمون سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسوف و خسوف کجالات میں عبادت الہی کرنا مستحب ہے۔ اور آپ کو خدا کے اشرق وللہ المشرق والمغرب (خدا کے لئے ہے مشرق اور مغرب) سے معلوم ہوا۔ کہ انقباض قبل کی فرضیت خدا کی کجالات میں نافذ ہو سکتی ہے۔ اسی سے اُس شخص کا حکم مستبط ہوا جس نے شب تاریک میں نیچری سے نماز پڑھی اور سمت قبلہ اُس کو ٹھیک معلوم نہ ہوئی اور قند سے دوسری سمت کی طرف کھڑے ہو کر اُس نے نماز پڑھی اور اسی سے سواری کجالات میں شہر کے باہر نماز نفل پڑھنے کا حکم معلوم ہو گیا۔

اور انہیں امور سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کو لوگوں سے معاملہ کرنے کے لئے مقرر کرے تو نہ مناسب کہ لوگوں کو اُس کے احکام کی بجا آوری کا حکم دیا جائے جب قاضیوں کو حدود قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو کسٹوں کو حکم دیا گیا کہ اُن کی احکام کی تعمیل کیا کریں۔ اور جب صدق کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا گیا۔ تو لوگوں کو یہ حکم کیا گیا کہ صدق جب اُن کے پاس سے واپس آئے۔ تو ناخوش نہ آئے۔ اور جب عورتوں کو حکم دیا۔ تو لوگوں کو مامور کیا کہ اپنی نگاہیں اُن سے نہ اٹکیں۔

نہایت سخت سزا سنائی رہی ہے۔ کہ لوگ قرض اور مہر کسا دینے کا اپنے لوگوں میں قصد کر لیں۔ اور انہیں اصول میں پیچھے کر جب کسی شے میں کسی شخص کی کمال ہو تو اسکو کر دینا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فلا یغس بدہ۔ الا نانا فائدہ دینا۔ این بات یدہ (جو شخص سوتے سوٹھے وہ اپنے ہاتھ کو ہرگز برتن میں نہ ڈالے) اسکو کیا معلوم کہ شب بوا۔ کاتھ کہاں چار مارے۔ چاہل یہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو احکام عبادات اور منافع کی تبلیغ دی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا دوسرا فرمایا۔ ہر ایک اسکو یہ متعلق ہے کہ اپنے حکم کو اپنے مستنبط کیا اس باب کے متعلق اور اس کے متعلق جو اس باب کے بعد آتا ہے جو ان کے بیان کئے گئے ہیں ان سب کو بہت محنت کے ازوان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں مندرج پایا ہے اور بخیر و بدہ سے ان کے دلوں میں پائیدار ہو کر جمع کیا ہے جو اس قسم کے علوم ان کی تصانیف اور کتابوں میں جو دیں وہ اس میں معلوم ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب ۱۰۔ ہر ایک شخص اور مشکل کی نیز اور کلیہ سے حکم نکالنے کی نیز بیان

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں معلوم ہے۔ ہر نام بیکر لوئی ان کا حکم بتا گیا ہے لیکن اسی تعویذ نامع مانع سے ان کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ہر چیز کا حال معلوم ہو کر یہ فرد کا حال معلوم ہو کر یہ فرد اس شے کے ہے۔ اس میں شہادہ صرف کی نسبت نظر فرمایا ہے۔ لہذا فرقہ فاطمہ ابیہا چار مانے والے اور چار مانے والی کے ہاتھ کاٹ ڈالو) اس کی نسبت میں حاکم چور پر ہمارے کیا ہے اور یہی معلوم ہے کہ ہر ایک اس کے اور طبع اور مزاج کی صورت کے قصید میں چوری ہی واقع ہوئی تھی اور یہی معلوم ہے کہ دوسرے کے مال اپنے مال کی صورت میں ہوا کرتی ہیں منجملہ ان کے (جو رسی - (۲۱) رہنری (۲۲) ایک لینا (۲۳) بددیانتی (۲۴) زمین سے چوری ہوئی (۲۵) اٹھ لیا (۲۶) غصب (۲۷) بے پرائی ایسی صورتوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک مسئلہ دریافت کرے کہ یہ چوری میں داخل ہے یا نہیں یہ سوال خواہ ربانی یا عالی۔ اٹھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رہتا۔ اسی کی ایسی حقیقت بتانی ہوگی جو اور شریک چیزوں سے اسکو متنبہ کرے اور ہر ایک فرد کا حال اس سے بخوبی معلوم ہو جائے اس نیز کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی امور دیکھے جائیں جو چوری میں پائے جاتے ہوں اور ان کی وجہ چوری اور غیر چوری میں امتیاز ہو جائے۔ ایسے ہی چوری کی بات دیکھے جائیں جنکو چوری کے نقطہ سے اہل عرف سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امور معدومہ چوری کی منضبط تعریف کجواسے جتنی چوری میں جو جائے۔ مثلاً معدوم کیا ہے کہ رہنری اور جنگ اور ایسے ہی لفظ معدوم بتا ہے کہ غلو میں کے مقابلہ میں یہ قوت ہوئی ہے اور مخالفوں کے لئے ایک جدا وقت ہوا کرتا ہے جہاں لوگوں کی جماعت فریاد رسی کے لئے نہیں پہنچ سکتی اور لفظ اخلاص سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے کوئی شے ایک بجائے اور زیادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی قسم کی شرکت یا بے تکلفی یا غفلت کی گئی تھی اور ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خود غفلت یا غفلت اور غصب سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو کی نسبت غصب میں علانیہ قوت زیادہ تھی۔ اس کو لڑائی میں غالبانے پر لگتا تھا یا بیخیاں تھا کہ ساکون تکبیر پہنچ گیا۔ یا ان کو پوری کیفیت معلوم ہو سکی۔ یا رشوت دیکر چاہیے نہ ہوگا اور بے پرائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ناچیز رسی

شے حتیٰ جبکہ وہ خارج کرتے بہتے ہیں اور اُس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے پانی اور ہیزم۔ اور چوری سے محکوم ہوا کر لیا ہے کہ کوئی چیز مخفی طور پر لیں گئی ہو۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کا اندازہ چوتھائی دینار یا تین درہم سے فرمایا تاکہ خفیہ اور ناچیز سے نین ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کرنے والے اور لوٹنے والے اور چھیننے والے کا ہاتھ قطع نہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اُس پھل میں بھی ہاتھ نہ کاٹنا چاہئے جو درخت پر لگتا ہو۔ اور نہ ایسی چیزیں جو پہاڑ میں محفوظ ہے۔ ان میں اشارہ ہے۔ کہ مرتعہ میں حفاظت شرط ہے۔

اور مثلاً عیش پسندی نہایت درجہ کی ایسی حالت بھی نہایت خراب ہے لیکن وہ ٹھیک باقاعدہ نہیں ہے کہ اُس کے موقع ظاہری نشانات و تمیزوں چمکی جو جسے ہر ایک داننے اور اعلیٰ سوا پر س کر سکیں اور اس میں کسی کو شبہ نہ رہے کہ اُنہیں مع میں عیش پسندی پائی جاتی ہے۔ اور یہ امر معلوم ہے کہ غمیوں کے عادات عمدہ سوار یوں بلند بنایاوتوں۔ خانہ لباس قیمتی زیورات وغیرہ میں نہایت درجہ کی عیش پسندی تک پہنچ گئیں تھیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے سے عیش پسندی کی بھی حالت یکساں نہیں ہوا کرتی۔ بعض لوگوں کے سامان عیش اور روں کی نظر میں نکلے عیش نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی نظر میں۔ جو شے جبید ہوتی ہے۔ اور روں کی نظر میں ہی جیبا ناقص ہوا کرتی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ منافع کا حصول جیسے بھی ہوتا ہے اور روں کی بھی لیکن وہی شے کا استعمال کرنا عیش پسندی نہیں ہے اور بلا قصد جو دت کسی جید شے سے منتفع ہونا یا اکثر اوقات میں کسی شخص کا جیسا اشیاء کا پابند ہونا عیش پسندی نہیں ہو سکتا۔ سو جو شے نے ضرورت میں عیش پسندی کی خرابیاں بیان کیں اور ان اشیاء کا قصہ جیت کر ساتھ ذکر کر دیا۔ کہ جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے لئے منتفع ہوا کرتے ہیں۔ اور ان سے عیش حاصل کرنے کی لوگوں میں عادت شائع ہو گئی ہے اور شرع نے عجم اور روم کو گویا اُن اشیاء پر متفق پایا تھا۔ اس واسطے شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع اُن امور کو قرار دیکر اُن کو حرام کر دیا۔ اور بطریق قدرت جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ یا اطراف ممالک میں اُن کی عادت ہے۔ ان پر شارع نے کچھ اتفاقات نہیں کیا۔ اسی لئے حربہ اور سونے۔ چاندی کے بزنیاں نہیں محرم ابواب سے شمار کئے گئے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی حقیقت اسکو پایا کہ ہر ایک مورناف سے جید شے پسند کی جائے اور روں کی اعراض کیا جائے اور کمال عیش کا موقع اسکو پایا کہ ایک جنس کی اشیاء میں سے صرف جید ہی کو اختیار کریں۔ اور روں کو بالکل ترک کر دیں۔ اور معاملات میں اُس قسم معاملات کو بھی موجب عیش قرار دیا جنہیں ایک جنس کی اشیاء میں سے صرف جید ہی اختیار کی جائیں۔ اور روں کو بالکل ترک کر دیں جائیں۔ البتہ بعض بعض اداوں میں اس کا لحاظ نہ بھی کیا جاتا ہو لیکن قوانین شرع میں ایسے اداوں کا کچھ اعتبار و لحاظ نہیں ہے۔ اس واسطے شرع نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا۔ ایسے معاملات بھی عیش پسندی کی صورت اور مثال تھے۔ ان کی تحریر بھی مقتضائے طبع، مقتضائے طبیعت کے لحاظ سے عیش پسندی مکرہ امر ہے۔ اور جب اسی مقتضائے طبیعت کی وجہ سے اشیاء کے مواقع حرام ہیں اُن مواقع کی صوتیں اور مثالیں بھی بطریق اولیٰ حرام ہونگے۔ نقد کو نقد کے بدلہ میں اور کھانے کی چیز کو اُسی کی جنس کے بدلہ میں بڑھاکر فروخت کرنا اسی قاعدے سے متنبط ہو کر حرام کیا گیا ہے۔ لیکن کسی جید شے کا زیادہ قیمت سے فروخت کرنا حرام نہیں۔ اس لئے کہ جب جنس ایک نہیں ہے تو زیادتی کے بدلہ میں صل مبیع ہوگی نہ مبیع کا وصف۔ ایسے ہی ایک چھوکر کی دو چھوکر یوں

بدلہ میں اور ایک پٹرے کا دو کپڑوں کے بدلہ میں بھی خریدنا حرام نہ ہوگا۔ ایسے کہ ایشیاء و طوائف میں ہیں۔ اس واسطے قیمت کی زیادتی اس شے خاص کے خواص کے بدلہ میں قرار دیا جائیگی۔ اور یہ جو ذہبی انہیں خواص میں مندرج ہو جائیگی اس لئے باوی اسے میں جو دن کا کچھ اعتبار نہ رہیگا۔ ہمارے ان منہیات سے اس کے متعلق بہت سے نکتے منکشف ہو سکتے ہیں مثلاً حیوان کے بدلہ حیوان و خریدنا کیوں مکروہ ہے وغیرہ ذلک ۛ

کبھی پیہر میں ہاتھ نہ رکھنا معلوم ہوتی ہیں۔ ان دونوں معنی اس کی دیکھ تیز ہو ا کرتی ہے جنکو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں راسخ العلم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اس واسطے مذکورہ پیش آئی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ظاہری علامت معلوم کی جائے اور نیکی اور گناہ کے لحاظ سے ان باتوں کا کوئی حکم قرار دیا جائے اور ان میں باہر بیچنے کی احکام بتائے جائیں مثلاً نکاح اور زنا۔ مگر اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ صحت ٹھیک ہو جائے جس پر انتظام عالم کا مدار ہے کہ زن شوہر میں باہم ہر دہی ہو نسل کی امی کی بے شرم گاہ و خفا سے اور تیارم اور پندیدہ اور بخلہ متعاصد کے ہیں۔ اور زنا کی حقیقت یہ ہے کہ نفسانی شورش و فتنہ کیجائے اور شورش فانی کا اہباع کیا جائے جیسا کہ پردہ درسی کیجائے۔ اس سے نفس کو آزاد می ہو۔ اور صحت کئی اور نظم عالم سے لکھی ہو اور یہ سب ناخوشی کے باعث اور ممنوعات سے ہیں۔ لیکن نکاح اور زنا، اکثر امور میں یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں سے خواہش نفس در ہوتی ہے۔ طہیت کی شورش جاتی رہتی ہے۔ دونوں میں عورتوں کی جانب بھجان ہوتا ہے۔ اس واسطے ضرورت ہوئی کہ ظاہری علامات سے ایک کو دوسری سے بالکل تمیز ہو جائے۔ اور طلب و منع کا اس پر مدار ہو۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعیین چنانچہ امرو سے قرار دی (۱) یہ کہ نکاح عورتوں سے کیا جائے نہ مردوں سے۔ نسل کی امید صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے (۲) یہ کہ اپنے قصداً و مشورہ اور اعلان سے ہو یا سنی گواہوں اور ولی کی موجودگی اور عورت کی خواہش مند می اس میں شرط کی گئی ہے (۳) وہ دونوں قرار دیں کہ ایک دوسرے کے معاون رہیں گے۔ اور یہ صورت اکثر اوقات جب ہی ہو سکتی ہے کہ عقد دائمی اور لازمی طور پر ہو۔ اس کی کوئی سبب و معین نہ ہو اس واسطے نکاح پوشیدگی میں اور متعاد اور لو ا طت حرام قرار پائے ۛ

اور اکثر کوئی نیک کام کسی روستے نیک کام کے مشابہ ہوتا ہے جو دوسرے کام کے مقدمات میں سے ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہو ا کرتی ہے جیسے تو ماس لئے مشروع ہوا ہے کہ کوکھ اور سرنگون ہونے میں جو سبب کے مقدمات میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے ۛ

کبھی کوئی رکن یا شرط حقیقت میں مخفی امر اور افعال قلبی میں ہو کوئی کام ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے افعال بی میں سے کوئی فعل یا کوئی قول اس مخفی کے انضباط کے لئے علامت قرار دیا جاتا ہے جیسے نیت اور خدا کی حضور میں خلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا اور مخفی ہے اس لئے متقابل قیاد و نیت انکی علامت مقرر کر کے نماز میں اصلی شے کر دئے گئے ۛ

جب نص میں کوئی لفظ مذکور ہو یا کوئی قسم حکم کے لئے مامور قرار دیا جائے اور پھر اس کے بعض مادوں میں کوئی ضمیر پیدا ہو جائے تو بھی مناسب ہو کہ اس لفظ کے معنی معلوم کرنے یا کسی قسم کی تعریف جامع اور مانع کے معلوم کرنے میں اہل عرب کی عرفی حالت کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جیسے روزہ کے متعلق نص میں ماہ رمضان وارد ہوا ہے لیکن اگر کے وقت اس کی تعداد میں شبہ ہو جاتا ہے

اسے اس حکم ہی ہوگا جو کہ عیسیٰؑ میں تھا کہ شعبان کو تیس روز پورے کر لینے چاہئے۔ مہینہ کبھی تیس روز کا ہوتا ہے کبھی پچیس کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انا امة امیة لا تکتب ولا تختب الشہر کذا (ہم امی ہیں اس طرح ہر مہینہ کو نہیں لکھتے اور
نہ اس کا ایسا۔ باب کرتے ہیں)۔

ایسے ہی قصہ میں قصہ کا لفظ نفس میں وارد ہوا ہے اور بعض اداوں میں سفر کے معنی معلوم کرنے میں شبہا بہید ہوتا ہے اسلئے صحت
نے حکم کیا اس فرجیب ہوتا ہے کہ مکان سے ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پورے ایک روز اور اس شبے شرمی حصہ میں پہنچ سکیں اسکی نسبت
ایک روز اور دو سے روز کو کچھ حصہ ہو اس طرح سفر کا نمازہ چار بر دوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ جو حکم نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ات کیلئے ہو اور لوگوں کیلئے وہ حکم نہیں ہے۔ وقت میں اس حکم کا ذکر اسکی حقیقت
دینا نہیں چاہئے بلکہ مطلقاً فراموش کیا جائے۔ امام طاووس کا عصر کے بعد دو رکعتوں میں یہی قول ہے کہ ان کی ممانعت اسلئے کی گئی ہے کہ لب لا
یتخذ مسلماً۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل حقیقت سے واقف تھے آپ کی شان میں اہل منزلتوں کا اعتنا نہیں کرنا چاہئے۔ دریافت
حقیقت کے بعد گمان کا کیا احتمال ہے مثلاً چار بیبیوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں احتمال تھا کہ بیبیوں کی معاشرت میں کوئی
فہمت پیدا ہو جائے اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی فرد گذاشت ہو۔ اور لوگوں کو اس کا شبہ ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
خوب معلوم تھا کہ ان کی معاشرہ میں کون سے امور پسندیدگی کے قابل ہیں اسلئے گمان کے موافق اس کے متعلق کوئی حکم میں دیکھتے
یا آنحضرت کا بعض امور لو اپنے لئے حاصل تہذیب نفس کے عداوہ کسی حکم کی تحقیق اور بانی رکھنا مقصود ہوا کرتا ہے۔ جیسے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے ساتھ کسی شرط کے کانے کو منع فرمایا ہے پھر اپنے ایک اہل سنت حضرت جابر سے اس شرط پر ضرر فرمایا
کہ مدینہ تک وہ ان کی سواری میں رہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی امر کی تخصیص سنو ہوا کرتی ہے کہ اس کام کے قابل
وہ شخص نہیں ہوا کرتا جس میں مادی غصہ کا نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا روزہ دار کے پورے کے متعلق قول ہے ایک
میلک اربہ کماکان رسول اللہ صلی اللہ وسلم یملک اربہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی شخص خواہش نفس غلاب ہے)
یا وہ شخص بیعت ہوتی ہے کہ آپ کا نفس کسی خاص نیک امر کا تقاضا ہو ا کرتا ہے اس واسطے آپ پر اس کا کرنا واجب کر دیا جاتا ہے
جیسے کہ کسی قومی آدمی کو زیادہ غذا کی رغبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفوس علیہ کو خدا کی جانب زیادہ توجہ کی غرورت ہوا کرتی ہے۔
مثلاً نماز تہجد نماز چاشت کی وادہ علم۔

باب ۷۷ - مذہبی سانیوں کا بیان

ناتانی فیہ ناہے۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم زلوکت فظا غلیظ القلب لا نفصنا من حولک (خدا کی
رحمت کے ساتھ لوگوں سے نرمی کرو۔ اگر تم سخت دلی سے پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جائیں گے) اور خدا تعالیٰ
فرماتا ہے یوید اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر (خدا تمہارے حق میں آسانی کا امداد کرتا ہے نہ دشواری کا) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا تو ان سے فرمایا۔
اشوا ولا تفسر ولا تفسر وقطار عا ولا تخلعوا۔ (سانیاں پیدا کرنا نہ دشواریاں لوگوں کو خوش کرنا متفرق کرنا

اور ہم ہمیشہ موافق رہنا چاہتے ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **فَاغْلِبْتُمْ مِمَّنْ دَلَّكُمْ وَلَمْ تَبْعُوا مَعَهُمْ** (تم اسانیاں بڑھانے پیدا ہوئے جو نہ دشواریاں پیدا کرنے کو)۔

معلوم کرنا چاہئے کہ تیسری کی چند صورتیں ہیں (۱) یہ کطاعت کیلئے کوئی ایسی چیز مگر یا شرط قرار دے جائے جس کا ادا کرنا لوگوں پر دشوار ہو۔ اسکی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **لَا اَنْ اَشْقِ عَلٰی امْتِیْ** (میرے ہمراہیوں کے لئے مشکل نہ کرنا)۔

عند کل صلوة اگر میں امت کے لوگوں پر دشوار نہ سمجھتا تو میں ہر ایک کے لئے سواک کرنے کا حکم کرتا)۔

(۲) بعض امور طاعت کو مسجد رسوم کے قرار دینا چاہئے جن پر غر و مہانت کی عیا کرتی ہے۔ ان امور کو ان امور میں داخل کرنا چاہئے جن کو لوگ اپنی نفسانی جبلتوں سے عمل میں لایا کرتے ہیں مثلاً عیدین جمعہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ناکہ بودی جان لیں کہ ہمارے مذہب میں کسی سست ہے۔ بڑے بڑے جمعوں میں اپنے آپ کو زمین کرنا اور عز و مہانت کے کاموں میں کیدہ سے ہفت کا طالع بے پروا و منافست نہ کرنا لوگوں کا خاص طریقہ ہے۔

(۳) یہ کطاعت میں وہ امور مستحسن کرنے چاہئیں جو لوگوں کو طبعاً مرغوب ہوں تاکہ اس کی عقل خواہاں ہے طبیعت بھلی اسکی خواہاں ہے اور وہ نور و جلال سے بھرپور ہے کی معاون رہیں۔ ایسے جو کچھ ان کا پاکیزہ اور مستحضر رکھنا روز جمعہ کو غسل کرنا۔ اُس روز خوشبو نہ لگانا۔ ستون ہے۔ اور قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا اور اذان کا خوش آوازی سے پڑھنا۔ سب قرار دیا گیا ہے۔

(۴) یہ کہ لوگوں کی طبیعتوں پر سے گرانی دور کی جائے جس سے وہ طبعاً متغیر ہوں۔ وہ ناپسند سمجھی جائے۔ اسی لئے غلام اعرابی اور مجبور النسب کی امت کو ذہنیال کیلئے ہے لوگ اس قسم کے لوگوں کی امانت سے دل گرفتہ ہوا کرتے ہیں۔

(۵) بعض وہ امور بجال خود باقی رکھے جائیں جو اکثر لوگوں کی طبیعت کے موافق ہوں۔ یا ان امور کے ترک کرنے سے ان کو دل تنگی معلوم ہوتی ہو۔ جیسے زیادہ مشق امانت کے لئے سلطان اور مالک غارتہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جو شخص نئی عورت سے شادی کرے تو اس کے لئے اولاد سات روز یا تین روز خاص رکے پھر اور بیسیوں میں اپنی نوبت کو تقسیم کرے۔

(۶) یہ کہ لوگوں میں یہ معمول قرار دیا جائے کہ ان کو علم و نصائح کی ہمیشہ تعلیم دیتا ہے نیکی کا حکم کرتا ہے اور منوعات سے روکتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ امور بھر جائیں اور بلا وقت وہ ان میں سے صحیح رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ نصیحت فرماتے رہا کرتے تھے کہ میں ان میں ناگواری اور سستی نہ پیدا ہو جائے۔

(۷) یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو عمل میں لاتے رہیں جن کا لوگوں کو حکم کرنے ہوں۔ یا انکے کرنے میں لوگوں کو مجاز کرتے ہوں تاکہ انکے فعل پر لوگوں کا حکم ہو جائے۔

(۸) ہمیشہ خدا تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں کہ لوگوں میں تہذیب آجائے کامل بن جائیں۔

(۹) یہ کہ پیغمبر کے ذریعہ سے خدا کی جانب سے اطمینان اور تسکین نازل ہوتی ہے اور لوگ نبی کی حضور میں ایسے ہو جائیں

گویا ان کے سر پر پرند ہیں (مردے)۔

(۱۰) جو شخص حق سے ستابی کرے اس کو ذلیل اور محروم کر دینا چاہئے۔ جیسے قاتل کو ورثہ نہیں ملتا۔ اور اگر اہل کی صورت میں ملاق نافذ نہیں ہوتی۔ ایسی حالتوں میں جب زبردستی کرنے والوں کی غرض حاصل نہ ہوگی۔ تو وہ جبر اور اگر اہل کرنے سے باز رہیں گے۔

(۱۱) جن امور میں محنت اور مشقت ہو ان کو آہستہ آہستہ شروع کرنا چاہئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسی کے متعلق قول ہے کہ قرآن میں اول وہ مفصل سورتیں نازل ہوئیں جن میں صرف جنت و دوزخ کا ذکر تھا اور جب اہل علم پر لوگ تو نے لے تو حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے۔ اگر شروع ہی سے لا تشربوا الخمر (شراب مت پیو) نازل ہوتا تو لوگ کہ بیٹھتے کہ ہم شراب کو کبھی ترک نہ کریں گے۔ اور لا تنزوا (زنا مت کرو) نازل ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہم نہ کو ترک نہ کریں گے۔

(۱۲) یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وسلم کو وہ فعل ترک کر دینا چاہئے جس سے لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہو۔ فستقہ کے لحاظ سے بعض منتخب امور ترک کر دینے چاہئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا لو کہ احد شان قومك بالكفر لنقصت الكعبة وسينتها على اساس ابراهيم عليه السلام (اگر تیری قوم سے زمانہ کفر کا قریب ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا۔)

(۱۳) شارع نے مختلف نیکیوں و منو غسل نماز نہ رکوع۔ روزہ حج وغیرہ کا حکم دیا۔ ان امور کو لوگوں کی سہ پر موقوف نہیں کیا۔ سب کے لئے ارکان شہ رط و آداب کو پوری طرح سے منضبط نہیں کیا۔ بلکہ ان کی تکمیل کو لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی عقل سے ان لفظوں کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھ لیں یہ تو مثلاً بیان کر دیا کہ صلوٰۃ الہی بفاضة الکتاب (غیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی) لیکن حرفوں کے خراج کی تفصیل نہیں کی جن پر سورہ فاتحہ کا شکیک طور پر پڑھنا موقوف ہے۔ اس سورہ کی تشدید جس حکمت کی بنا پر نہیں بیان کئے اور نیز شارح نے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے۔ لیکن کوئی ایسا قاعدہ نہیں بتایا جس سے استقبال قبلہ معلوم ہو سکے اور یہ بیان کر دیا کہ رکوع کا نصاب دوسو درہم ہیں۔ لیکن اس کا کچھ ذکر نہیں کیا کہ درہم کا کیا وزن ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کی کوئی بات آپ کے دریافت کی گئی تو انہیں امور سے جواب دیدیا جو ان کے خیال میں تھے۔ ماہ رمضان کے ہلال کی نسبت منہ لایا کا اگر ابرہہ بن ہاشم کے تین سو روزہ پورے کر لو۔ اور اس پانی کی نسبت جو یابان میں ہو درہم چار پائے وہاں اتنے جلتے ہوں منہ لایا۔ اذا بلغ الماء قلتین لم یحیل حبشاً (جب پانی بوند رفتین کے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ عرب میں ان امور کی اصل موجود تھی۔ پہلے ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب ہشیا کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی تو ان میں ٹھو و خفا اور عدم انضباط و سیاہی ہوگا۔ تو پھر ان کے بیان کی ضرورت پڑے گی اور ایسے ہی ضرورت پڑتی جائیگی۔ اور اس بڑا حرج ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک آدمی تعمین میں کسی قدر وقت ہی ہوا کرتی ہے جب بہت سے تعینات ہو جائیں گے تو وقتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اور نیز شرع کے امور اونٹ اور اعلیٰ سب ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ان تفصیل میں سب وہ دو تعینات کے محفوظ رکھنے میں زیادہ وقت ہوگی۔

اور نیز اگر لوگ ان امور کا زیادہ اہتمام کریں جن سے نیکیاں محدود کیجاتی ہیں تو وہ ان نیکیوں کے فوائد معلوم نہ کر سکیں گے اور

کہا ہے اس صریح و معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو قواعد کلیہ سے تعلق ہوا کرتا ہے بحث اکیسواں کا حاصل ہے کہ نیکو بینین نفس ہوا کرتی ہے مثلاً تبیج تہلیل تکبیر یا شرک کے انتظام میں ان سے کوئی مصلحت قائم ہوا کرتی ہے۔ اور برائیوں میں ان دو نو کے خلاف امور ہوا کرتے ہیں۔ اور خواہش نفس میں طبیعت کی خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ اس میں عادات سزیا وہ کوئی اور مصلحت نہیں ہوتی۔ صحابہ کا منشاء سوال اسی کو سمجھنا چاہئے۔ یا ایسا ہی کوئی اور مخیال کر لینا چاہئے جس میں کسی ام کلی کا معلوم کرنا پڑے۔ اور اس کی طرف سوال کے پھر نہ میں ثابت نہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں نما و اور بیوی کی شرکاء محفوظ رہتی ہے۔ اور اس میں اس سے نجات مل جاتی ہے۔ کہ بے موقع خواہش نفس پوری کی جائے۔

ترغیب اور ترہیب کے طریقے مختلف ہو کرتے ہیں۔ اور ہر ایک طریقہ کا راز باہر تک ہے۔ ان میں بڑے بڑے طریقوں سے آگاہی کی جاتی ہے۔

ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس میں کسی کام کا جو اثر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے نفس کی نیک بد تقویٰ میں ایک قوت غالب ہو جائے یا مغلوب اسی کو زبان شرع میں نیکیوں کا لکھا جانا اور برائیوں کا محو ہو جانا کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملائکہ ولہ الحمد۔ وہو علیٰ کل شئی قدیر۔ روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرے تو یہ دس بردہ آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کی سونیکیاں مکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے محو کی جاتی ہیں۔ اور اس روز شام تک محفوظ رہتا ہے۔ ایسے شخص سے زیادہ کسی کا عمل عمدہ نہیں ہوتا مگر اس شخص کا جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اس حدیث کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور انہیں طریقوں میں سے یہ ہے کہ اس عمل کا وہ انماذ بیان کیا جائے جسکی وجہ شیطان وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام تک شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کار لوگ اسکو نہیں کر سکتے۔ یا اس عمل سے رزق میں زیادتی اور برکت کا ظہور ہوا کرتا ہے اس کا سبب یہ کہ کوئی شخص خدا سے سلامتی کو طلب کرتا ہے اور یہ اسکی درخواست قبولیت دعا کا سبب پڑتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جانب سے فرمایا ہے ولئن استعاذنی لا عیذ نہ ولئن سألنی لا عطینہ (اگر بندہ مجھ سے کسی امر سے پناہ چاہیگا میں اس کو پناہ دوں گا۔ اور اگر کسی امر کی مجھ سے درخواست کر لیا میں اسکو پورا کر دوں گا) اور بعض اور حدیثوں میں وارد ہے کہ ذکر الہی میں خود ہو جانے اور عالم حیرت کی طرف متوجہ ہونے اور ملکوت سے مدد طلب کرنے سے طالب اور مطلوب میں قطعی مناسبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور مناسبت پر تاثیر کا مدار ہوا کرتا ہے۔ اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ جبکی ایسی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو ملائکہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے منافع حاصل ہونے اور مضرت کے دفع ہونے کے اکثر ذرائع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

موجبات ترغیب اور ترہیب کے جو عالم معاد میں اعمال کا اثر بتایا جائے۔ دو مقدموں سے اس کا اصلی راز معلوم ہوتا ہے۔ (۱) یہ کہ معاد میں کسی شے کو ثواب اور عذاب کا سبب نہ نہیں دیکھتے۔ جب تک کہ جزائے دوہوں میں سے کسی سبب کے

ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت نہ ہو۔ اُس کو یا ان چاروں حلق میں کسی نہ کسی میں داخل ہو چکی ہوتی ہے نہ ہونے پر سعاد اور سہولت نفس کا مدار ہو۔ وہ اخلاق یہ ہیں۔ نظافتِ رب العلمین کی حق میں نیاز منہ ہی نفس کی سہولت فیاضی۔ اسکی کوشش کرنا کہ لوگوں میں صلہ قائم ہو۔ یا ان کو ان امور کے اجراء میں داخل ہو جس پر ملا، اعلیٰ کا اتفاق ہو اگر تاہم ہے نہ شرائع کو استحکام ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام کی امداد ہو۔ اور عمل اور سبب جزا میں مناسبت کے معنی یہ ہیں کہ اُس عمل سے وہ سبب جو حاصل ہوتا ہو۔ یا اُس کو عاقلہ لازم ہو۔ یا اُس کے لئے ذریعہ ہو۔ مثلاً دو کھنڈہ کو اس طرح ادا لیں کہ کوئی نفسانی وسوسہ پیش نہ آئے۔ تو اس سے ثبوت ہوتا ہے کہ اُسے دل میں خدا کی ہلال کی یاد اور عاجزی کا اثر ہے اور ہیبت کی پستی سے ایک قسم کی ترقی کا اُس میں لکھو ہے۔ اور ایسے ہی پورا پورا وضو کرنا پاکیزگی کا باعث ہے جس کا انفس پہ پڑنا ہے اور مال کثیر کا صرف کرنا ان میں معمولی طور پر پھیلی جی یا کرتی ہے یا کسی۔ یہ علم کو معاف کرنا۔ اور خدا کے حقوق میں ریا کو ترک کرنا نفس کی سہولت کی دلیل اور اُس کو لازم ہے۔ اور ایسے ہی جو کہ کھانا کھانا پیا سے کو پانی پلانا۔ قوموں میں آئین جناس کے جہانہ میں کوشش کرنا۔ صلح عالم کی دلیل اور ذریعہ ہے اور جو سبب محبت رکھنا ذریعہ ہے کہ انہیں کی سنی وضع اختیار کیجئے اور اسکی وجہ سے امت غیضی کی پسندیدگی کا موقع ہو چکا۔ یہ شہادت عادات سے ہی موافق عین کی گئی ہے اس پسندیدگی سے شہادت مصطفوی کی عزت اور شان حاصل ہوتی ہے اور انظار میں براہِ نبیات اختیار کرتے رہنا۔ اور مذاہب کے خدا و رسول اور تعالٰیٰ کے کنارہ کشی کی دلیل ہے۔ لوگوں کے اکثر نفس مثلاً حکما۔ اربابِ سماعت۔ طبکار وغیرہ اشیا، کو مواقع کو مدار علیہ حکما قرار دیتے رہتے ہیں۔ اور خطبوں محاورات میں عرب کی بھی یہی روش ہی ہے بعض بعض ایسی صورتیں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں۔ یا وہ عمل شاق۔ یا کم شدہ۔ یا طبیعت کو مخالفت ہو۔ اُس پر وہی شخص اقدام کر سکے جس میں کل انخلا ہو۔ اس لئے ایسا عمل انخلا کی کا شح ہوا کرتا ہے مثلاً آبِ زمزم سے سیرابی حاصل کرنا اور حذت علی بنہ سے محبت رکھنا۔ اسلئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے اور انہما سے محبت رکھنا۔ خاندانِ حیدر میں کی تو ہیں باہم ایک دوسرے سے متنفر نہیں اسلام نے اُن میں الفت پیدا کر دی تھی اس لئے اُن سے محبت کرنا دلیل ہے کہ اس میں اسلام کی شرافت سراپت کر گئی ہے۔ اور جیسے چار پرچہ کر دیکھنا اور اسلامی شکران کی نگرانی کرنا بتاتا ہے کہ کھڑے اللہ کا اعلان اور دین الہی میں اسکی توجہ کامل ہے *

دوسرا مفہم یہ ہے کہ جب کسی کی ذفات ہو جاتی ہے۔ اُس کو وہ نفسانی حالتیں پیش آتی ہیں جو نفس میں راسخ نہیں خواہ وہ نفس کے موافق تھیں یا مخالف۔ تو اُس پر تنزیہ ہی تکلیف آرام کی صورتیں ظاہر ہوں گی۔ ان نفسانی حالات اور تکلیف آرام میں گو کہ کوئی فعلی مشابہت نہ ہو لیکن یہ لازمہ کی ایک دوسری قسم ہے جس سے نفس کے بعض امور کی بعض کی ذات کشش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پر خواب میں بھی معانی خاص خاص صورتوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے شہر گاہوں اور نمونوں پر موزوں کا نمونہ لگانا دلیل تھا کہ وہ لوگوں کو مباشرت عورت اور کھانے وغیرہ سے باز رکھنا چاہتا ہے عالم مثال میں خاص خاص مناسبتیں ہوا کرتی ہیں جن پر احکام کا دوران ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت میں آیا کرتے تھے وہ ایک خاص معنی کی وجہ سے تھا۔ اور خاص وجہ ہی کے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے

آگ کا ٹھکانہ ہوا تھا جو شخص اس مناسبت کو بخوبی سمجھتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ جزائے اعمال کی کیا صورت ہوگی ۴
 بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص علم کو مقفی رکھتا ہے اور تعلیم سے اپنے آپ کو روکتا ہے
 حالانکہ تعلیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ آگ کی نگاہ سے اسکو عذاب دیگا۔ تیشہ اسٹے دینی ہے کہ ایسے غل بے نفس کی
 تحفیف ہوتی ہے اور غل کا قالب اور صورت نگاہ کے مشابہ ہے۔ اور جو شخص مال سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا دل مال سے
 متعلق رہتا ہے اس کی گردن میں گنجے سانپ کا طوق ڈالا جائیگا۔ اور جو شخص اہم دنیا پر چارپالوں کی حفاظت میں سخت
 تحفیف رواشت کرتا ہے اور خدا کی راہ میں ان کے سچ میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ اسکو انہیں ہشیام کے ذریعہ
 خدا یا جائیگا۔ جیسے تکلیف بنے کا طریقہ ملا علی کی نظر میں مقرر ہے اور جو شخص لوہے کی چیز یا زہر وغیرہ سے اپنے آپ کو
 تکلیف دیتا ہے اور اس سے ہمیشہ وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے نو انہیں دو رتوں سے اس کو عذاب یا جائیگا۔ اور جو شخص محتاج
 کو کپڑے پہنا دینا یا ماست کے روز جنت کے بند سے اس کے کپڑے بناے جائیگے۔ اور جو شخص مسلمان کو آزاد کرے اور غلامی
 کی مصیبت سے جو اسکو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے آزاد کر دیکے تو اس غلام کے ہر ایک عضو کے بدلے میں اس مال کا کما
 ہر ایک عضو و ذرہ سے آزاد کیا جائیگا ۵

اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ عمل کو اس چیز سے مشابہت میں جسکی خوبی یا بُرائی ذہنوں میں شرع یا عادت کی وجہ سے
 راسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت میں مزید ہے کہ ان دونوں میں کوئی جامع امر چاہئے جو کسی نامی وجہ سے دونوں میں
 بالاشتراك پایا جائے جیسے اس شخص کو جو نماز صبح سے طلوع آفتاب تک انتظار کی حالت میں متکلفانہ بیٹھا ہے صابن چھ
 اور عمر کے ساتھ مشابہت دینی ہے۔ اور اس شخص کی جو بیدار کے کسی چیز کو داپس کر لے۔ اس کے ساتھ مشابہت
 دینی ہے جو قہر کے پچھ اسکو ٹھکرایاے یا اس عمل کو مذہب لوگوں یا قابل نفرت لوگوں سے مشابہت دینی ہو یا اس
 عمل کے کرنے والے کے حق میں عیا بد دعا وارد ہوئی ہو۔ اس تشبیہ کو اگر اس عمل کے عین یا نتیجہ ہونے کی وجہ کا لحاظ بھی کیا
 جائے۔ تاہم اس سے اس عمل کی جہاں حالت معلوم ہو جائی کرتی ہے جیسے شارع کا قول ہے۔ تِلْكَ صَلَوةُ الْمُنْفِقِ
 (یہ منافق کی نماز ہے) اور جیسا ارشاد ہوا۔ لیس منامن فعل کذا (جو شخص ایسا کام کر گیا وہ ہم سے نہیں ہے) یا فرمایا
 وَهَذَا الْعَمَلُ عَمَلُ الشَّيَاطِينِ وَحَمَلُ الْمَلَائِكَةِ وَبِحَسْبِ اللَّهِ امْرَأُ فَعِلْ كَذَا وَكَذَا (ایسا کام شیاطین یا
 فرشتوں کا سا ہے۔ اور جو شخص ایسا کام کر گیا خدا اس پر رحم کرے) اور اسی قسم کی اور عبادتوں کو قیاس کر لینا چاہئے ۶
 اور ایک صورت یہ ہے کہ عمل کی حالت ہی ایسی ہو جس سے خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناخوشی کا تعلق ہوا کرتا ہے اس کی
 وجہ و ملائکہ کی دعا یا بد دعا کا اس سے تعلق ہوتا ہو۔ جیسے شارع کا قول ہے ان الله يحب کذا وکذا ویبغض کذا وکذا
 (خدا ایسے ایسے امور کو پسند کرتا ہے اور فلاں فلاں کو بُرا جانتا ہے) انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان الله
 وملائکته یصلون علی میامن الصفوف (وائیں جانب کی صفوں پر خدا اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں) اس کا راز
 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ۷

باب ۶۹ کمال مطلوب کے حاصل ہونا نہ ہو کی وجہ نہایت پرکھنا اور سچا

اس باب کے متعلق اصل حالت سوہ واقع میں مذکور ہے۔ وکنتم از واجباتہ فاصحاب المینۃ ما اصحاب المینۃ
 واصحاب المشۃ ما اصحاب المشۃ واسابقون السابقون اولئک المقربون۔ آخر سورہ تکوین میں تین
 جوڑے ہو۔ اصحاب المینۃ اور اصحاب المینۃ اور اصحاب المشۃ اور اصحاب المشۃ کیا ہیں اور جو لوگ سب پر حق تعالیٰ نے
 لئے ہیں۔ وہی مقرب ہیں اور خدا تعالیٰ نے لئے ہے۔ تم اور تمنا اللذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ
 ومنہم مفتقد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ (بجرحہ نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنی
 بندوں میں سے برگزیدہ کیا ہے بعض نے اپنے نفس کو ظلم کرنے کے لئے ہے بعض سیدہ رو بعض نیکوں میں سب سو
 آگے بڑھنے والے خدا کے حکم سے ہم نے معلوم کیا ہے کہ سب اعلیٰ درجے کے نفوس مضمین کے ہیں ہم نے ان کا پیلہ ذکر
 کیا ہے اور انھیں کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن کو سابقین نام ہے۔ سابقین کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قسم اصحاب صراط
 المستقیم ہیں۔ ان کی استعداد بھی کمالات کے حاصل کرنے میں مضمین کی سی ہی ہوا کرتی ہے لیکن ان کی کمالت اور استعداد
 مضمین کے درجہ تک نہیں پہنچا کرتی۔ ان کی استعداد فقط آدمی کی مانند ہوتی ہے۔ ایک بیدار کرنے والے کی انکو ضرورت
 ہوا کرتی ہے۔ پیغمبروں کی خبریں ان کو بیدار کر دینی ہیں تو وہ ان علوم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جو مخفی نہایت
 فی دہ سے جو ان کے باطن نفوس میں موجود ہوتی ہے۔ ان کی استعداد کے مناسب ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے وہ لوگ بہت
 مذہب کے مرتبہ کے ہوتے ہیں۔ ان کے الہامات کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ اجمالی اور کمالیہ کو اخذ کر لیتے ہیں خطبۃ القدس
 میں ان کو ایک قسم کی استعداد شامل ہوا کرتی ہے۔ اکثر سابقین میں یہ مشترک ہوا کرتی ہے پیغمبروں نے اس کو بیان کیا
 ہے۔ (۲) قسم اصحاب تنجاذب اور علوی ہے۔ توفیق الہی سے وہ ایسی باضتیں اور توجہات میں مشغول رہتے ہیں۔ جو
 ان کی طاقت بھی کو مغلوب کر دیتی ہیں۔ کمال علمی اور کمال علمی کے ذریعے سے حقانی امور ان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں اپنے
 امور میں انکو پوری بصیرت ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے انکو خداوندی افقات۔ راہنمائی اور اطلاع حاصل ہوتی رہتی ہے صوفیہ
 کرام کے طریقوں میں ان کو برصوفیہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمام سابقین میں امر ضرور جمع ہوا کرتے ہیں (۱) وہ خدا کی جانب متوجہ
 ہونے اور بارگاہ خداوندی میں قربت پیدا کرنے میں نہایت درجہ اپنی طاقت صرف کرتے ہیں۔ (۲) ان کی فطرۃ نہایت قوی
 ہوا کرتی ہے۔ خود ملکات مقصودہ ہو ہو ان کے سامنے متحمل ہوا کرتے ہیں۔ وہ ان ملکات کے قالب اور تصویروں کو نہیں
 دیکھا کرتے۔ ان کو ان قابونی ضرورت صرف ان ملکات کی تشبیح کیلئے ہوا کرتی ہے۔ وہ قوالب ان ملکات کے لئے
 ذرائع ہوتے ہیں۔ سابقین میں سے ایک قسم مغربین کی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں ذکر الہی ان کی
 تمام گرائیوں اور دقتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ دوسری قسم صدیقین کی ہے۔ یہ امر حقیقت کا استماع کرتے ہیں تمام لوگوں سے
 ان کو امتیاز ہوا کرتا ہے تیسرے شخصہ یہ لوگ آدمیوں کی لمبیری کے لئے معین ہوتے ہیں علماء اعلیٰ کی طرح کافروں پر لعنت کرتے ہیں
 اور ایمان والوں سے خوش ہوتے ہیں نیک امور کی ہدایت کرتے ہیں اور بُرے کاموں کو روکنے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ذریعہ سلام کو غالب کرتے رہتے ہیں جب ترقیامت ہوگی تو یہی کفر و فسق سے خصوصت کرنے کو مستعد ہو گئے اور ان کے کفر کی شہادت دینگے۔ یہ لوگ سغیر صلبہ ائمہ علیہ السلام کی بعثت میں ہنزلہ اٹھنا کو ہوا کرتے ہیں تا کہ جو بعثت سے مقصود ہے وہ ان کے ذریعہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ اسی جہان کو اوروں سے افضل جانتا۔ ان کی عزت و توقیر کرنا ضرور ہے۔ اور ایک قسم سنجین علم کی چٹان میں فکارت اور ہوشمندی کا حل ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراپا علم و حکمت کی باتیں سنتی ہیں تو سنتے سنتے ان میں ایسا استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور کتاب الہی کے ٹھیک ٹھیک معانی سمجھنے میں وہ استعداد ان کی باطن کی مدد کرتی رہتی ہے۔ اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اذ فہم اعطیہ لیل مسلمہ دیا ہوتا قرآنی کی طاقت جو مسلمان دمی کو دیکھاتی ہے اور ایک قسم عباد کی ہے۔ یہ لوگ عبادت کے فوائد کو بر ملا دیکھتے ہیں انکے نفوس عبادت کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسا فہم حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ عبادت الہی نہایت بصیرت اور توفیق پرستی سے کیا کرتے ہیں اور ایک درجہ سابقین میں سے رہاؤ کا ہے ان کو عالم معاودہ ان کے لہذا کا کامل یقین ہوا کرتا ہے ان لہذا کے مقابلہ میں انکو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم ہوتی ہے۔ لوگ ان کی نظر میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی میٹھیں۔ اور انہیں سابقین میں بعض لوگ نبی کی جانشینی کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ وہ صفت الہیہ کو ساتھ موصوفت کر بیٹھ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس صفت عدالت کو حکام الہیہ میں صرف کرتے رہتے ہیں بعض لوگ انیس حقیقت کی صفت ہوا کرتی ہے ان میں فیاضی تواضع ظلم کرنا اور انکو معافی کو اوصاف ہوا ہوں ایک فرقہ سابقین میں ہے۔ ان کو کچھ کچھ غیور فشتوں کو سوا دھنا ہوتے ہیں۔ ان کو فرشتوں سے اخلاط رہتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بعض بعض صحابہ پر فشتے سلام کیا کرتے تھے۔ ان سابقین کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ میں ایک توسیلی اور فطری استعداد ہوتی جو اپنا کمال کی خود ستلاشی رہتی ہے۔ اور انبیاء کی طلعاو سے ان میں بیداری پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک تہہ اوکسی ہوتی ہے جو اپنا کمال حاصل کرنے کو شرائع کو قبول کرتی رہتی ہے مگر لوگ ہدایت کے لئے مبعوث نہیں ہوا کرتے وہ بھی شرائع میں سابقین میں سے شمار کئے جاتے ہیں۔

سابقین کے بعد اس جماعت کا درجہ ہے جن کا مہالیمین نام ہے۔ اصحاب الیمین کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنکے قلوب سابقین کے درجہ سے بہت قریب ہیں انکو جبلی امور کی تکمیل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لئے وہ اعمال کی اصلاح چھوڑ کر صرف اعمال کی صورتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ان ارادہ سے ان کو بالکل بیکارگی نہیں ہوتی۔ اور ایک قسم اصحاب جذب کی ہے ان کے نفوس میں قوت ملکی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اور یہی قوت غالب و قوی ہوتی ہے۔ اس لئے سخت سخت ریاضتوں کی نگہ توفیق ہوتی ہے۔ اس سے وہ علوم ان کو حاصل ہو جاتے ہیں جو ملأ سافل کے لئے ہو سکتی ہیں لیکن ان لوگوں کی یہی قوت بھی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اس وقت ان میں فخر الہی ایک دلولہ پیدا کرتا ہے۔ اور ان پر جزئی جزئی العبادات اور جزئی عبادت اور طہارت کا ترشح ہوتا ہے۔ اور ایک قسم ارباب اصطلاح کی ہے۔ انکی ملکی قوت نہایت ہی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں کی یہی طاقت اگر قوی ہوتی ہے تو سخت سخت ریاضتوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر قوت یہی ضعیف ہوتی ہے تو ہمیشہ وظائف کے پابند رہتے ہیں۔ ان تمام مختصوں سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور قسمی قسم کا انکشاف ان کو نہیں ہوا کرتا۔ البتہ اعمال اور وہ صورتیں جو عمدہ ملکات کے لئے لایاں اور تصویر ہوتی ہیں۔ ان کے نفوس میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے اعمال میں کامل اخلاص اور طبیعت

و عباد کے میدانوں سے بالکل آزادی اور علحدگی ہوا کرتی ہے۔ وہ نیک کام کرتے ہیں لیکن طبیعت کی غربت اور ثواب کی امید انکی نیت میں شامل ہوا کرتی ہے۔ وہ نماز اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں نماز کا طریقہ جاری ہو اور ثواب کی امید بھی انکو رہتی ہے۔ نماز اور شہرہ بخاری میں کسی قدر انکو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور ان سے بے انتساب کرتے ہیں۔ یا یہ لوگ اپنی مرغوبات کے حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور دل لگی کی باتوں میں مال صرف نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں سے اس قسم کے اعمال اسی صورت میں قابل قبول ہوتے ہیں کہ خالص انصاف کی صفت کی وجہ سے ان کے دلوں کو تاب ہو۔ ورنہ اس حال ان کے انفس سے سرزد ہوتے ہیں۔ نہ یہ وہ صرف کام کر لیتے ہیں۔ جن میں ملکات کی کسی قدر تشریح ہوا کرتی ہے بیشتر زمانہ کی حکمت میں مندرج تھا بعض صورت میں جیسا نیک مر ہے۔ اور بعض صورت میں جیسا جبریل و جبرائیل سے لیکر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا۔ الحیاء خیر کلمہ (جیسا سب صورتوں میں عمدہ ہی چیز ہے) اس حدیث میں ہماری مذکور بالا تقریر پر تنبیہ کی گئی ہے +

اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر بعض بعض فتنوں میں قوت ملنے کی بجائے چمکاتی ہے۔ خود ان کا ملکہ مانع نہیں ہوا کرتا۔ لیکن ایسے غلبہ بالکل ناواقف بھی نہیں ہوتے ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا کو بہستغفار کرتے سمجھتے ہیں۔ برائیوں پر اپنے نفسوں کو ملامت کرتے ہیں۔ یا انتہائی میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا ضعف فطری کے سبب ان کے دلوں میں برائی عم نہیں کتنی۔ ان کا دل پرندوں کا سا ہوتا ہے۔ یا ان کے مزاج میں کوئی شے قوت کی محلا عارض ہو جاتی ہے جیسے کسی کو شکم کی بیماری ہو۔ یا صیبتوں میں گرفتار ہو۔ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو ان کی مصیبتیں دور کر دیا کرتی ہیں۔ اور حاصل یہ ہے کہ اصحابِ یمن کو سابقین کے فضائل میں سے ایک تو حاصل ہوتی ہے لیکن ایک دوسری بھی حاصل نہیں ہوتی +

اصحابِ یمن کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن کا نام اصحابِ الاُخر ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنکے مزاج صحیح ان کی فطرت صاف پاکیزہ ہوتی ہے لیکن ان کو دعوتِ اسلام کی کچھ خبر نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر کسی قدر ہوتی بھی ہے۔ تو نہ اتنی کہ الزامِ حجت کے قابل ہو۔ یا اس سے ان کے دلوں کا شہ دور ہو سکے۔ اس واسطے ان لوگوں کو دینی ملکات اور مسلکِ اعمال میں انہماک نہیں ہوا کرتا۔ اور نہ بارگاہِ خداوندی کی جانب کسی قسم کی توجہ ان کو ہوتی ہے۔ انکی اکثری است یہ ہوتی ہے کہ تمایز و نیومی میں مستغرق رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک کو روانہ حالت کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ جب تک کہ انکی بہیم حالت بالکل ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتی۔ وہ نہ ثواب کی حالت میں ہوتے ہیں نہ عذاب کی۔ البتہ ہیئت کے آثار محو ہونے کے بعد ملکی طاقت کی دشمنانِ بخیلیوں میں سے بعض بعض ان پر چمکتی ہیں۔ اور دوسری قسم ایسے لوگوں کی وہ ہے کہ ان میں عقلی مادہ کم ہو جیسے اکثر اراکے دیوانے۔ کاشتکار غلام۔ وغیرہ +

بعض لوگ محض بے مہنی ہونے میں اگر رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو۔ تو وہ خود محض عقل پر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں مسلمان ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی لونڈی کے لٹوکافی سمجھا تھا۔ اس سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ خدا کہاں ہے (ایہ اللہ) اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے لوگوں سے

صرف یہی قصہ ہوتا ہے کہ کلمہ کی تفریق نہ ہو اور سب مسلمانوں کے ہر شکل میں *

جو لوگ ریزل عادات میں منہمک ہوتے ہیں اور بارگاہِ خداوندی کی جانب نامناسب پرتہ سوان میں میلان ہوتا ہے تو یہ لوگ
اسحابِ جاہلیت ہوتے ہیں اور مختلف صورتوں سے ان کو عذاب یا جاننا ہے *

اسحابِ اعراف کے بعد منافقین کا درجہ ہے۔ ان کا نفاق عملی ہوتا ہے۔ ان منافقین کو کامل سعادت حاصل نہیں ہر اگر کسی جس سے
کمال مطلوب ٹھیک طور پر حاصل ہو اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طبیعت کا پردہ ان پر پڑا ہوتا ہے۔ ریزل ملک میں وہ از خود رفتہ ہو گئے
ہیں۔ کھانے۔ خورتوں۔ کینہ وغیرہ میں محو ہوتے ہیں۔ ان کے ان رزائل پر عبادت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یا ان لوگوں پر
رسم کا پردہ غالب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رسومِ جاہلیت یا بھائی بند یوں یا وضوئے گئے ترک کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ یا ان پر رسوم
سفر و کراچی فحش کا پردہ پڑا ہوتا ہے جیسے خدا کے ساتھ ادوروں کو تشبیہیہ یا اعانت اور بہت عبادت میں ضحاکے ساتھ اور کو
شریک کرنے والے خدا کی حضور میں شریک خفی کرنے والے جو قابل ہیں کہ اس قسم کا شرک مبعوض نہیں ہے۔ بیشک ان صورتوں میں ہوتا ہے جنکو
مذہب میں پوری تصریح نہیں ہوتی۔ اور بخوبی پردہ ان پر سے اٹھایا نہیں جاتا اور بعض لوگ ضعیف المزاج اور نحیف ہوا کرتے ہیں انہ
خدا اور رسول کو محبت بھی ہوتا ہم وہ معاصی بھی باز نہیں آتے اس شخص کا قصہ ایسا ہی ہے جو شہر بخور تھا اور خدا رسول کو اس
محبت بھی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی شہادت دی ہے *

اور ایک جماعت فاسقین کی ہے۔ ان لوگوں میں ریزل عادات کی نسبت زیادہ اعمال کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ فاسقین میں بعض
لوگوں میں یہی توت زیادہ ہوتی ہے درندوں اور بہائم کی خواہشوں میں منہمک ہا کرتے ہیں اور بعضوں کے مزاج فاساد انیس
ان کی بیہودہ ہوتی ہیں۔ وہ بمنزلہ اس ایض کے ہوتے ہیں جو بکوشی اور جلی ہوئی روٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ان سے
شیطانی امور نرزد ہوتے رہتے ہیں *

فاسقین کے بعد درجہ کفار کا ہے یہ لوگ کسر کش اور فخر ہوتے ہیں انکی عقیدیں کامل ہوتی ہیں اور احکام الہی کی تبلیغ بھی انکو کجانی ہے
ناہم وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ یا ان مقاصد کی مخالفت کرتے ہیں جو انبیاء کو احکام بھیلانے میں قصد انحال
کو منظور ہیں اسلئے وہ خداوندی رستہ سے باز رہتے ہیں اور دنیوی زندگی پر فحاشت کرتے ہیں دنیائے مابعد زندگی کی کچھ پڑا
نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ابدی لعنت کو قابل ہیں ہمیشہ مقید رہینگے۔ انیس ہی سے اہل جاہلیت ہیں اور منافق بھی ان میں ہی
شامل ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دل میں کفر خالص باقی رہتا ہے و اللہ اعلم *

باب ۱۸۴ میں ایک ایسی شے کی ضرورت ہوا کرتی ہے جو اور مذہب کا نسخ ہو *

جتنو مذاہب کو زمین پر موجود ہیں سب کی چھان بین کرو۔ ابواب سابق میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے خلاف نہ ہوگا
کوئی مذہب ایسا نہ ہوگا جس میں بانی مذہب کی صداقت کا اعتقاد اور اس کی تنظیم دل میں نہ ہو۔ اس کی نسبت سب کا یہی
اعتقاد ہوتا ہے۔ کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہوتا ہے۔ اس اعتقاد کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عبادات میں لوگ اس کے انتظام کو دیکھتے
ہیں خلاف معمول امور اس سے ظاہر ہوتے ہیں اسکی عائن مقبول ہوتی ہیں ایسے ہی مذہب میں ایک حصہ صدود اور شریعت اور

تغزیرات کا ہوتا ہے بلکہ بڑی ہر ایک انتظام نہیں سکتا۔ ان کے بعد مذکورہ بالا امور میں سائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک قوم کا ایک طریقہ اور خاص شریعت ہوتی ہے جس میں اپنے بزرگوں کے عادات کا اتباع کرتے ہیں۔ اپنی آمد میں اور عاملین مذہب کی روش کو پسند کرتے ہیں۔ اس لئے اس مذہب کی بنیادیں نہایت محکم ہو جاتی ہیں جسے کہ اس مذہب کے پیرو اس کے ان ہی پشت و پناہ ہوتے ہیں اس کی حمایت میں جنگ و زباناں کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کو اس پر قربان کرتے ہیں یہ جاننا زیاں نہایت مضبوط تدابیر اور سختی سے محفوظ رکھنا واجب ہو کر رہتا ہے۔ اہم لوگ ان کو تاج کو نہیں سمجھ سکتے۔

اور جب ہر ایک فرقہ کا مذہب علیہ ذرا پرا جاتا ہے اُن کے طریقے میں متبہ ہو جاتے ہیں اور زبان سے سناتے ہیں وہ ان کے عامی بنتے ہیں اور ان میں اس وجہ سے ایک راستی اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شخص ہر فائز کرنے کو قابل نہیں جانتا۔ وہ اس کا سربراہ کر رہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے طریقے میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عاملین میں اشاعت مذہب میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو ان سبابت وہ لوگ نہ ہر ایک کے کٹر مغیر اور نہ حسرت کو چھو بیٹھتے ہیں فلسفہ تنقید کا مندرجہ تذکرہ تک کلمہ میں اونی عرف شنات ہی شنات میں جو اونی کا کچھ حال نہیں بتاتے، اس وقت میں ہر ایک مذہب والا اپنے مخالف مذہب کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کا انکار کرتے ہیں اس سے قتل و قتل کرنے میں شبہ ایک ایسے کامل بننا اور امام کی ضرورت ہوتی ہے جو تمام مذاہب سے ایسا ہی عالم کرے جیسا کہ کچھ روادشاموں نے غلطہ معاملہ کرتا ہے۔ اس کے متعلق تم مذہب کے غلط ملط ہونیکا قصہ دیکھو جبکہ کتاب کلید مذہب کے مترجم نے مذکور کیا ہے۔ مترجم نے قصہ کیا تھا کہ ٹھیک بات کا اندازہ کرے۔ لیکن کچھ غلط سا وہ اندازہ کر سکا۔ بسا ہی موزین نے زمانہ جاہلیت کے حالات اور ان کے مذاہب کی انہری بیان کی ہے۔

اس نام کو جو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ اصول امامت مذکورہ کے اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ (۱) یہ کہ وہ ایک حصہ کو پسندیدہ طریقہ کی طرف دعوت کرے۔ اُن کے نفوس کو تکریر کرے اُن کی حالت کو درست بنائے۔ پھر اُن کو اپنے اعضاء بنائے۔ اُن کو اپنے ساتھ لیکر تمام لوگوں سے جنگ کرے اور اُن کی طاقتوں کو آفاق عالم میں فرق کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ "تم بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کی نگہیں کے لئے پیدا کئے گئے کہ تم خیر امتہ اخراج للناس۔ اس لئے کہ وہ خود تنہا بنے خدا و فرقوں سے جہاد نہیں کر سکتا ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ اُس کی شریعت کا مادہ وہی ہو جو تمام مختلف اقالم کے باشندوں کے لئے بمنزلہ قدرتی طریقہ ہے پھر امام کو اُن علوم تدابیر پر نظر کرنی چاہئے جو ان کی قوم میں مانج ہوں۔ اور ان کی نسبت اپنی قوم کی مراعات حالات زیادہ کرنی چاہئے جیسا کہ قوم کی شریعت مقرر ہو جائے۔ تو تمام لوگوں کو اُس کی پیروی پر آمادہ کرے۔ اس کا موقع نہیں ہوا کرتا کہ ہر ایک قوم کی حالت اُسی کو منقوض کر دیکھائے یا ہر ایک زمانہ کے اماموں پر اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے شریعت مقررہ بے سہو ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ امام ہر ایک قوم کے علوم کا اندازہ کر کے ہر ایک کے لئے جدا شریعت تدارفے۔ سب کے عادات اور ان کے تمام فانی امور کا احاطہ کرنا۔ حالانکہ اُن کے شہر اور مذاہب مختلف ہوتے ہیں ناممکن کے درجہ میں ہے۔ اور جب ایک شریعت کے نقل کرنے میں تمام ناقلین کو عاجزی پیش آتی ہے تو مختلف شرائع کی نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو۔ اور نیز اکثر یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ مدت دراز کے بعد افریقہ مطہج ہو کر رہتے ہیں جس کو لئے نبی کی عمرو فائیں کیا کرتی۔ موجودہ شرائع میں بھی کچھ ملوث ہے۔ اور مسلمانوں میں

اولاً معدہ و چند ہی میان لائے تھے۔ پھر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس سوزیادہ عمدہ درآسان طریقہ نہیں سچ کر شعائر حدود اور مذاہب میں اپنی ہی قوم کا محاذ کرے جسکی طرف مبعوث ہوا ہے۔ اور آئندہ فرقوں کے لڑنے بھی یہ امور باعث تنگی نہ ہوں۔ اپنے اسکو نظر زحمر چاہئے۔ اگلے لوگ تو اپنی ذلی شہادت اور اپنے عادات کی رہنمائی سے اس شریعت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھیل کر لوگ نہ رہے۔ ائمہ اور علما کی سیرتوں کو مرغوب جان کر اتباع کیا کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں قدیم و حدیثاً ہر ایک قوم کا یہی شیوہ ہو گیا ہے۔

مختصر تاریخ اسلام کے عہد میں اکثر عمدہ ملک جن میں معتدل مزاجوں کی تولید ہوتی ہے دو بجے شمشاد ہوں تخت میں ۱۱) کسے ملک عراق میں خراسان اور ان کو متصل ملک اس کے زیر حکومت تھے۔ اور بادشاہ اور ہند کے بادشاہ بھی اسکو محکوم اور باجگذار تھے۔ ہر سال کسے کو خراج بھیجتے تھے۔ (۲) قیصر شام و روم ان کے اطراف شاہان مصر و مغرب و فریقہ سب اس کے زیر فرمان اور باجگذار تھے۔ اسی جو سوران و نو شمشاد ہوں کی طاقت کو متزلزل کر دیا۔ اور ان کے ممالک پر قبضہ کر لینا گویا تمام رومے زمین پر قبضہ کر لینا تھا۔ ان سلطانین کے عادات کا اثر جو آرام و آسائش کے متعلق تھیں تمام ملکے ماتحت شاہوں میں پھیل گیا تھا۔ اس لئے ان عادات کو تبدیل کرنا۔ ان کو ایسے حرکات سے باز رکھنا گویا تمام ملک کے لئے تہذیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عجم کی لڑائیوں میں ہرمزان سے مشورہ لیا تھا۔ تو کسیدہ اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا۔

ان کے علاوہ اطراف میں باجواعتدال مزاجی سے دور تھے مصلحت کلی میں قابل ملاحظہ رہتے تھے۔ اسی جو مختصر تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک ترک و حبش نے تم کو اپنے حال پر چھوڑ رکھا تو تم ہی تم کو اپنے حال پر رکھو اتوں ان الزامات کو کہ دعو الحیثۃ ما دعو کہ۔

حاصل یہ کہ جب خداوند عالم نے اسادہ کیا کہ مذہب کی کجی کو دور کرے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسا فرقہ پیدا کرے جو لوگوں کو نیکیوں پر استواری اور برائیوں سے روکیں اور لوگوں کی خرابیوں کو بدل دے ایسا انتظام اس پر وقت تھا کہ ان دونوں دولتوں کا زوال ہو جائے۔ اسکی آسانی کے لئے ضرور تھا کہ ان سلطنتوں کی حالت سے تعرض کیا جائے۔ ان ہی کی حالت میں تمام عمدہ ملکوں میں سرایت کر گئیں تھیں۔ یا سرایت کرنے کے قریب تھیں اس واسطے حضرت خداوندی نے مقدمہ کیا کہ یہ دونوں طاقتیں تباہ ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسے ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی کسے کے بعد نہ ہوگا۔ اور قیصر ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی قیصر اس کے بعد نہ ہوگا۔ ہلاک کسے فلا کسے بعد ہلاک قیصر فلا قیصر بعد ہلاک اور خدا تعالیٰ نے مقدمہ کیا کہ تمام دنیا کی بیہوشی کو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عرب کی بیہوشی کو دور کرنے سے دور کرے اور بذریعہ عرب کے ان دونوں سلطنتوں کی بیہوشی کو رفع کرے اور پھر ان کے ذریعہ سے تمام عالم کو دروغ اور زاریستی سے صاف و پاک کر دے۔

ایسے امام کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عامہ کا بھی انتظام کرنا ہے خداوندی کو لگو مقرر کرے جو اس کے ہموطن اور خاندان کے ہوں جن کا نشوونما انہیں عادات اور طریقوں پر ہوا ہے۔ صل و نقل میں ڈرا فرق ہوا کرتا ہے۔ پس التکمل فی العینین کا لکل۔ ایسے لوگوں میں خاندانی محبت اور خیریت کے ساتھ مذہبی محبت بھی

ہوا کرتی ہے۔ انکی شان اور رتبہ کی بند سی صاحب سب کی بند سی رجب کا باعث ہوتی ہے۔ یہی چہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام خاندان قریش سے چھوٹے چاہئیں۔ ۱۰۔ اندھ من ہنوز نق۔ امام ہمیشہ خلفاء کو دین کے قائم کرنے اور شائع کرنے کی ہدایت کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم دین پر جب تک ہر بات پر ہو کہ تمہارے امام تمہاری ساتھ ساتھ ٹھیکہ بیٹے۔ بقاء کہ علیہ ما استقامت لکم اے تمکو۔

انام کا یہ فرض بھی ہونا چاہئے کہ اس اپنے مذہب کو سب مذاہب پر غالب کرے۔ کسی شخص کو ایسا نہ چھوڑے جو دین غائب ہو جا تو اہم اس کی عزت ہو یا ذلت۔ اس نیت میں نہیں کہ لوگ ہو جائیں گے۔ ۱۱۔ وہ وقت ہو ظہر اور باطل مذہب کا مطیع ہوگا دم جو مجبوراً ظاہر میں اسکی اطاعت کرے گا اس سے مخالفت کرے گا۔ ۱۲۔ کا زخورد و دلیل اس سے وہ امام دلیل دلیل کام لے گا۔ اور جیسے چاہے یعنی اور جو چاہے ان کے کام میں آئے ہیں۔ ایسے ہی حکیت کاٹے اناج نکالنے اور درخت کا یوں کے اس سے کام لے جائیں گے۔ اور دلیل اور کڑا سے جو نہ ہو گا کیا جائیگا۔

اور مذاہب ربیہ میں کچھ اسباب ہو کر گئے ہیں۔ ۱۱۔ تمام مذاہب کے شعاروں پر اپنے مذہب کے شعار کا اعلان اور شاعت کرے۔ مذہبی شعار یہ مذہب ہو کر آتا ہے۔ علی وجہ سے یہ مذہب ال۔ اور مذاہب کے ممتاز ہوا کرتا ہے مثلاً فتنہ۔ مسجد کی تعلیم۔ افان۔ جب۔ جمانہ۔ ۱۲۔ یہ کہ لوگوں کو مخالفت کر دے کہ اور مذاہب کے شعاروں کو غلط نہ کریں۔ برطال کا استعمال نہ کریں۔ ۱۳۔ قصاص میں دیتوں میں۔ کاحول میں ریاستوں کے نظام میں۔ کافروں کو مسلمانوں کی ہمتیں کرنا چاہئے تاکہ یہ امور ان کو اور نہ ہو راپرس۔ ۱۴۔ یہ کہ لوگوں کو نیکی اور یہی کے اعمال ظاہری کی تعجب سے سخت پابندی انکی کرانے اعمال کے لازماً اور اس کی پادہ تفریح ان کے سامنے نہ کہا کرے۔ اور شریعت کی کسی بات میں انکو خود مختار نہ کرے شائع سے اس جو عقلی اجازت سامانہ میں عام لوگوں سے مخفی رکھے۔ جو اسخ بعد ہوں ہی ان کا پتہ لگا سکے اسو طو کہ اکثر مکلفین کی حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ صریح وجہ بنی معلوم کر سکتے ہیں کہ ان مصالح کے قواعد مضبوط کر دئے جائیں اور وہ بنزلہ محسوس کرے ہو جائیں کہ شخص انکو ان ذیل لے سکے۔ اگر کسی امر کے چھوڑنے کی انکو اجازت دیدی جائے یا یہ بتایا جائے کہ مقصود صلی ان ظاہری اعمال کے سوا کوئی اور راہ نہ ہو ان کو نہ نفس کرے کے زیادہ موقع بیٹے۔ اور ان کے اختلافات زیادہ ہو جائیں گے۔ اور خدا علی کی مراد انعام بجا نیکی واللہ اعلم۔

اور چونکہ صرف تلواریں غلبہ لوگوں کے مشبہات رجب بات کو بخوبی دور نہیں کر سکتا۔ اسکو بعد اختال رہتا ہے کہ چند مذہب کے بعد پھر وہ لوگ کفر کی حالت پر ڈر کر جاتے ہیں اسو طو کہ انام کا یہ بھی فرض ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں بُرائی اور یقینی لائل مایفید منہور امور کی ثابت کر دے کہ ان مذاہب تبع کے قابل نہیں ہیں وہ کسی معصوم شخص سے بقول نہیں ہیں۔ یا وہ مذہبی قواعد منطریق نہیں ہیں۔ یا ان میں تخریف اور تہلیل واقع ہوئی ہے۔ اور ہر موقع امور ان میں قرار دئے گئے ہیں۔ علی روس الاشہاد۔ ان سب امور کی تشریح اور بھیج کر دیکھا ہے اور دین محکم کے محبات کو صاف صاف بیان کر دے کہ دین آسان اور صاف ہے اسکے بعد واضح ہیں جنکی خوبیاں عقل خوب معلوم کر سکتی ہے جو امر اس میں مشتبہ ہو وہ بالکل صاف ہے ان لیلہا نما دھا۔ اس کے طریقے عام لوگوں کو زیادہ نافع ہیں اور انہیں اسے سابقین کی سیرت و جو امور باتی ہیں ان سے یہ

زیادہ مشابہ ہے حال ایسے ہی ایسے تفاسیل پہنچا جائیں۔ و اللہ اعلم ۛ

باب - مذہب کو اس طرح بچتہ کرنا کہ اس میں تحریف اور زوال نہ ہو سکے

اُس شخص کو جسکے اُتھ میں نہایت بڑا انتظام ہو۔ اور دُعا کی جانب سے ایک ایسا مذہب لایا ہو۔ جو تمام مذاہب کا مانع ہو نہایت ضرور ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اس طرح بچتہ کرے کہ کسی قسم کی تحریف کا وہاں تک گزرنہ سکے۔ ایسے مذہب میں تفرق جہتیں شامل ہوتی ہیں انکی تعداد میں اور غرض مختلف ہو اگر تھے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ جو انے نفسان اس مذہب کی الفت سے جس میں رہ چکے ہیں یا اپنے فہم کی کوتاہی سے کہ کسی شے کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اُس کی اکثر مصلحتیں اُنکو معلوم نہیں ہوتیں نہ ہر ایک منصوص سا کلمہ میں فرد گشت کرتے ہیں یا جو چیزیں اس مذہب میں شامل نہیں ہوتیں اُن کو منسرح کر دیا کرتے ہیں۔ اسلئے اس مذہب میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گدہ شتہ مذاہب کا جی حال ہوا چونکہ خرابیوں کو طیش سے تباہا معلوم نہیں ہو سکتے اور حصہ میں نہیں آ سکتے۔ اور اُن کی تعصیب نہیں ہو سکتی۔ و ملائکہ رک کلا لا یذکر کلا۔ یہ ضرور ہے کہ اجمالی طور پر تحریف کے اسباب سے اُن کو خوب متنبہ کرے۔ اُن مسائل کو متعین کرے جو ظن دشمنیں ہو ایسی باتری کے باعث ہوتے ہیں یا اُن میں سستی اور تحریف کرنا لوگوں میں ایک تہراری بیماری ہو اُکرتی ہے۔ ایسے ایسے رشتوں کو نہایت تنہام و نہ کردینا چاہئے ۛ

مذہب اسباب تحریف کے ایک سستی ہے۔ اور اُس سستی کی حقیقت یہ ہے کہ خواہیوں کے بعد ایسے ماخلف پیدا ہو باکو ہیں۔ جو غمازوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں انکو دور ترس ریس بلال کے ذریعہ۔ سہ مذہب کے پھیلائے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ وہ لوگوں کی تعلیم کرتے ہیں۔ نہ بُرائی سے اُن کو روکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت جلد مذہب کے بالکل غلط رسید قائم ہو جاتی ہیں اور طبع کا رخ اُن امور کی طرف ہو جاتا ہے جو شرعیت کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ انکو بعد از ناخفت ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ اور بھی زیادہ قابل ہونے ہیں۔ یہاں تک کہ علم مذہب کا بڑا حصہ نیا و منسبیا ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے حق میں نہایت ضرر رساں اور باعث فساد و بزرگان قوم و مذہب کی سستی ہوتی ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت لُح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا مذہب بالکل نیست نابود ہو گیا۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹھیک ٹھیک اُن مذاہب واقف ہو ۛ

سستی کے باعث چند امور ہو اُکرتے ہیں (۱) یہ کہ صاحب مذہب کے مذہبی امور کے نقل کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں سستی کیجائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "ہو ثیبا ہو جاؤ اس کا قتال ہے کہ بعض آدمی اپنی مسند پر سیرا رہے فکر ہو گئے۔ اور لوگوں کو سنیں گے۔ اس قرآن کو مضبوطی سے لے۔ پس جو چیزیں تم قرآن میں حلال پاؤ۔ اُن کو حلال سمجھنا اور جو حرام پاؤ اُن کو حرام سمجھنا۔ اور جن چیزوں کو پیغمبر نے حرام کیا ہے۔ وہ ایسی ہی حرام ہیں جیسی خدا نے حرام کیں ہیں۔"

الا یوشک رجل شعبان علی اربکۃ یقول علیہ کہ عہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا و ما وجدتم فیہ من حرام فحرموا و ان ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ" اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے علم کو اس طرح نہ دو کرے کہ لوگوں میں وہ نہ رہے بلکہ علما کو نہ دے جو اُس میں کی ہو سکتی جبکہ کوئی عالم ہی باقی نہ رکھیں گے تب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اُن سو مسائل دریافت کئے جائیں گے علمی سچ و جھٹکا

نے اُن کو منع فرمایا کہ جس نے مذہبی امور میں یا دہمت کیلئے میں اُس غالب آگیا ہے۔ ابنِ شہاد الدین احمد لا غلبہ جب ایسا سخت پابند آدمی کسی فرقہ کار ہرادر پیشوا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پیشوے کا حکم اور شارع کی مرضی سے ہے یہ وہ نصائط کے راہبوں میں یہی بیماری تھی +

اسبابِ تحریف کے استحضار بھی ہے یعنی جب کوئی شخص جیتا ہے۔ کہ شارع ہر ایک حکم کے لئے موقع اور محل تجویز کرتا ہے اور شریعی کو منضبط کرتا ہے۔ تب امور شرعی کے بعض بعض اسرار معلوم کر کے لوگوں کو کہہ دیتے اپنے فسک و فساد میں۔ اور وہ قرار دیتا ہے۔ مثلاً جب یہودیوں نے دیکھا۔ کہ شارع نے حدود کو اس واسطے مقرر کیا ہے۔ کہ لوگوں کی اصلاح ہو جاوے۔ اور وہ صحیحی سے جہتِ نسب کریں۔ اور پھر انہوں نے خیال کیا۔ کہ جہت سے اختلاف اور جنگ بھڑاں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس نے پاک اور زیادہ انریشہ ہے۔ اس لئے انہوں نے جہت میں منہ سیاد کرنا اور نہ پانے ماننا اختیار کر لیا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمادیا۔ کہ یہ مذہب میں تحریف ہے۔ اور توریت کے حکم مخصوص کے یہ ماکمل محال ہے۔ حضرت ابنِ سیرین منقول ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت نے قیاس کیا ہے۔ اور آفتاب چاند کی پرستش قیاسوں سے ہی ہوئی ہے۔ اور حضرت حسن (ع) سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی خلع منی من نار و خلقته من طین امجدہ کہ تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو ٹی (سے) یہ آیت پڑھ کر انہوں نے کہا۔ اہل بیت نے یہ قیاس کیا تھا۔ اور سب سے پہلے قیاس اہل بیت ہی نے کیا تھا۔ اور امام شعبی سے منقول ہے کہ اگر تم قیاسوں پر عمل نہ کرو گے۔ تو حلال کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر لو گے +

اور حضرت معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ قرآن لوگوں کے سامنے کھواجا بیگا۔ اُس کو عورت سچا آدمی سب پڑھیں گے۔ تب وہ آدمی کہیں کہیں قرآن پڑھا۔ لیکن کسی نے میری پیروی نہیں کی۔ واد میں لوگوں میں کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھا وہ لوگوں میں رہ کر اور کھڑے ہو کر بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ تب بھی کوئی اُس کی پیروی نہ کرے گا۔ اور وہ یہی کہیں کہ آدمیوں میں بھی قرآن کو پڑھا۔ اب بھی کسی نے پیروی نہ کی۔ اب میں تمہیں ایک حجرہ بناؤنگا شاید کوئی میری پیروی کرے۔ وہ ایسا ہی کر گیا اور یہی کہیں کہ میں نے خود بھی متاثر نہ کر لیا۔ لوگوں میں قیام کر کے بھی پڑھا سجد میں حجرہ بنا کر بھی پڑھا۔ لیکن کوئی پیرو نہ ہوا۔ اب کوئی ایسی بات لوگوں سے کہوں جو کلامِ الہی میں اُن کو نہ ملے۔ اور یہی جہت ہے انہوں نے اُس کو سنا ہو۔ اس سے شاید کوئی میرا اتباع کرے۔ پس اُسے لوگوں میں ایسی باتوں سے بچو جن کو شخص بیان کرے۔ یہ چیزیں جن کو وہ بیان کر گیا سنا یا گراہی ہو گئے۔ حضرت عسکری (ع) روایت ہے کہ اسلامِ عالم کی غلطی متناقض تھا کتابِ الہی کے ساتھ جھگڑا اگھڑا وہ امانوں کے حکم کو زائل کر دیتا ہے۔ ان سب امور سے وہی مراد ہیں جو کتابِ الہی اور حدیثِ رسالت پناہی سے مستنبط نہ ہوں +

اور اسبابِ تحریف کے اجتماع کی پیروی ہے یعنی حاملینِ دین کا ایک فرقہ جن کی نسبت عام لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کی رائے اکثر یا ہمیشہ درست ہوا کرتی ہے۔ کسی امر پر اتفاق کرے۔ اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوتِ حکم کے لئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے۔ اس خیال کی قرآنِ حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے۔ یہ اجماع اُس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے۔ لوگ سب اُس اجماع پر متفق ہیں جس کی سند قرآنِ حدیث میں ہو۔ یا اُن دونوں سے کسی کی کسی

مستنبط ہو لیکن لوگوں نے اس اجماع کو تسلیم نہیں کیا جس کی سند قرآن حدیث میں ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کتاب سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نازل کیں ہیں۔ تو وہ ہی جواب دیتے ہیں کہ ہر تو انہیں باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ اداوں کو پایا ہے۔ الی آخر۔ واذ اقبل لہم اموات بما انزل اللہ نالوا بل نفع ما العینا علیہ اباہنا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے حالات کی چھان بین کی لیکن انبیاء کے شرائط ان میں نہیں پائے۔ عیسائیوں کے نبوت سے شراعت تو ریت۔ انجیل کے بالکل مخالف ہیں۔ ان کے بزرگوں کا صرف اتفاق ہی ان کی کیا ہے؟

اور اسباب توحید سے غیر معصوم کی تقلید ہے یعنی نبی کے علاوہ جس کی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے کسی اور کا اتباع کرنا۔ اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں علماء امت میں سے کوئی عالم اجتہاد کرے اور اس عالم کے پیرو یہ خیال کریں کہ یا اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابلہ میں حدیث صحیح کو بھی رد کر دیں۔ اس قسم کی تقلید اُنقل کے مخالف ہے جس پر امت مرحومہ نے اتفاق کیا ہے۔ اس لئے کہ سب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے۔ اور سب اب بھی۔ اور ہر مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حکم پر نظر رکھنی چاہئے۔ اس کا پورا غور چاہئے کہ جب از تقلید ہی کے خلاف کوئی حدیث صحیح ظاہر ہو۔ تو تقلید کو ترک کر کے حدیث کا اتباع کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کہا اتخذوا احبارہم وھما ھم۔ اور بابا من دون اللہ (یہود نے اپنے عالموں اور راہبوں کو بجز خدا کے اور لوگوں کو اپنا رب قرار دیا) فرمایا ہے کہ یہودی ان علماء اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے نبی جس چیز کو جائز کر دیتے تھے وہ اُسی کو جائز سمجھتے تھے اور جس چیز کو حرام بتاتے تھے وہ اُسی کو حرام کر لیتے تھے۔

اسباب تعریف میں سے ایک مذہب کو دوسری ایسی غلط کر دینا بھی ہے کہ ایک کی دوسرے سے کچھ تمیز نہ رہے اس کی صوت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مذہب کا پابند ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا دلی تعلق اس مذہب کے علوم سے رہا کرتا ہے جب یہ شخص سب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تب بھی اس کا میلان دلی انہیں امور کی جانب باقی رہتا ہے جن کے ساتھ وہ پہلے سے مألوف تھا۔ اس واسطے وہ متلاشی رہتا ہے کہ اس مذہب میں اس کی کوئی وجہ بھلے اگر ضعیف یا موضوع ہی وہ وجہ کیوں نہ ہو۔ اکثر وہ حدیث کی وضع کو یا روایت وضعی کو اسی لئے تجویز کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ اعتدال رہا کیا۔ یہاں تک کہ ان میں مخلوط النسل لوگ اور قیدیوں کی اولاد پیدا ہوئی تب انہوں نے اپنی رائے کو مذہب میں دخل دیا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور آدم کو بھی گمراہ کیا۔ ایسے ہی ہمارے مذہب اسلام میں بھی بنی اسرائیل کے علوم خطبائی جاہلیت کے تذکرے۔ یونانیوں کا فلسفہ۔ بائبلوں کی دعوات۔ پارسیوں کی تاریخ اور علم نجوم درمل اور علم کلام مخلوط ہو گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں توریت کا ایک نسخہ بچھا گیا تو آپ غصہ ہوئے۔ اور جو شخص حضرت دانیال کی کتابیں تلاش کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مارا۔ واللہ اعلم۔

اور اعمالِ فطری و رشتہ کو بڑھا دیا تھا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملتِ براہِ یہی پر چند امور اور زیادہ کر دیے۔
 ۱۔ انہوں نے گوشت کو حرام کر دیا۔ اور سب کے دن کو ضروری مشاعرہ اور زانی کے لئے سنگاری زیادہ کر دی۔ ایسے
 بعض اور امور تھے۔ وفاقِ شریعت میں غرض کرنے والا جب اس بادیقی اقصان اور تبدیلی کی چٹان بین کریگا۔ تو اگلہ کئی چوہ
 میں پائے گا۔ (۱)۔ یہودی مذہب جبار اور رہبانوں کے ہاتھ میں ۲۔ اور انہوں نے مذکورہ بالا طریقوں سے بالکل اس کو رد و بدل
 کر دیا تھا جب حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے۔ تو آپ نے ہر چیز کو پہلی حالت کے موافق کر دیا۔ اس واسطے شریعتِ محمدیہ
 اس نبوت کی مخالفت نہ ہو۔ جو چوہوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہودی اس سے کہنے لگے۔ کہ اس شریعت میں کئی یادنی
 اور تبدیلی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ (۲)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایک دوسری بعثت شامل
 تھی ایک تو آپ نبی اکرم کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ خدا ہی نے انہوں کے لئے ان میں ہی سے ایک شخص
 کو پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول رکھا۔ انہوں نے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرے۔ جن کے اباء و اجداد
 نہیں فرمے گئے تھے۔ اسی لئے وہ کلمات میں ہیں۔ لیسند رقوماً ما انزلنا بآء ہم فہم غفلون۔ اس بعثت کا
 مقصد تھا یہی تھا کہ نہایت مسترد کا مادہ ہی شانِ اور عبادات کے طریقے اور تدابیر دینی کے قبول ہوں جو نبی اکرم کی
 پاس ہو جو تھے۔ اس لئے کہ شرع میں صرف ان امور کی دستی ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگوں کے پاس ہوا کرتے ہیں۔
 ان کو ان امور کی تعلیم نہیں دیا جاتی جن سے وہ محض واقف ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل
 کیا ہے۔ شاید تم اس کو سمجھو۔ قرآنِ احمر بیا لعلکم لتفقلون۔ اور خدا فرماتا ہے اگر نہ تہا ان کو عجیب زبان میں نازل کرتے
 تو لوگ کہتے اس کی آیتیں جدا جدا مفصل کیوں نہ کی گئیں کیا عجیب بھی ہے اور عربی بھی۔ لوجعلنہ قرآنا عجمیا لقالوا
 لو لا فضلنا لیتبعنا عجمی و عربی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے جو نبی بھیجا ہے اسی کی قوم کی زبان والا بھیجا ہے
 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ دوسری بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہا عالم کی طرف تھی۔ اس میں
 عموماً و علوم و تدابیر بھی مندرج تھے جو تمدن سے متعلق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صلوات اللہ علیہ وسلم نے تمام قوموں پر بعثت
 کی اور ان کی دولتِ عجم اور روم کے ہتھیال کو اس نے منہ پر کیا اور حکم کیا کہ تمدن کے اصلاحات منتظم ہوں۔ اس واسطے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور غلبہ کو مقصود الام کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ان سلاطین کے خزانوں کی کھینچاں آپ کو
 عطا کیں۔ اس کی اہمیت اور تہا اہمیت کی وجہ سے علاوہ احکام تو ریت کے اور احکام عجمی آپ کو حاصل ہوئے۔ خراج۔ جزیہ۔ مجاہدات۔ سب
 تحریف سے ہتھیانہ طور پر اور اس کے اسی قسم کے احکام ہیں۔

(۳)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زمانہ فترت میں ہوئی۔ اس وقت تمام مذاہب جتھے ہو گئے تھے۔ ان میں قرآن
 و تبدیلی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو تعصب اور اصرار نے دبایا تھا۔ جب تک ان عادات کی سخت مخالفت نہ کی جاتی وہ کسی طرح اپنے
 طریقہ پل اور عاداتِ جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے۔ ان وقتوں سے بھی اختلافات اور شورشیں زیادہ ہو گئیں تھیں۔

وَاللّٰهُ اعْلَمُ

باب ۳۔ سب انسوخ میں

فسخ کے باب میں آیت ہے: ”ہم کوئی آیت فسخ نہیں کرتے نہ اُس کو بھلاتے ہیں۔ مگر اُس کے بدلہ میں اُس سے بھی بہتر یا ویسی ہی لاتے ہیں۔ ما نلنسخ من اٰیۃ او نلنسخنا نات بخیر منها او مثلھا۔ جاتا چاہئے کہ فسخ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) یہ کہ پیغمبر ﷺ اور انصاریہ وسلم امور نافع اور عبادات کے طریقوں میں غرض کر کے شریعت کے قوانین کے وٹسنگ پر اُن کو کر دیتے ہیں۔ ایسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ اس حکم و جہاد کو اپنی نہیں رکھتا بلکہ اس حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کر دیتا ہے۔ جو خدا نے اُس مسئلہ کے متعلق قرار دیا ہے۔ اس حکم کا انحصار یا یوں ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ وارد کیا جائے۔ یا اس طرح پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں تبدیلی ہو جائے۔ اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پا جائے۔ پہلی صوت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر قرآن میں اس حکم کی مذکوریت نازل ہوئی۔ اور دوسری صوت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز چھانگل کے ہر برتن میں منیہ بنانے سے ممانعت کر دی تھی۔ پھر ہر ایک برتن میں منیہ بنانا لوگوں کیلئے جائز کر دیا۔ اور فرمایا اللہ کی کوئی چیز تم پر نہ لگتی ہو۔ لا تشربو مسکرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ تشہید ہونا ایک مخفی امر ہے۔ اس لئے اُس کی علامت ظاہر ہی بتا دی کہ اُن برتنوں میں منیہ بنانی طے۔ جن میں سمات نہیں ہوتے۔ مثلاً منی یا لکری کے برتن یا جو کہ دوسرے بنائے جاتے ہیں۔ ان برتنوں میں وہ چیز بہت جلد مسکر ہو جاتی ہے جس کی منیہ بنائی جائے۔ اور چھانگل میں منیہ بنانے کو آپ نے خیال فرمایا کہ تین روز تک اُس سے نشہ نہیں آتا ہے پھر آپ کے اجتہاد میں تبدیلی ہو گئی اور نشہ آور ہونے کو آپ نے حرمت کا مدار ٹھہرایا۔ نشہ آور ہونا کسی چیز کا جوش کرنے جھاگ لانے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اُس چیز کو جو لازم مسکر سے ہو۔ یا اُس میں شے مسکر کے صفات پائے جائیں۔ موقع اور مغلطہ اسکا رکا قرار دینا کسی امر اجنبی کے موقع اسکا رکا قرار دینے سے بہتر ہے۔ اور ایک اور توجہ اس اجتہاد کی تبدیلی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ نشہ اور چیزوں کے نہایت ہی شائق ہیں اگر صرف مسکر سے ہی ممانعت کر دی جائے تو اس کا احتمال ہے کہ کوئی شخص نشہ آور چیز کو پی لے اور یہ بذکر کرنے لگے کہ میں نے خیال کیا تھا کہ وہ مسکر نہیں ہے یا مجھے اسکا رکی ٹھیک ٹھیک علامتیں معلوم نہ تھیں۔ اور نیز اُس زمانہ میں لوگوں کے برتن نشہ کی چیزوں سے آلودہ ہو رہے تھے۔ ایسے برتنوں میں جو منیہ طیار کی جاتی ہے۔ اُس میں فوراً نشہ آجاتا ہے۔ لیکن جب اسلام قوی ہو گیا۔ اور اطمینان سے لوگوں نے نشہ کی چیزوں کو ترک کر دیا۔ اور نہ وہ آلودہ برتن باقی رہے تب نشہ آور ہونے کو مدار علیہ حرمت آپ نے متاثر کر دیا۔ اس توجیہ کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ موقعوں کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ اسی قسم کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ میرا کلام کلام الہی کو فسخ نہیں کر سکتا۔ اور کلام الہی میرے کلام کو فسخ کرتا ہے۔ اور کلام الہی بعض اس کا بعض کو فسخ کرتا ہے۔ کلامی کا بفسخ کلام اللہ و کلام اللہ بفسخ کلامی و کلام اللہ بفسخ بعضہ بعضاً +

(۲) قسم فسخ کی جیسے کہ کسی شے میں ایک وقت میں کئی مصلحت یا غرابی ہوا کرتی ہے۔ اسی کے موافق اس کا حکم متعین ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے۔ اس میں وہ حالت اس شے کی نہیں رہا کرتی۔ اس واسطے وہ حکم بھی اس کا نہیں رہا کرتا اس کی مثال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اور مسلمانوں اور ان کو قرابنیوں میں کوئی طریقہ باہمی موافقت اور امداد کا نہ رہا۔ اس وقت میں صلحت ضروری کی وجہ سے صرف اخوت ہی ذریعہ ہمدردی کا تھی۔ اس واسطے قرآن میں نازل ہوا کہ وراثت کے حقوق اخوت سے متعلق کر دیئے جائیں۔ اور اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ کہ اگر ایسا نہ کر گئے تو زمین میں شورش و ربا و فساد ہو گا۔ الا تفعلوا تکن فتنه فی الارض وفساد کبیر اور جب اہل ملام کو قوت ہو گئی اور مہاجرین سے ان کے ہستہ دار آئے تو وہی طریقہ نسبی وراثت کا متعین ہو گیا۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مشایخ میں ایسی حالت میں کہ نبوت کے ساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں ہوا کرتا کوئی مصلحت اور خوبی نہیں ہوا کرتی۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر یا آپ ہی کے عہد میں باز ہجرت سے پیشتر اور اب کہ نبوت کے ساتھ خلافت منضم ہو جاتی ہے۔ تو ان مشایخ میں صلحت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مال غنیمت کو اگلی آیتوں کیلئے جائز نہیں کیا تھا۔ لیکن پہلے لئے جائز کر دیا۔

حدیث میں اس صحت کی دو وجہیں بیان کی گئیں ہیں (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری توانائی اور عاجزی و کمزوری کو ہمارے لئے حلال کر دیا۔ (۲) وجہ یہ ہے کہ اس صحت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور انبیاء علیہم السلام پر اور امت محمدیہ کی فضیلت اور امتوں پر ظاہر کرنی مقصود ہے۔ ان دونوں وجوہ کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کی بعثت صرف اپنی قوم کے لئے ہوا کرتی تھی چنکی تعداد و محدود تھی کبھی کبھی سال دو سال میں فوت جہاد کیا کرتی تھی اور نیز ان کی امتیں قوی اور زور مند تھیں جہاد بھی کر سکتے تھے اور شتکاری یا تجارت وغیرہ سے سامان عیشیت بھی کر سکتے تھے ان کو غنیمتوں کی کچھ ضرورت اور پروا نہ تھی۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض و نیویشی نہ ہو اور اس اسلام عمل کی وجہ سے ان کو ثواب پورا پورا ملے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عموماً تمام لوگوں کی نجات ہوئی جن کا شمار حصہ و اندازہ سوزیادہ تھا۔ اور زمانہ جہاد بھی ان کے لئے معین نہ تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ جہاد بھی کر سکیں اور سامان عیشیت بھی کر سکیں اور شتکاری یا تجارت کر سکیں۔ اس واسطے ان کو مال غنیمت کے جائز ہونے کی بڑی ضرورت تھی۔ اور نیز چونکہ دعوت اسلام عام تھی۔ اس لئے اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی نیتیں کمزور اور اعتقاد دست نہ ہو کر تھے ہیں۔ انہی کے حق میں اور ہوا ہے کہ خدا اس دین کی تائید بہ کار آدمی سے کرے گا۔ ان اللہ یوید ہذا الدین بالوجل الفاجر۔ اور اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگ فائدہ و نیویشی ہی کی وجہ سے جہاد پر مستعد ہوا کرتے ہیں۔ ان مجاہدات میں خدا تعالیٰ کی نظر رحمت انعام سب کو عموماً شامل تھی۔ جیسے کہ اعلیٰ اسلام پر نگاہ غضب عموماً تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا اور عرب و عجم سب کو ناخوش ہوا۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض فقط عرہم و عجمہم۔ اسی یزاری اور ناخوشی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا۔ کہ ان کے مالوں اور جانوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے۔ اور ان کے مالوں میں تصرف کر کے خوب ان کے دل جلانے جائیں۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اور چل کا اونٹ خانہ کعبہ کو ہدیہ اس نسبت دیا جیسا تھا کہ اس کے ناک میں پانندی کی کیل پڑی تھی۔ اس سے کافروں کا جلا ناری منظور تھا۔ ایسے ہی آپ نے کافروں کے غمستان کے کاٹ ڈالنے اور جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ تاکہ ان کو بچ و تاب نہ رہے۔ یہی وجہ کہ اس اُمت کے لئے قرآن میں غنائم کی حدت کا حکم نازل ہوا۔

ایک دوسری مثال اسی قسم کی یہ ہے کہ ہدایت اسلام میں اس اُمت کے لئے کفالت سے لڑائی کی اجازت نہ تھی اس وقت نہ لشکرِ خدا نہ خلافت۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور سامان و اسباب لگے۔ خلافت کا ٹھکانہ ہوا اور دشمنانِ خدا سے مقابلہ کی قوت ہو گئی۔ تو خدا تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب ان لوگوں کو اجازت ہے (لڑنے کی) جن کو ساتھ لڑائی کیجاتی ہے۔ اس طرح پر کہ وہ مظلوم ہیں اور بیشک خدا ان کی مدد دینے پر قادر ہے۔ "اذن للذين يقتلون باھم ظلموا وان اسد علی بصیرہم لتقدیر۔ اسی قسم کے متعلق خدا کا قول ہے۔ ہم جو آیت نوح کرتے ہیں ہم کوئی آیت بھلا تے ہیں تو اس سے ہترایا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں۔ ما ننسخ من اٰیۃ او ننسھا نأت بحدیہ منہا او منہا۔" پیغمبرِ خدا سے وہ صوت مراوے کہ بتوت سے غنائم شامل ہو گئی تھی۔ اور منہا سے وہ صوتیں وہیں جن میں موقوفوں کے ختم ہونے سے حکم بدلے یا جایا کرتے ہیں واللہ اعلم۔

باب ۷۔ اس کے بیان میں کہ نہ جائزیت میں کیا جاتا تھا

جس کی اصلاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی

اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق میں نور کرنا مقصود ہو۔ تو اَلَا اَنْ اَمیوں کی حالت کا اندازہ کرنا چاہئے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ انہیں کے حالات آپ کی شریعت کے لئے بنیاد وادہ کے ہیں اس کے بعد اس حالت کی اصلاح کی کیفیت سمجھنا چاہئے۔ اس اصلاح میں ان مقاصد کا کیسا لحاظ کیا گیا ہے جو باب تشریع اور تفسیر اور احکام ملت میں مذکور ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے مبعوث ہوئے تھے کہ ملتِ حنیفیہ اہلبیت کی کجی کو دور کر دیں اس کے تغیر و تبدل کی اصلاح فرمادیں۔ اس کی روشنی کو بھیلادیں۔ اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ختم یا کرو۔ ملتِ ابراہیم کا مذہب ابراہیم اور جب اپنی حالت ہے تو ضرور ہے کہ ملتِ ابراہیم علیہ السلام کے مہول قابل تسلیم اور اس کے حالات ثبت اور مقرر ہوں۔ اس سلسلے کہ جب نبی ایسی قوم میں مبعوث ہو جن میں عمدہ مذہب اور سنت راشدہ کے آثار باقی ہوں تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی ہے ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا چاہئے۔ لو کہ انہیں کو زیادہ مانینگے۔ اور دلیل پیش کرنے کے جی ہول غوب پایہ ثبوت کو پہنچ سکیں گے۔ نبی اُمیل کی نسلوں میں ان کے جدا کردہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ برابر نسل جلا آتا تھا۔ تمام نبی اسماعیل اسی شریعت پر ثابت قدم تھے۔ یہاں تک کہ عمر بن لُحی پیدا ہوا۔ اس شخص نے ملتِ اسماعیلی میں اپنی ہیودہ را

سے بہت سی چیزیں غل کر دیں۔ فصلی دھن اسی نے بت پرستی اور شرک کی۔ ساند چھوڑے۔ اور بچہ و تھر کئے جب مذہب بالکل خراب ہو گیا۔ اور صحیح باتوں میں غلط شامل ہو گئیں۔ اور لوگوں پر جہالت اور شرک و کفر کی تائید کی جھا گئی۔ نبی خداوند عالم نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تاکہ آپ کی وجہ سے اُس کی کجی دور ہو جائے۔ اور اُس کو خرابیوں کی اصلاح ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اسمعیل کی شہادت میں غم کر لیا۔ اُس میں جو جو رفیعہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی سبک کے موافق منجملہ شکار النہیہ کے تھے اُن کو باقی رکھا۔ اور جن میں تحریف ہو گئی تھی اور سن لیا گیا تھا اور ہوا اور علامات شرک و کفر سے تھے۔ اُن کو نیست نابود کر دیا۔ اُن کا بطلان خوب مستحکم اور سہل کر دیا۔ اور جو امور عبادات وغیرہ کے متعلق تھے انہی کو خوبیاں اور برائیاں اس طرح بیان کر دیں جن سے لوگ رسمی لوٹیں اور خواہ سے اعتقاد کہ بکلیں خراب رسول کی آپ نے فرما دی۔ اور عمدہ کی جانب ہبری کی۔ اور جو مسائل صہبی یا عملی نامزدت میں متروک ہو گئے تھے۔ اُن کو تہاداب اور تروتازہ دیا ہی کر دیا۔ جیسے کہ دتھے۔ اس طرح پر خدا کا انعام مکمل اور خدا کا وسیع بقیم ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اہل باہتیت بدعت انبیاء کو تسلیم کرتے تھے۔ اعمال کی مذاخر کے قائل تھے۔ قسائم نیکی کے تمام اہول پر اُن کا اعتقاد تھا۔ جو اور مسافع قوم اور تہن کے متعلق تھے۔ وہ اُن کے بتال میں تھے۔ ان اہل باہتیت میں دو فرقے البتہ پیدا ہو گئے تھے اور یہ بن زیادہ پھیل گئے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ہونے سے ہماری تقریر سے مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اُن میں ایک فرقہ فاسفین اور زمانہ قد کا تھا فاسق لوگ پاراپیوں اور دیگر دندوں کے سے کام کرتے تھے جو ملت اسمعیل کے مخالف تھے۔ نفسانی حالتیں اُن پر غالب تھیں۔ مذہبی امور کا اُن کو پاس نہ تھا۔ یہ لوگ ملت کے دائرہ سے خارج تھے۔ فسق کی شہادت اُن کے نفوس سے حاصل تھی۔ اور زمانہ قد میں پیدائشی طور پر ناقص فہم ہوا کرتا ہے۔ وہ پوری طرح پرٹھیک اس امر کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ جو صاحب مذہب کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ وہ صاحب امر کی خبروں کو تسلیم نہیں کیا کرتے اور اُن کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ اپنے شبہ میں متروک رہتے ہیں لیکن اپنے مجموں سے اُن کو اندیشہ رہتا ہے۔ لوگ انکو برا جانتے ہیں۔ اُن کو مذہب سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ مذہب کی پابندی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ سب انکی حالت لوگوں کو ایسی ناگوار ہوتی ہے۔ اور اُس میں ایسی ناپسندیدگی ہے تو اُن کا مذہب سے خارج ہونا کچھ مضرت نہیں ہوتا۔

دوسرا فرقہ جاہل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے مذہبی امور کی جانب بالکل توجہ نہیں کی تھی قریش میں اور اُن کے قریب کے لوگ ایسے ہی اکثر تھے۔ انبیاء کے عہد سے اُن کو بعد تھا۔ اس لئے اُن کی ایسی حالت ہو گئی تھی جسدا تبارک تعالیٰ فرماتا ہے "ناک تو ایسے لوگوں کو منادی کرے جن کے پاس کوئی منادی دینے والا نہیں آیا ہے۔ لکن من قوم ما انتہد من مذہب۔ لیکن وہ راستہ سے اتنا دور نہیں ہٹ گئے تھے کہ اُن کے سامنے دلیل بھی پیش نہ ہو سکے اُن کو الزام نہ دیا جاسکے اور اُن میں خاموشی پیدا نہ کیا سکے۔

جو اصول اہل جاہلیت میں مسلم تھے۔ اُن میں سے ایک یہ تھا۔ کہ آسمان زمین اور جو جہاں آسمان و زمین کے درمیان ہیں اُن سب کا خالق خدا ہے۔ کوئی اُس کا شریک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بیشک اگر تو ان لوگوں سے دریافت کرے

کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سب کہہ گئے خدا نے پیدا کیا ہے۔ ولئن سألتهم من خلق السموات
والارض ليقولن الله۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ بلکہ تم صرف خدا ہی کو پکارتے رہو۔ بل ایک ندعون۔ اور خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ وہ گمراہ ہیں جن کو تم بجز خدا کے پکارتے ہو۔ صہل من ندعون الا ایاہ۔ لیکن ان کے نزدیک ہونے کی ایک
بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بعض فرشتے اور ارواح ایسے ہیں جو علاوہ بڑے بڑے انتظامات کے امور اہل زمین کے مدبر
ہو کر رہتے ہیں۔ اور اپنے پرستش کرنے والی کی حالت درست کرتے رہتے ہیں جس کا تعلق خاصہ اس کی ذات یا اولاد اور
مال سے ہوتا ہے۔ یہ مشرکین ان فرشتوں اور ارواح کا ایسا ہی حال سمجھتے تھے۔ جیسا بادشاہوں کا شہنشاہ کے مقابلہ میں
ہوتا ہے۔ یا جو حالت شیعہوں اور ندیموں کی ایسے بادشاہ کے حضور میں ہوتی ہے۔ جو اپنی حکومت سے تصرف کیا کرتا ہے۔
اس کا منشا یہ ہوا کہ نہایتوں میں یہ دوا ہو ا تھا۔ کہ بہت سے امور فرشتوں کے تفویض کئے جاتے ہیں اور قربان بارگاہ
الہی کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس سے انہوں نے خیال کیا کہ یہ تصرفات ذاتی ان کے ایسے ہی ہیں۔ یہ سلاطین
کے ہو کر رہتے ہیں۔ معاصر پرغائب کو انہوں نے قیاس کیا۔ اسی سے یہ بات بری ہوئی۔

اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا کی ذات اس سے منتر ہے۔ جو اس کی بارگاہ کے مناسب نہیں ہے۔ اس کے
ناموں میں الحاد کرنا حرام ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ بات زندہ کی زیادہ کر دی تھی۔ کہ فرشتے خدا کی لڑکیاں ہیں اور
فرشتوں کو خدا نے اس امر کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جو امر اس کو معلوم نہ ہو۔ وہ ان کے ذریعہ سے معلوم کرے۔ جیسے بادشاہ جاسوس
کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں۔

ان کے اعتقادات میں سے یہ بھی تھا۔ کہ پیدا ہونے سے پیشہ خدا تعالیٰ نے تمام حوادث کو مقدر کر دیا ہے۔ امام
حسن بصری رحمہ کا قول ہے۔ کہ اہل جاہلیت اپنے خطبوں اور اشعار میں ہمیشہ قدر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شرع نے اور اس کو مہلک
کر دیا ہے۔

ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عالم بالامیں ایک مقام معین ہے۔ وہاں بندہ سچ حواش محقق ہوتے رہتے ہیں۔ اور مقرب
فرشتوں اور بزرگ آدمیوں کی کسی نہ کسی طرح سے وہاں دعائیں اپنا اثر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اسکی صوت ان کے ذہنوں میں
ایسی تھی جیسے شاہی ندیموں کی شفاعت کا اثر سلاطین پر پڑتا ہے۔

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کا پابند اور مکلف کرتا ہے۔ بعض چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ بعض کو حرام
کرتا ہے۔ اعمال کی جزا دیتا ہے۔ اچھے ہوں تو جزا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر اعمال بُرے ہوں تو جزا بھی بُری ہوتی ہے
ان خیر الخیر و ان شر الشر۔ خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ جو اس کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ وہ اس کی بادشاہت
میں بڑے درجہ والے ہیں۔ خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تدابیر میں مصروف رہتے ہیں۔ احکام الہیہ کی تعمیل سے سرمایہ
نہیں کرتے۔ جو حکم ان کو ملتا ہے۔ اُسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون
وہ دکھاتے ہیں نہ کچھ پتے ہیں نہ برا کرتے ہیں۔ نہ شادی کرتے ہیں کبھی کبھی وہ بزرگ کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ انکو
بشارت اور خوف دلاتے ہیں۔

اُن کا یہ بھی حتم تھا کہ کبھی کبھی خدا اپنی مہربانی اور فضل سے کسی آدمی کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا کرتا ہے۔ اُس پر آدمی نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کو اُس کے پاس بھیجتا ہے۔ اُس کی اطاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے۔ بغیر اُس کی تعمیل اور فرمانبرداری کے کوئی چارہ نہیں ہوا کرتا۔

امام اعظم اور حاکمین عرش کا ذکر اشار جابیت میں کثرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امید بن ابی الصلت کی دو بیٹوں میں تحقیق کی ہے۔ اُس کا قول ہے :-

رجل وثور تحت رجل بمینہ والنسر لآخری ولایت مرصد
 آدمی پہل کتا۔ اور شیر غراں سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ نکو فرمایا
 امیر نیچ کرنا۔ اس کے بعد امیر کا شعر پڑھا :-

والشمس تطلع کل اشیر لیلۃ
 حمراء بصر لو فہا یتورد
 بابنا تطلع لہنا فی رسلہا
 الا معدنۃ والا تجلد

یعنی آفتاب رات کے ختم ہونے کے بعد صبح اور گلابی رنگ کا نکلتا ہے۔ اور اُس کا طلوع زمی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ جدا ہوتا ہے اور تازیانہ نکایا جاتا ہے۔ یعنی اپنے پیروں کی قدرت سے غلبہ رہتا ہے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو سن کر فرمایا کہ سچ کہا اور اُس کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جابیت کا قول تھا کہ عرش پر اُنہوں نے اسے فرشتے چار ہیں۔ ایک کی صوت آدمی کی سی ہے۔ اور یہ فرشتہ خدا کی صورت میں آدمیوں کا شفیق ہے۔ اور

دوسرے کی صورت بیل کی ہے اور یہ چار پاؤں کا شفیق ہے۔ اور تیسرا کس کے مثل ہے یہ پرندوں کی شفاعت کرتا ہے اور چوتھا شمشیر کی شکل ہے۔ ورنہ ان کی شفاعت اس کے متعلق ہے۔ اس کے قریب ہی قریش میں بھی آیا ہے شیخ نے اُن فرشتوں کا نام بزرگوں کی کتاب میں (دعویٰ) عالم مثال میں اُن فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر ہوتی ہیں یہ سات ہیں اہل جابیت کو معلوم نہیں۔ لیکن وہ غائب کا حاضر سے انداز کرتے تھے۔ اور ابو علی اور یقینی کو اپنے ہاوت خیالات سے غلط نظر دیتے تھے۔ اگر مذکورہ بالا تقریر میں شبہ ہو۔ تو اُن مضامین میں غور کرنا چاہئے۔ جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں خدا تعالیٰ نے علم کے اس جہان میں جو اُن میں باقی رکھا تھا۔ اُن کو کیسے کیسے الزام دے دیں۔ اور وہ شکوک کیسے رفع کئے ہیں جو انہوں نے اپنے معدنات میں داخل کر لئے تھے جب اہل جابیت نے قرآن کریم کے نازل ہونے سے انکار کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

نبارہ کتب کس نے نازل کی تھی جسے حضرت موسیٰ لائے تھے۔ فہی من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ اور جب اُن لوگوں نے کہا کہ اس پر خبیث کلمہ کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے۔ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ماکہذا الرسول یا کل الطعام ہمیشہ فی الا سواق۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں پیغمبروں سے کچھ قابل تعجب نہیں ہیں۔ ما کنت بدد۔ اگن الرسول۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل جابیت اگرچہ راہ بہت سے دور ہٹ گئے تھے۔ لیکن جو علمی حصہ اُن میں باقی رکھا تھا۔ اُس کے ذریعے اُن کو الزام دیا جانا ممکن تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حکیم ہوئے ہیں اُن کے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل اور جو بزرگ لوگ عرب میں تھے

کے عہد سے پیشتر تھے۔ اُن میں جو حکماء اور کمال تھے وہ سب عالم معاد اور فرشتوں وغیرہ کے قائل تھے۔ وہ توحید کو ٹھیک طور پر جانتے تھے، عیدین، عید بن نفیل نے اپنے شعر میں کہا ہے۔ شعر

وانت رب ملوک الناس طرا بکفیک المنايا والحتوم

اتوپر دو گام سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ موتیں تیرے ہی ہتھ میں ہیں، اور نیز اس کا قول ہے۔ شعر

ارباواحد ام الف رب ادين اذا تقسمت الامور

تو کف اللات والعزی جمیعاً كذلك يفعل الرجل البصیر

میں ایک پر وہ کار کو مانویا، ارکو نب کا مول کی تقسیم ہو۔ میں نے تو لات وعزی سب کو چھوڑ دیا۔ ہوشمند آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے، اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن اہلت کے حق میں فرمایا ہے۔ اُس کے شعر میں بیان ہے لیکن اُس کے دل میں بیان نہیں ہے۔

یہ سب امور وہ تھے جو حضرت کے عہد سے وراثتہً اُن میں چلے آتے تھے۔ اور بعض مورسل کتاب سے لیکر کئی انہوں نے دیکھ کر لے لئے تھے۔ اُن کو بخوبی معلوم تھا کہ انسان کا اہلی کمال ہی ہے کہ اپنے پروردگار کی حضور میں سنگوں ہو۔ اور نہایت زیادہ کوشش اور کوشش سے خدا کی پرستش کجیے۔ عبادت کے ابواب میں سے اُن کے دل ایک طہارت بھی تھی اور غسل جنابت تو ایک معمولی طریقہ تھا۔ فقہانہ اور تمام اوصاف و فضائل فطرت کا بھی بخوبی وہ اہتمام کرتے تھے۔ نوریت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی اولاد کے لئے ایک نشان قرار دیا تھا۔ ان اللہ جعل الختان مبسطة علی ابراہیم وذریئہ۔ اور بخوبی وہ یہودی وغیرہ سب صلوٰۃ کے پابند ہیں حکم سے عرب بھی وضو کیا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت میں نماز بھی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر دو سال سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قس ابن ساعدہ ایادوی برابر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیہودہ و بوجی اور بقیہ عرب میں نماز کے اندر تعظیمی افعال کی پابندی تھی۔ خاصہ سجدہ ثبوت ضروری تھا۔ اور دعا و ذکر الہی کے متعلق بعض منقویے بھی تھے۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں زکوٰۃ بھی تھی۔ اسی زکوٰۃ میں مہمان نوازی، مسافر نوازی، اہل و عیال کا نفقہ، مساکین پر نیرات کرنی، صلہ رحم۔ اُن حوادث میں سہروردی اور املا و کرنا جو حق ہوں۔ یہ سب زکوٰۃ میں داخل تھے یہ امور اُن کے دل بڑے قابل تعریف تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ انہی امور سے انسان کمال ہوا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رحمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ واللہ کہ خدا آپ کو سپانہ نہ کر گیا۔ آپ صلہ رحم اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اہل و عیال کے مشکفل ہیں۔ حقانی حوادث پر لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ فواللہ لا یخزنک اللہ انک تفصل الرحم وتقری الصنیف وتخلی الکمل وتغنی علی النواصب الحق۔ ایسا ہی ابن عمرؓ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ اور فجر سے غروب آفتاب تک اُن میں روزہ بھی معمول رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش علی شہر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسجد میں وہ احکام بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عشتیٰ نے ایک شب کی چٹائی کی نذر کی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس میں اتنا کیا تھا۔ عاص بن اُمی نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے

اتنے غلام آزاد کئے جاویں۔ حالِ جاہلیت مختلف وجوہ سے اکی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بیت اللہ کا حج کرنا شعارِ الہیہ اور بزرگ مہینوں کی تعظیم کرنی لایا تو ایسے ظاہر ہیں کہ ان میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس کئی قسم کے منتر اور تعویذ بھی تھے لیکن ان میں شکر کی بانیں داخل کر دی تھیں حسیق کا ذبح کرنا اور گردن میں ہرچھامارنا اودن کا طریقہ تھا وہ ذبح کا کھانا نہیں کھوٹتے تھے۔ اور پتھر سے پیٹ چاک نہیں کرتے تھے۔ ستاروں اور عام طبیعت کے وفاق ترک کرنے میں وہ ملتے برابر اہم علیہ السلام کے پیرو تھے۔ البتہ ان میں سے جو بابتہ معلوم ہونے لگے ان کو ملتے تھے پیش بینی کے لئے ان کے اُس خواب اور کثرتِ انبیاء کے بشارات تھے۔ مدت کے بعد کائنات اور قمار کے تیردس سے آئندہ حالات کا اندازہ کرنا اور قال ان میں پھیل گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب امور اصل ملتِ ابراہیم علیہ السلام میں مفقود تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تعمیریں دیکھیں جن کے ماحول میں قمار کے تیر تھے تو فرمایا یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے قمار کے تیروں سے کبھی اندازہ نہیں کیا۔ لقد علموا انھما لم یستقسما قط۔ بنی اسماعیل برابر اپنی جد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی روش پر ثابت رہے جب تک کہ ان میں عربوں کی پیداوار نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل یہ عمرِ میدا ہوا تھا ۴

ایسے ہی مانا جاہلیت میں کھانے پینے لباس و عورتوں میں۔ مہلوں۔ مردوں کے دفن کرنے۔ نکاح۔ طلاق۔ عدت۔ ماتم۔ خرید و فروخت اور تمام معاملات کے نہایت شکار طریقے معین تھے جو ان کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ و قابلِ ملامت سمجھا جاتا تھا ۵

مہارم۔ مثلاً بیٹیاں۔ بائیں ہتھیریں وغیرہ سب ان کے ہاں حرام تھیں ظلم و تعدی کے لئے ان نے ہاں تعزیرات معین تھیں۔ قصاص۔ دیت۔ قسامہ سے وہ سرایتے تھے۔ ایسے ہی زنا اور چوری کی بھی سزائیں مقرر تھیں۔ ایرانی اور رومی سلطنتوں کے ذریعہ سے ہمت سے منبری اور تندن کے علوم و تدابیر بھی ان میں اتنا نہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان میں فتن و فساد کی کثرت ہو گئی تھی۔ غارتگری لوٹ مار سے ظلم بہت کرتے تھے۔ زنا اور فساد نکاح اور ربو بہت پھیل گیا تھا نماز اور ذرا آہی کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ ان امور کی طرف کچھ توجہ نہ تھی۔ ایسی پر آشوب حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں بعثت ہوئی۔ تب آپ نے تمام ان عملی اور عملی امور میں جو ان میں موجود تھیں۔ ان میں سے جو حصہ ٹھیک ملتِ ابراہیمی کا تھا۔ اُس کو آپ نے بحال رکھا۔ اُس کے نہایت کر کے کا حکم فرمایا۔ اور عبادات کے طریقے معین فرمائے۔ اسباب و اوقات۔ شروط و ارکان۔ مستحبات و مفسدات۔ رخصت و عزیمت۔ ادا و قضاء کے طریقے تعلیم کر دیے۔ گناہوں کو منہضط فرما کر ان کے ارکان و مشروط معین کر دیے۔ گناہوں کی سزائیں اور کفارات مشروع کر دیے۔ ترغیب اور ترہیب کی تقریر سے دین کو ان کے لئے آسان کر دیا۔ گناہ کے تمام ذرائع مسدود کر دیے۔ اور ان امور کی متعدی پیدا کر دی۔ جن سے نیکی پائیکمیل کو پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اُس مجموعہ کو مرتب کر دیا جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ملتِ صغیری کی اشاعت اور تمام مذاہب پر اُس کے غالب کرنے کی نہایت کوشش کی۔ ان کی تمام تحریفات اور تنقیحات نہ ہی کو تسلیم کیا کر دیا۔ اور امور نافع کی ہدایت فرمائی۔ ان کی تمام رسوم فاسدہ کی روک کر دی۔ اور خلافت کبرے کو ان میں قائم کیا۔ اور اپنے ہر ایسے کو لیکر

غیر قوموں سے جہاد کیا۔ حتیٰ تمام اللہ و ہم کارہوں +

بعض حدیثوں میں مروی ہے کہ میں نے سان حنیفی روشن منہ ہوا ہوں۔ "بعثت بالملة السمحة الخفيفة البضاء۔" سمحہ سے بیدار ہوئے کہ اس میں عبادت کی ایسی سختیاں نہیں ہیں۔ جیسی راہبوں نے گھڑیلیں تھیں۔ بلکہ اس میں ہر ایک عذر کے لئے نصرت ہے۔ قوی اور عاجز۔ اور کاربند اور بیکار سب اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اور حنیفیہ سے مراد مستابر ایسی ہے جس میں نشانہ البیت قائم کئے جاتے ہیں اور شرک کے شراپت کئے جاتے ہیں۔ تحریف اور فاسد سب بالکل باطل کیجاتی ہیں۔ اور بیضا۔ یہ مراد ہے کہ بس کی عتبات و حکمتیں اور وہ مقاصد جن پر اس مذہب کی بنیاد قائم ہے نہایت صاف ہیں۔ جو شخص ان میں داخل کر لیا اس کو کچھ شبہ باقی نہ رہیگا۔ اور کوئی سیدم عقل بہت و حرمی نہ کرے گیگا۔

بحث سائنات

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعی کے مستنبط ہوئی کیفیت

باب ۵۔ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسام میں

جاننا چاہئے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور کتب حدیث میں مدون کیا گیا ہے اسکی دو قسمیں ہیں (۱) وہ امور جو تبلیغ رسالت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرمانا ہے پیغمبر جو تم کو بتائے۔ اس کی تعمیل کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ ما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوہ۔ ایسے امور میں سے ایک حصہ علوم معاد اور عالم ملکوت کے عجیب عجیب حالات کا ہے۔ یہ سب امور بواوسط وحی ہی کے ہوا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور انہیں امور میں سے ایک حصہ احکام شرعی اور عبادات اور منافع کا وجہ مذکورہ بالا میں سے کسی نہ کسی وجہ سے منضبط کرنے کا ہے۔ ان علوم میں سے بعض وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی رائے خطا پر جم سکے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی امر مخصوص سے حکم مستنبط کر کے اجتہاد کرنے ہوں۔ جیسا لوگ گمان کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر حالات تھے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شرع کے مفاد اور وہ قانون تعلیم کیا تھا جس سے حکم شرعی یا آسانی کا طریقہ یا کسی امر کو مستحکم اس سے کر سکتے تھے۔ اسی قانون سے آپ ان مقاصد کی توضیح فرمادیا کرتے تھے۔ جو بذریعہ وحی آپ کو حاصل ہوتے رہتے تھے۔

انہیں امور تبلیغ رسالت سے ایک حصہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہے جو بلا قید رکھی گئی ہیں۔ ان کا کوئی وقت

چائے۔ مقل قتل قتلا فله سلبہ *

اسی حصہ میں سے آپ کے احکام اور فیصلے ہیں۔ لائل اور قسموں سے صیبا کا ثابت ہوا کرتا تھا۔ ویسا ہی آپ حکم فرمایا کرتے تھے حضرت علیؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جن چیزوں کو غائب شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو وہ شخص دیکھتا ہے جو واقعہ پر موجود ہو۔ الشاہد یری ما لا یرا الغائب *

باب ۷۔ مصالح و مشایعوتوں میں کیا فرق ہے

جانتا چائے کہ شارع نے ہم کو دو قسم علمی فائزے پہنچائے ہیں۔ ان دو قسموں کے احکام اور درجے مختلف اور جدا جدا ہیں (۱) مصالح اور مفاسد کا علم یعنی وہ امور جو نہایت نفس کے متعلق ہیں۔ کہ جو حسلاقی دنیا و آخرت میں مفید ہیں۔ کہ نہ کئے جائیں اور ان کے مخالف خطا قی دور کئے جائیں۔ یا وہ امور جو تدبیر خانہ داری اور آداب معاش اور سبب است مدد سے علاقہ رکھتے ہیں۔ شارع نے ان امور کے لئے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے۔ ان میں جو امر مہم تھے۔ ان کو منضبط نہیں کیا۔ اور جو قابل اشکال تھے ان کو معلوم نشانوں سے ممتاز نہیں کیا ہے۔ جو چیزیں پسندیدہ تھیں ان کی جانب لوگوں کو مائل کر دیا اور زائل سے کن رہ کش رہنے کی ہدایت فرمادی۔ اپنے کلام کو اس حالت میں چھوڑ دیا ہے کہ زبان و دان اپنی سمجھ کے موافق اس سے مطلب سمجھ لیں۔ اس نے صرف مصالح کو مدار علیہ طلب یا باز رہنے کا قرار دیا ہے۔ اس کے لئے مواقع اور نشانات نہیں تجلے جن سے ان کی رہبری ہو سکے۔ مثلاً شارع نے زیر کی اور شجاعت کی تعریف کی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ نرم دلی اور خلوص سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ امور معاش میں اعتدال چاہئے۔ اور زیر لگا کوئی ایسا اندازہ نہیں بتایا۔ کہ اسی حد تک اس کو طلب کرنا چاہئے۔ اور اگر اس حد سے تجاوز ہو تو لوگوں سے مواضع کرنا چاہئے *

جس مصلحت پر ہم کو شارع نے مستعد کیا ہے اور جس خرابی سے باز رکھا ہے۔ اس کی انتہا تین اصولوں میں سے ایک نہایت ہوتی ہے۔ (۱) اس سے ان چار اوصاف میں سے جو معاد میں مفید ہیں یا ان تمام مصلحتوں میں سے جو دنیا میں سود میں کوئی کوئی وصف نفس میں پیدا کرنا اور ان کو ثالث اور مذہب بنانا ہے۔ (۲) کلمہ آبی اور سچے مذہب کو غالب کرنا شرائع کو خوب حکم کرنا۔ ان کی اشاعت میں کوشش کرنا ہوتا ہے۔ (۳) عامہ خلایق کی حالت کو منتظم کرنا۔ ان کے امور نافع اور نڈا بیر مفید کی درست کرنا۔ ان کی رسموں کو مذہب صوت میں لانا۔ اور مصلحت خرابی کی انتہا ان اصول پر ہونے کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان امور میں اس کو کچھ نہ کچھ خلل ہوا کرتا ہے۔ خواہ یہ اصول اس سے حال ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں یہ امور ان اصول کی شاخ ہوں یا ان کے مخالف اصول کی۔ یا ان اصول کے ہونے نہ ہونے کا ان میں احتمال ہو۔ یا ان کو میرا لازم ہوں یا ان کے مخالف کو لازم ہوں۔ یا ان اصول کے حصول اور اغراض کا فریج ہوں *

اصل ضیاء آبی کے باعث یہی مصالح ہوا کرتے ہیں۔ اور انہیں مفاسد سے عتیا حسد و اندی پیدا ہوتا ہے پیغمبر کی بعثت سے پہلے اور بعد کا زمانہ اس خوشی اور ناخوشی میں کمیاب ہے۔ اگر ان دو نوعیتوں سے خدا کی خوشی اور ناخوشی کا تعلق نہ ہوتا۔ تو پیغمبروں کی بعثت بھی نہ ہوتی۔ اس لئے کہ یہ تمام شایع اور عدد و توا نبیاء کے پیدا ہونے کے بعد

مستحق ہوا کرتے ہیں تو اگر پہلے ہی سے اُن کو تکلیف دے جائے اور پھر بعد میں کچھ سے تو خدا کی مسرت اور نفع ہی کیا ہوتا
مصلح اور مفاسد کا چونکہ تنزیل اور نفس کی ناپاکی پر اثر ہوا کرتا ہے۔ لوگوں کی انتظامی اور باہر حیات پر انبیاء کی پیدائش
سے پیشتر ہی اُس سے رہتا ہوا کرتا ہے اس واسطے طاعت الہی مقتضی ہوتا ہے کہ اور متمم کی لوگوں کو طاعت و عبادت الہی
اور ضروری امر کی اُن کو تکلیف دہی جائے۔ اور اس تکلیف الہی کی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کی معاویہ اور احکام
نوعی مقرر ہوں +

باب - اُمّت محمدیہ نے شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے و خد کیا

معلوم کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت دو طریقے سے اخذ کی گئی ہے ۱) ظاہر و ۲) باطنی۔ اُس کو مان کیا۔ اس
میں ضرور ہے کہ اقوال ہی نقل کئے جائیں۔ خواہ تو تریا جاتا تو نزہت و اترا کی منتقل کبھی لفظ ہوا کرتی ہے جیسے قرآن عظیم اور
چند احادیث مثلاً انکسر صمت و ن مر بکم ثم ید تا تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کبھی نواز و معنی ہوتا ہے مثلاً طہارت
نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ حج۔ بیوع۔ نکاح۔ غزوات کے کثیر حکام میں اس میں فرقوں میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا
اور غیر متواتر میں سے سب سے بلند درجہ سنن فیض کا ہے۔ سنن فیض اُس حدیث کہتے ہیں جس کی تین صحابہ یا زیادہ نے روایت
کی ہو۔ اور پانچویں طبقہ تک برابر اُس کے راوی بڑھتے رہے ہوں۔ اس قسم کی حدیثیں کثیر ہیں۔ اور مسائل فقہ کی انہیں
پہنچا ہوا ہے۔ سنن فیض کے بعد اُس حدیث کا درجہ ہے جس کی صحت اور سن کا فیصلہ حفاظ و اکابر محدثین کے بیان سے ہو گیا ہو
ایسی حدیثوں کے بعد اُن احادیث کا مرتبہ ہے جن میں محدثین نے اختلاف کیا ہو کسی نے اُن کو قبول کیا لیکن اور کسی نے
اُن کو قبول نہیں کیا۔ ایسی حدیثوں میں جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال سے یا بعض خاص سے موید ہوں۔ اُن کا اتباع
ضروری ہے (۲) طریقہ یہ ہے کہ احادیث کی دلالت اور رہنمائی سے احکام شریعت اخذ کئے جائیں۔ اس کی صورت
یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر فرماتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اُس سے کوئی حکم
کسی شے واجب وغیرہ ہونے کا مستنبط کر لیا۔ اور اس حکم کی لوگوں کو خبر کر دی اور کہہ دیا کہ فلاں شے واجب ہے فلاں جائز
ہے۔ پھر تابعین نے ان احکام کو اسی طرح حاصل کیا اور تفسیر طبع کے لوگوں نے اپنے فتوؤں اور فیصلوں کو اُسی کے بقول
مدون کر کے خوب استحکام کر لیا۔ اس قسم کے طریقہ میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہم بڑے پایہ کے ہیں لیکن حضرت عمرؓ صحابہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ و مناظرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُس کا
بالکل انکشاف ہو جائے یا کہ اتفاقاً اور پیشینی امر معلوم ہو جانا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے فیصلوں کا تمام مشارق و مغارب
اتباع کیا گیا۔ ابراہیم کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ کی وفات سے علم کے دس حصوں میں سے نو حصے منفق ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ
ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ جب کسی مسئلہ پر چلتے تھے تو ہم اُس کو آسان پاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
اکثر اوقات کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اُن کے فیصلے صرف کو ذمہ ممدود تھے۔ اور صرف چند لوگوں نے اُن سے
احکام کو اخذ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قیام کو ذمہ تھا اسی لئے صرف انہیں اطراف میں لوگوں نے اُن سے علم اخذ

کیا اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے پہلے لوگوں کے زمانہ کے بعد خود تہا و کیا اور اکثر احکام میں لوگوں کی مخالفت کی اور ان کے صحابہ نے
 جو کہیں تھے ان کی پیروی کی حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جو ہر اسلام کے مسلک کو اختیار نہیں کیا ان چاروں صحابہ کے علاوہ اور لوگ تھاکہ
 کئی حالات اور راہیں تھیں۔ لیکن کن شرط اور ترتیب و سون میں ان کو اختیار نہ تھا۔ اور ایسے بہت کم تھے کہ مختلف احادیث اور
 وائیل کی حالت میں ان کو کوئی خاص قول ہوتا۔ عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اس درجہ کے قابل تھے اور ہمیں
 کے کار میں اسی۔ ان کے لوگ مدینہ میں تھے اس لیے تھے خاصہ عبداللہ بن مسیب اور مکہ میں عطاء بن یحییٰ اور کوفہ میں ابراہیم شریح اور امام شعی
 اور جہزہ میں امام جہری رحمہم اللہ اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں ایک نہ گناہ ہے کہ بغیر دوسرے کے وہ نہیں بھرتا ہے۔ اور ایک
 طریقہ کو دوسرے کی حاجت ہے۔ پہلے طریقہ یعنی نقل ظاہر میں نقصان ہے کہ کبھی روایت ہماری ہو کر کرتی ہے اور اس سے تغیر و تبدل
 ہو جاتا ہے اور معنی کے بدل جانے کا خوف ہوا کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم یا جاتا ہے۔ اور راوی اس کو
 مکمل کرتی بھٹتا ہے۔ اور تغیر نقصان یہ ہے کہ بعض احکام تاکید یا بیان لئے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کا بخوبی اہتمام کریں اور راوی اس سے
 اس کا واجب ہونا یا حرام ہونا بھٹتا ہے۔ اور واقع میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے جو خود و فقیہ اور فہم ہوا اور خود اس موقع پر جو
 ہو وہ قرآن سے واقعی حالت کو مستنبط کر لیگا۔ جیسے کہ حضرت زید بنی اللہؓ نے مزارعہ کے متعلق اور ییل آتے سے پیشہ علیہ
 کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ پریمی بطور مشورہ دینی اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہاد و محلیت میں یہ نقصان ہے کہ اس طریقہ میں
 صحابہ و زناہین کے قیاسوں کا مجموعہ شامل ہوا کرتا ہے۔ اس میں وہ امور مندرج ہوتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت سے مستنبط کئے
 ہوتے ہیں اور اجتہاد و محلیت میں یہ ضرور ہیں کہ درست ہی ہوا کرے اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ قیاس کرنے والے کو حد
 نہیں مل کر کرتی۔ یا اس طرح مٹی ہے کہ اس قسم کی حدیث و محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لئے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن
 اس کے بعد کسی دوسرے صحابی سے پوری حالت بھل ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جنابت کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن سعدؓ
 کا قول ہے اور اکثر ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم صرف عقلی راہیں سے کسی صحت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسی کی نسبت انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنتہ الخ کفاء الراشدین حالانکہ یہ اتفاق اصول شریعت سے نہیں ہوا
 کرتا۔ اسی وجہ سے لغزشوں سے نجات پانے میں اسی شخص کو آسانی اور کامیابی ہوگی جو اخبار اور الفاظ حدیث میں تجر اور
 کمال رکھتا ہو۔ جب ایسی حالت ہے تو فقہ میں غرض کرنے والے کو ضرور ہے کہ وہ نو مشرعوں میں تجر اور کمال پیدا کرے
 اور ملتہ اسلام میں تمام استوں میں ہی عماد و سپند یہ ہے کہ جمہور روایات اور علمائے اس پر اتفاق کر لیا ہو اور دونوں طریقوں
 اس میں جمع ہو گئے ہوں +

باب ۸۔ کہ حدیث کے طبقوں کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سوا کوئی ذریعہ شریعت اور احکام شریعت کے
 معلوم کرنے کا نہیں ہے مصلحتوں کو تو تجر باور و خور کمال اور حدس وغیرہ سے جی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور احادیث کا علم جب ہی
 حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ روایتیں ہم نہیں جنکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ خواہ وہ حدیثیں یکے بیان سے حاصل

ہوں۔ یا موقوفہ احادیث ہوں کہ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے اُن کی روایت کی ہو۔ اُن سے یا ائمہ متقدمین کے بغیر افسوس اور اشارہ شارح کے اُن احادیث کے قطعی ہونے پر اقامہ کریں۔ اس قسم کی روایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ناخود بخود کرتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے محال ہونے کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث میں مدون کی گئی ہیں تلافی کی جائیں۔ اسلئے کافی غمانا ایسی غیر مدون روایتیں نہیں پائی جابجا کہ اعتماد کے قابل ہوں *

کتب حدیث کے طبقہ و درجے مختلف ہیں۔ اُن طبقوں کا علم کرنا اور غلطاً مدوری ہے صحت و ثبوت کے لحاظ سے کتب حدیث کے پانچ طبقے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حدیث کی قسمیں تین ہیں اول وہ حدیثیں جن کا توازن سے ہونا ہے۔ امت محمدیہ نے بالاتفاق اُن کو قبول کر لیا ہے۔ اور اُن پر عمل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی وہ ہیں۔ جو چند طریقوں سے ثابت ہوئیں اور کوئی معتد بہ شے اُن کے ثبوت میں نہ رہا ہو۔ اور نہ سند بلائہ کے جمود نظرمانے اُن پر عمل کیا ہو خصوصاً عامہ سے حریمین سے اُن میں اختلاف نہ کیا ہو۔ فردن اعلیٰ میں خلفائے اثنین نے حریمین میں قیام کیا تھا اور درجہ بدرجہ علماء و ماہر کا سفر کرتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ عید معلوم ہوتا ہے کہ عامہ سے حریمین ظاہری خطا کو تسلیم کر کہیں اور مستفیض کی ہی قسم یہ بھی ہے۔ کہ کوئی قون مشہور ہو گیا ہو۔ بدو اسلام کے مہر سے حدیث میں اس پر عمل کیا گیا ہو۔ اور صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت نے اُس کی روایت کی ہو اور تیسری قسم وہ ہے جو صحیح ہوں۔ اُن کی اسناد حسن ہو۔ علماء سے حدیث نے اُن کی شہادت دی ہو اور ایسے محرک القول نہ ہوں کہ امت محمدیہ سے کسی نے اُس کو اختیار نہ کیا ہو لیکن جو حدیثیں کضعیف یا موضوع یا منقطع یا منقلب الاسناد۔ یا منقلب المتن یا مجمل لوگوں نے اُس کی روایت کی ہو یا اُس قول کے مخالف ہوں۔ جو بالاتفاق سلف کے ہر طبقہ میں ثابت ہو گیا ہے۔ پس ایسی حدیثوں کا قائل ہونا ممکن نہیں۔ کتب حدیث کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں۔ کہ مؤلف کتاب نے اپنے اوپر اس بات کا انتظام کر لیا ہو کہ وہی حدیثیں دیج کر دنگا جو صحیح یا حسن ہو گئی۔ کسی طرح اُن میں تغیر و تبدل نہ ہوا ہو۔ اور نہ وہ قبیحہ شاذ سے ہوں۔ اور کضعیف کا اس طرح پر ذکر کرنا کہ اُس کا ضعف بیان کر دیا جائے۔ تو کتاب میں موجب اعتراض نہیں ہے۔ اور کتب حدیث کی شہرت کے یہ معنی ہیں۔ کہ جو حدیثیں اُن میں سند صحیح ہیں وہ کتابوں کے مدون ہونے سے پہلے اور بعد محدثین کی زبان پر وائر و حائر ہوں۔ مؤلف سے پہلے ہی آئمہ حدیث نے مختلف طرق سے اُن کی روایت کی ہو اور اپنے سند و مجموعوں میں اُن کو بیان کیا ہو۔ مؤلف کے بعد اُس کی روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی ہو اُس کا اشکال دور کر دیا ہو یا حدیث غریب کی شہج کر دی ہو۔ اُس کا اسرار بیان کیا ہو۔ اُس کے طریق بیان کئے ہوں۔ مسئلہ فقہی اُس سے مستنبط کیا ہو۔ ہر درجہ و مرتبہ میں ہمارے زمانہ تک اُس کے راویوں کے حالات کا سراغ لگایا گیا ہو۔ یاں تک کہ کوئی چیز جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے ایسی باقی نہ رہے۔ جس میں پورا غور کر لیا ہو۔ الا ماشاء اللہ۔ نقادان حدیث مصنف سے پیشتر اور اُس کے بعد اُس کے اقوال سے موافقت کرتے رہے

ہوں۔ اُن کی صحت کو ثابت کرتے رہے ہوں مصنف کی رائے کی تصدیق کریں اور اُس کی کتاب کی بنا خانی کی ہو۔ اُسے نقد نے اُن اقوال سے مسائل کو مستنبط کیا ہو۔ اُن پر افتاد کیا ہو۔ عام لوگوں کو اُن اقوال سے عقیدت اُن کے دل میں اُن کی عظمت ہو۔

ماصل یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں یہ دونوں اوصاف جمع ہوں وہ طبقہ اولے کی سمجھی جائیگی۔ ان اوصاف میں جتنا امتیاز ہوگا۔ دینی ہی توقیت ہوگی۔ اگر دونوں اوصاف بالکل مفقود ہو گئے دینی ہی پایہ اعتبار سے قائم ہوگی۔ جو کتاب طبقہ اولے میں اعلیٰ درجہ کی ہوگی وہ تو اتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس سے اولے درجہ کی تنفیض کے مرتبہ تک پہنچتی ہے۔ اور اُس کے بعد وہ ہے جنہیں حق کے قریب ہو اور قطعی ہوئے ہوتے ہوتے وہ حد ہے جو علم حدیث میں معتبر ہے کہ سفیہ سل ہو جائے۔ اور جو احادیث دوسرے طبقہ کی ہوتی ہیں اُن میں سب سے بلند تنفیض کے قریب ہے۔ اور اُس کے بعد جو طبعی حجت کے قریب ہو۔ اور اُس کے بعد جو مفید ظن ہو۔ وھکذا ینزل الاءارہ

استقرا، اور تلاش سے طبقہ اولے کی حد تک کتابیں ہیں (۱) موطا (۲) صحیح بخاری (۳) صحیح مسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استہمیر کہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں۔ صحیح امام مالک کی سہار ہے۔ اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے موافقین کی اسے کے موافق موطا کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اور دیگر محدثین کی رائے میں اُس میں کوئی حدیث رسل اور منقطع یہی نہیں ہے۔ دیگر طرق سے اُس کی سند متصل نہ ہوتی ہو۔ اس وجہ سے اُس کی تمام حدیثیں صحیح ہی ہیں۔ امام مالک کے زمانہ میں اُس موطا میں تصنیف کی گئیں۔ جن میں موطاے مالک کی احادیث کی مستحجج کی گئی۔ اور اُس کی منقطع احادیث کا متصل ہونا ثابت کیا گیا۔ مثلاً۔ ابن ابی ذئب۔ ابن عیینہ۔ ثوری۔ معروفرہ ہم کی کتابیں۔ جن کے ساتھ اور امام مالک کے ساتھ مشترک تھے۔ امام مالک سے بلا واسطہ ایک ہزار لوگوں سے زیادہ نے موطا کی روایت کی ہے۔ دور دراز ملکوں سے سفر کر کر لوگوں نے موطا کو امام مالک سے اخذ کیا۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ امام مالک کے شاگردوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی نقاہت مشہور و اعلیٰ درجہ کی تھی۔ جیسے امام شافعی اور محمد بن حسن اور ابن وہب اور ابن قاسم اور بعض بڑے متبحر محدثین تھے۔ جیسے یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الرحمن بن ممدی اور عبد الرزاق اور بعض اُن کے شاگرد امراء و سلاطین تھے۔ جیسے رشید اور اُن کے دونوں بیٹے موطا کی شہرت امام مالک ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں منتشر ہو گئی تھی۔ اُس کے بعد قبلاً زمانہ گزرا گیا اُسی قدر اُس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اور اُس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی گئی۔ شہروں کے فقہانے اپنے مذاہب کی بنیاد اُسی پر قائم کی۔ بعض سائل میں اہل عراق نے بھی اسی کو مبنی قرار دیا اور علماء برابر اُس کی حدیثوں کی تخریج کرتے رہے اور اُس کے شاہد و تواتر کو بیان کرتے رہے۔ اُس میں سے غریب حدیث کی شرح اور مشکل کا انضباط کہتے تھے اُس کے مسائل میں مباحثہ کرتے تھے۔ اور اُس کے راویوں کی تحقیق اور ان امور میں لوگوں نے یہاں تک غور کیا کہ اگر

بعد کوئی مرتبہ غور کیا باقی نہیں رہا اگرچہ کوصاف حق کرنا منظور ہے تو کتاب کے حاکم امام محمد کی کتاب آثار اور امام ابو یوسف کی کتاب آملی سے موازنہ کرو۔ موطا میں اور ان دونوں کتابوں میں بعد الشریعین غرر و یلکا۔ تم نے کسی محدث یا فقہی کو مناسب ہے کہ ان دونوں کی طرف توجہ کی ہو ؟

صحیحین پر تمام محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ صحیحین میں جتنی باتیں متصل مرفوع ہیں وہ سب یقیناً صحیح ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا ثبوت مصنفین تک بالواتر ہے۔ اور جو ان کی حالت کو نگاہِ عظمت سے دیکھے وہ مستبعد ہے اور حکمانوں کے راستہ کے خلاف پیروی کرنے والا ہے۔ اگر تم صحیحین کا ان اہل شیعہ اور طحاوی کی کتابوں اور حوازمی وغیرہ کے مسندوں سے مقابلہ کرو گے تو ان میں بعد الشریعین یا جو گئے۔ حاکم نے صحیحین کی احادیث پر ان دونوں کی شرط کے موافق دیگر حدیثوں کا اضافہ کیا ہے جن کو شیخین نے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سے ان کو منع کیا ہے۔ ایک وجہ سے وہ درست ہیں حاکم نے اسی حدیثیں دریافت کیں جو شیخین کے اساتذہ سے مروی تھیں۔ اور صحیحین کی شریعت و بیانی حدیث کا صحیح اور متصل ہونا ان میں پایا جاتا تھا۔ اس لئے حاکم کا اس قسم کا اضافہ قبول ہے۔ لیکن شیخین صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جن میں ان کے اساتذہ نے خوب غور کر لیا تھا۔ ان کے بیان کرنے اور بحث پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے سلم نے اشارہ کیا ہے کہ میں یہاں صرف وہی حدیثیں بیان کر رہا ہوں جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے اور مسند رک حاکم میں جو احادیث صحیحین سے جیسا بیان کی گئی ہیں سب تو راجحاً ہیں۔ صحیحین کے اساتذہ کے زمانہ میں وہ محقق حالت میں تھیں۔ اگرچہ ان کے زمانہ کے بعد ان حدیثوں کی شہرت ہو گئی تھی۔ اور بزم حدیثیں ایسی ہیں کہ محدثین نے ان کے راویوں میں اختلاف کیا ہے ان میں شیخین اپنے اساتذہ کے طریقہ پر حدیثوں کے موصول اور منقطع ہونے میں اتنا غور کیا کرتے تھے کہ اصلی حالت کا بالکل انکشاف ہو جایا کرتا تھا۔ اور حاکم نے اکثر موقوفوں میں انہیں قواعد پر اعتماد کیا ہے۔ جو شیخین کے ہوں سے مستنبط کئے گئے ہیں۔ جیسے حاکم کا قول ہے۔ اثنے راویوں کا زیادہ ہونا باعث قبولیت ہے اور جب حدیث کے موصول اور مل ہونے یا توقف اور مرفوع ہونے وغیرہ میں علماء کا اختلاف ہو تو جو مختصر زیادہ حافظ ہوگا اس کے مقابلہ میں جو حافظ نہیں ہے اس کا زیادہ غلبہ ہوگا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ حفاظ سے موقوف اور منقطع کے موصول کرنے میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ خاص کر جب حفاظ کو متصل مرفوع کی طرف زیادہ میلان و استقام ہو کر آتا ہے۔ اسی لئے شیخین اکثر ان احادیث کے قائل نہیں ہیں جن کے حاکم قائل ہیں۔ ان تینوں کتابوں کی طرف قاضی عیاض نے کتاب مشارق میں زیادہ توجہ کی ہے ان کی مشکلات کا زیادہ مضبوط کیا ہے۔ ان کی رد و بدل کو دور کر دیا ہے ؟

دوسرے طبقہ کی کتابیں موطا اور صحیحین کے درجہ تک نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن ان کے قریب قریب ہیں۔ ان کے مصنف ثقافت و عدالت و حفظ میں مشہور و معروف تھے۔ فنون حدیث میں تجربہ گھر۔ انہوں نے اپنی اس درجہ کی کتابوں میں ان امور میں کوتاہی کرنے کو پسند نہیں کیا جن کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا۔ اس لئے جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں انہوں نے ان کو بظرف قبول دیکھا۔ محدثین فقہانے ان کی طرف درجہ بدرجہ توجہ کی۔ لوگوں میں کتابیں مشہور ہو گئیں لوگوں نے ان کے غریب امور کی شرح کی ان کے راویوں کی تفتیش کی۔ فقہی مسائل کو مستنبط کیا عام علوم کی بناء انہی احادیث پر ہے اس طبقہ

میں شکی بوداؤ اور طاع ترندی اور قسائی ہیں۔ اور زہرین نے تجرید صلاہ اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں ان احادیث کا خاص اہتمام کیا ہے۔ غالباً مسند احمد بھی اسی درجہ کی ہے۔ امام احمد نے اس کو گویا ایک میار قرار دیا ہے اس سے صحیح و سقیم کی شناخت بھی ہو سکتی ہے اور فرمایا ہے جو حدیث اس میں نہیں ہے اس کو قبول مت کرو۔

تیسرے طبقہ میں وہ مسندیں اور جوامع اور تصنیفات داخل ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانہ میں یا ان کے بعد تصنیف کی گئی ہیں۔ اور ان میں صحیح اور حسن اور ضعیف، معروف اور غریب، شاذ اور منکر، خطا اور صواب اور ثابت و غیر تہم کی حدیثیں شامل ہیں۔ اور اگرچہ ان میں جمالت محض نہیں ہے تاہم ان کے علما کی چند ان مسندت بھی نہیں ہوئی۔ ان کا شاذ کا جو ان کتابوں میں منفرد ہیں۔ فقہاء نے کچھ زیادہ استعمال نہیں کیا اور محدثین نے ان کی صحت و قبح سے زیادہ بحث نہیں کی اور اس میں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کسی اہل لغت نے ان کی عزابت کو نہیں دور کیا اور کسی فقیہ نے سنہ کے مذاہب پر ان کو مطلق نہیں کیا اور کسی محدث نے اس کا اشکال دور نہیں کیا۔ اور کسی مؤرخ نے اس کا ارجحان کو بیان نہیں کیا۔ میرا کلام ان آئمہ حدیث میں ہے جو زمانہ سلف میں تھے۔ وہ متاخرین مراد نہیں ہیں جن کی نظریں زیادہ تعلق ہے۔ انہیں جوہ سے یہ کتابیں بخلاف اور گناہی کی حالت میں باقی رہیں۔ اس طبقہ میں مسند ابو علی اور مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابوبکر بن ابی شیبہ اور مسند عبد بن حمید اور طحاوی اور بیہقی اور طحاوی اور طبرانی کی کتابیں ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد تھا کہ جو ہادیس جمع کر دیں۔ یہ غرض نہ تھی کہ خلاصہ کر کے مہذب و مرت میں بیان کر کے عمل کرنے کے قابل بنادیں۔

چوتھے طبقہ میں وہ کتابیں ہیں کہ صدیوں کے بعد ان کے مصنفین نے قصد کیا کہ جو احادیث طبقہ اولے اور طبقہ دوم کی کتابوں میں جمع نہیں ہیں اور وہ ایسے مجموعوں اور مسندوں میں جمع تھیں۔ جن کی شہرت نہ ہوئی تھی۔ ان مصنفین نے ان احادیث کی وقعت کی وہ ایسے لوگوں کے زیاں زوہد تھیں کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو جمع نہ کیا تھا۔ جیسے اکثر و اعظم بالحدۃ آمین باتیں کیا کرتے ہیں۔ یادہ حدیثیں کہ اہل ہوا اور ضعیف راویوں سے مروی تھیں یا صحابہ و تابعین کے وہ آثار تھے۔ یا اسرائیلیات کے قبیلہ سے تھیں یا حکماء اور اعظموں کے مقولے تھے جن کو راویوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سوا یا عمدہ غلط کر دیا تھا یا قرآن و حدیث کے احتمالات تھے جن کو نیک لوگوں نے کہ جو روایت کے محض سے واقف نہیں ہوتے بالعین روایت کیا تھا۔ اور ان معانی کو احادیث مرفوعہ کر دیا تھا یا بعض معانی کتاب و سنت کے اشارات سے مفہوم ہوتے تھے۔ ایسے معانی کو عمدہ مستقل حدیث سمجھ لیا تھا یا چند احادیث میں چند مختلف جملے وارد ہوئے تھے ان کو ترتیب دیکر ایک حدیث بنالیا۔ ایسی حدیث کا ظن غالب یہ کتابیں ہیں۔ ابن حبان اور کامل ابن کی کتاب الضعفاء اور ابونعیم اور جوزقانی اور ابن عساکر اور ابن نجار اور ویلی کی اور مسند خوارزمی بھی اسی پایہ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس چوتھے طبقہ میں زیادہ درست وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف و تحمل حدیثیں ہیں اور سب سے بتر وہ ہیں جن میں موضوع حدیثیں ہیں یا جہات و نکارت ان میں زیادہ ہے۔ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات اس طبقہ کا ذخیرہ ہے۔

پانچویں طبقہ میں وہ کتابیں ہیں کہ فقہاء اور صوفیاء اور موزنین وغیرہ کی زبانوں پر ان کی شہرت ہے اور ان چاروں طبقوں

میراں کی کچھ حاصل نہیں معلوم ہوتی۔ تو ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ جن لوگوں نے معنی کر لیا ہے۔ جو بدین تھے لیکن ان میں سے کچھ تو گناہ تھے۔ انہوں نے ان احادیث کی اسناد بطریق نقلوں میں بیان کی اس لئے ان میں جرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور انہیں کمال اللہ علیہ وسلم نے ان کا وارد ہونا مستبعد نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت کو پھیلا دیا لیکن کس برای حدیث اربعہ میں کو شواہد حدیث پر پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی پردہ روئی ہوتی ہے۔ اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور محدثین کا اعتبار ملحقہ اولیٰ اور طبقہ دوم کی حدیثوں پر ہے۔ انیس سے ہشتاد اُن کو وابستگی رہی ہے اور تیسرے طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور ان کا فائل ہونا۔ بہنیں متوہماتین کا کام ہے جو اسماء از جال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حدیث کی علتوں سے خوب واقف ہیں۔ اس طبقہ کی حدیثوں سے اکثر شواہد وغیرہ ماخوذ کرتے ہیں۔ لہذا جعل اللہ بکل شیء قدراً اور جو طبقہ کی حدیثوں کو نو جہ سے حج کرنا اور ان کا حکام منطبق نہ ملنا متاخرین کی حدیثوں سے کہہ کر ان کو رتبہ میں کے گروہ۔ رافضی اور مختار وغیرہ دانے توبہ سے ان حدیثوں سے اپنے شواہد مذہب کو انحصار کرتے ہیں۔ لیکن علماء حدیث کے محروکوں میں ان کے ذریعہ سے فتنہ نہیں پاسکتے۔ واللہ اعلم ۛ

باب ۹۔ اس بیان میں کلام سے مقصود کیسے سمجھیں آیا کرتا ہے

معلوم کر دے کہ اصل مقصود کہ جب تک تم بیان کرتا رہے اور سامع اُس سے مطالبہ سمجھتا رہے تو اُس کے بھلا و نفع اور خفا کے کئی درجے ہوا کرتے ہیں۔ ب سے اعلیٰ وجہ توضیح کا یہ ہے کہ موضوع لڑ سعتین کے لئے مندرجہ طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو۔ اور اسی کے بتانے اور سمجھانے کو وہ کام بولا گیا ہو۔ اور کسی دوسرے معنی کا اس میں احتمال نہ ہو سکے۔ اور اس کے قریب اس کا درجہ ہے کہ جس میں ان تین قیدیوں میں سے کوئی قید نہ پائی جائے۔ بلکہ اُس میں حکم کا ثبوت کسی عام عنوان کے لئے ہو۔ جو چند نسبتیات اور زمانی کو شواہد یا بدلائل سے جیسے انسان اور قوم اور زمانہ اور اسماء و اشارہ و نسب ان کا صلہ عام ہو۔ یا کوئی موصوفہ جس کی مختص عام یا وہ لفظ جو لفظ جس سے نفع کیا گیا ہو۔ اس قسم کا ثبوت کمال اس واسطے نہیں ہوا کرتا کہ اکثر عام معنی میں خصوصیت بھی پیدا ہو جائے اگر قیاس یا خاص اس فائدہ پہنچانے کے لئے وہ کام نہ لایا گیا ہو۔ بلکہ اُس موقع سے وہ فائدہ لازمی طور پر معلوم ہو گیا ہو۔ جیسے جان فی زید انما ہے زید کا فضل اور یا زید انما ہے زید کا فقر ضناً اور زید نامعلوم ہو جائے اگر قیاس یا اُس لفظ میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو مثلاً لفظ شکر یا لفظ جس کے حقیقی معنی بھی استعمال میں آتے ہوں۔ اور اُس کے مجازی معنی بھی متعارف ہوں۔ یا وہ الفاظ جن کا علم مثال اور تقسیم کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے لیکن وہ کسی تعریف جامع اور مانع سے معلوم نہیں ہوا کرتے مثلاً غراں کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ دین سے نکل کر کوئی شخص تکہ کا قصد کرے اور یا موعود ہے کہ بعض حرکتیں کرے واسطے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اور کبھی ضرورت کے لئے حرکت ہوا کرتی ہے کما سی ردہ اپنے مکان کو واپس جایا کرتے ہیں اور کبھی حرکت چلنے کی غرض سے ہوتی ہے۔ اور دوسرے معنی کا احتمال اس طرح ہوا کرتا ہے کہ ایک لفظ میں دو چیزوں کا احتمال ہو۔ جیسے اسم اشارہ یا ضمیر جب مختلف فرائض سے مرجع کی وجہ سے اس میں تعارض ہو گیا ہو۔ یا کسی صلا کا مصداق دو چیزیں ہو سکتی ہوں۔ اور اس رتبہ کے قریب اُس مفہوم کا درجہ ہے کہ بغیر ذریعہ کلام و لفظ کے کسی عبارت سے وہ مفہوم ہو سکتا ہو۔ ایسے طریقے بڑے بڑے تین ہیں (۱) الفاظ کلام یعنی کلام سے ایک وہ امر معلوم ہو جائے جس کا عبارت میں کچھ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور اُس کا ثبوت اُن معنی سے ہو جائے جنکی وجہ سے وہ حکم ذکر کیا گیا جیسے کہ تھل تھلا آیت سے والدین کے ملنے

کی صورت بطریق ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسے کہا جائے کہ جو شخص میزان کو کچھ دن میں کھائے۔ تو اس پر نقصان جب تک پہنچے۔ اس سے
 مفہوم ہوتا ہے کہ تاک کی غرض یہ ہے کہ جو شخص وزہ توڑ دے۔ اس پر نقصان واجب ہے۔ اور مرتکب کھانے کی صورت اس سے اسے کوئی
 کہ پیوستہ ذہن میں جلد آجایا کرتی ہے۔ (۷) اعتقاد اس سے معنی اس طرح سمجھ میں آ کر تے ہیں کہ مادہ تا یا اعتقاد یا شرعاً اس نکتہ کو وہی
 لازم ہوا کرتے ہیں جن کے لئے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً اعتقادت اور جہت کا مقتضایہ ہے کہ پیسے اُس شے کا وہ مالک ہو جہاں وہ
 متشی کا مقتضایہ ہے کہ پاؤں سالم ہوں اور مٹنے کا مقتضایہ ہے کہ اُس کو طمانہ حاصل ہو (۳) ایمانہ تصور کو ایسی عبارت میں ادا کیا
 کرتے ہیں جو مناسب اعتبارات کی وجہ سے مذکور ہوا کرتی ہے۔ اُس سے بلفاظ کا قصد ہوا کرنا ہے۔ کہ عبارت اُس اعتبار
 مناسب کے مطابق لائی جائے۔ جو اصل مقصود پر زائد ہو۔ اس سے اُس کلام سے جو اعتبار اُس کے مناسب ہو گا وہ مفہوم ہو گا
 مثلاً جب کسی شے کو وصف یا کسی شرط سے تنقید کریں۔ تو اس سے معلوم ہو گا کہ اگر یہ وصف اور شرط نہ پائے جائیں گے تو حکم غلط ہو گا
 لیکن یہی مفہوم ہے کہ وہ مترق ایسا ہو کہ سوال کے مشکل کلام کو ذکر کرنا یا اُس صورت کا ذکر کرنا مبادی الذہن ہو مقصود ہو۔ اور نہ
 اُس سے یہ غرض ہو کہ حکم کا فائدہ بیان کیا جاوے۔ اور ایسے ہی استثناء اور بیان غایتہ اور بیان عامہ کا حال ہے۔ اور ارباب کے
 اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے کہ اہل زبان کے عرف میں اُس ایما کی وجہ سے کلام میں تناقص ہو جایا کرتا ہو۔ مثلاً جب کہا جائے گا
 علیٰ عشرين الاشیء اقل علیٰ واحد اور ہوا مو ایسے ہیں کہ اُن سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ جو علم معانی میں بخوبی
 خوض کر سکتے ہیں۔ اُن کا کچھ لحاظ نہیں ہے۔ اس کے بعد اُن مطالب کا درجہ ہے جن کی رہبری مضمون کلام اس سے ہوا کرتی
 ہے۔ اس کے بھی تین بڑے حصے ہیں (۱) عموم میں کسی شے کو مندرج کرنا جیسے بیض یا ذمی ناب ہوا کرنا ہے۔ اور تمام سی ناب
 چیزیں حرام ہوا کرتی ہیں۔ اس کا بیان قیاس اقرانی سے ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ خواب کے باب میں مجھ پر صرف ایک ہی آیت جامع نازل کی گئی ہے۔ اب جو شخص وزہ برابر بھی نیکی کرے گا۔ وہ اُس کی جزا
 دیکھیگا۔ اور جو وزہ برابر بھی بُرائی کرے گا۔ وہ اُس کی جزا دیکھیگا۔ اور اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا تھا
 خدا کے قول فیہد یہم اقتدا۔ اور اس قول خداوندی سے وطن داؤد انما فتنہ فاستغفر ربہ وخرراکعاً وانا اب
 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پیغمبر امور تھے کہ اُن کی پیروی کریں۔ اور ایک استدلال لازمیت یا نہایت
 کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ذر واجب نہ ہوتے تو سواری پر اُس کو ادا نہ کر سکتے لیکن اُن کو سواری پر تو ادا کر سکتے
 ہیں۔ اس استدلال کی صورت قیاس شریعی کی سی ہوا کرتی ہے۔ آیت لوکان فیہا اللہ الا اللہ لفسدتا
 میں بھی ایسا ہی استدلال ہے۔ اور ایک صورت قیاس کی ہے۔ یعنی کسی ملت جامع اور مشترک میں ایک صورت کی دوہرا
 صورت سے شائبہ اور شال قائم کرنی۔ جیسے گیسوں کی طرح چٹا بھی ربوی ہے۔ یعنی اُس میں بھی بوجھ کرنا ہے۔
 ایسا ہی قیاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو اُس کو ادا کرتا یا نہیں
 اور اگر کرتا تو اُس کی جانب سے ادا ہوتا یا نہیں۔ اُس شخص نے کہا ہاں ادا ہو جاتا۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر باپ کی طرف
 سے حج کرو۔ واللہ اعلم

باب ۸۰۔ اس بیان میں قرآن و حدیث کے شرعی حکم و حکایتیں ہیں

جن غفلوں سے رسول اللہ اور اُس کی مائتوشی کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ وہ لفظ حُب اور بغض۔ رحمت لعنت۔ قرب و بعد ہیں۔ اور ایسے ہی صفا اور عدم رضا۔ اس سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی فعل کی نسبت اُن لوگوں کی جانب کی جائے جو موردِ رضا اور عدمِ رضا ہیں۔ جیسے مومنین اور منافقین اور ملائکہ اور شیطین اور اہل جنت اور اصحابِ الجہنم اور اس سے بھی مفہوم ہوا کرتا ہے کہ کسی امر کو طلب کریں یا کسی امر کو منع کریں یا اُس خبر کو بیان کریں جو کسی کام پر مرتب ہوا کرتی ہے۔ یا کسی امر کو اُس چیز سے تشبیہ دیجائے جو عرف میں محمود یا مذموم خیال کیجاتی ہے۔ اور نیز اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود ہونے و داعی کے اُس سے ہتنباط کریں۔

رضائے اُسی اور نارضائے مہدی خداوندی کے درجات کو عزیز کرنا اور وجوب اور تنجیب اور رحمت و کراہیت کا اندازہ کرنا۔ تو اُس کے لئے بہت صاف صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ اُس کے مخالف کا حال بیان کیا جائے۔ جیسے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گیامت کے روز تجھے سانپ کی شکل اُس کی ہوگی۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن کافلا حوج۔ اور ان درجات کا اندازہ ایسے الفاظ سے بھی ہوتا ہے کہ کہا جائے فلاں چیز واجب ہے یا فلاں ناجائز ہے۔ یا کوئی شے سلام یا نفس کے لئے رکن قرار دی جائے۔ یا اُس کی بجا آوری یا ترک پر نہایت شدت کی جائے یا اُنکی نسبت کہا جائے یا مردوت سے نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے۔ یا اصحاب اور تابعین اس کا کوئی حکم معین کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے سجدہ تلاوت کا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وتر واجب نہیں ہیں۔ یا انقضو کجالت دیکھی جائے کہ اُس سے کس طاعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یا کوئی گناہ کا ذریعہ اُس سے رک جاتا ہو یا اس عمل میں قنار و حسن و اب کی شان معلوم ہوتی ہے۔

کسی فعل کی علت یا رکن یا شرط معلوم کرنا ہو۔ تو ان امور کے لئے نسبت صاف طریقہ یہ ہے کہ نفس میں وہ وارد ہوا ہو۔ جیسے ہر شے والی چیز حرام ہے۔ کل مسکّر حرام۔ یا جیسے کوئی شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اُس کی نماز نہ ہوگی۔ لا یصلو ولا یمن لم یقرء بام الکتاب۔ اور بغیر وضو کے تم میں سے کسی کی نماز مقبول نہ ہوگی۔ لا تقبل صلوٰۃ احدکم حتی یتوضا۔ یا بغیر اشارة اور ایما کے اُس کا اندازہ کیا جائے۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک پردہ آزاد کر۔ اور نماز کلام قیام یا کوع یا سجدہ رکھنا۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ امور نماز کے ارکان ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانی اذ خلعتہما طاهرتین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موزہ پینے کے وقت طہارت کا ہونا شرط ہے۔

اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کے ہونے سے کسی شے کے ہونے کا یا نہ ہونے کا ثابت کیا جائے اگر تاہی اس سے ذہن میں صاف جم جاتا ہے کہ فلاں شے علت ہے یا رکن ہے یا شرط ہے۔ جیسے کہ زبان عربی کی مشق کرنے کرنے اور قرآن کے موافق انعام عربی کا استعمال کرنے کرتے ایک فارسی اثر انھیں کے ذہن میں زبان عربی کے معانی موضوع ممکن

ہو جایا کرتے ہیں +

واما سمیزا نہ نفس تلك المعززة جب شہارح کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیہینہ نما میں کوع کرتے ہیں سجدہ کو نہیں
 اور اپنے بدن سے ناپاکی کو دودھ کرتے ہیں اور ہر دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں تو اصل مقصود کا ہم کو یقین ہو جاتا ہے۔ اگر تم کو صحیح علم
 کرنے کی خواہش ہے تو ہر جگہ ذاتی صفات معلوم کرنے کا مدعا علیہ یہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلمیاں جمع کر کے اس
 ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں۔ تجرست کے قابل ہو۔ اور اس کا نام تخت رکھتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو نسبت کے اوصاف
 ذاتی کا انتزاع آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی مناسبت کے اعتماد پر علت علم اور مدعا علیہ حکم کا خارج کرتا ہے +
 ان مقاصد کا معلوم کرنا جن پر احکام کی بنائا کرتی ہے نہایت مستقیم علم ہے۔ اس علم میں ہی شخص خوض کیا کرتا
 ہے جس کا ذہن نہایت لطیف اور اس کا فہم نہایت درست ہو۔ فقہاے صحابہ نے طاعتوں اور نکاہوں کے مہول کو
 ان شہوہ امور سے انکار کیا تھا جن پر اس زمانہ کے فرقوں کا اتفاق ہو گیا تھا۔ مشرکین عرب۔ یہودیہ صاے سب ان پر
 متفق تھے۔ اس لئے صحابہ کو ان امور کی وجہ اور ان کے متعلق مباحث اور چھیڑ چھاڑ کی زیادہ ضرورت نہ تھی اور شریعت
 کے قوانین اور آسانی کے مہول اور استحکام دین کے طریقوں کو انہوں نے اور نہ ہی موقدیکہ و کیکہ حاصل کر لیا تھا۔ جیسے
 طیبہ کے منشیہ مت کی سیل چل اور شائق سے ان دواؤں کے فوائد معلوم کر لیتے ہیں جن کے استعمال کا مدعا علیہ حکم کیا
 کرتا ہے صحابہ کو ان امور کے متعلق اعلیٰ درجہ کی واقفیت تھی۔ یہی واقفیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 اس شخص کی نسبت منکر یا نقاہل کو فرض سے ملا کر پڑھتا تھا۔ کہ اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ جو تم سے پہلے
 تھے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابن خطاب تیری رائے کو خدا نے درست کر دیا ہے۔ ایسے ہی
 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی در بیان کی کہ جبکہ کے روز غسل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اور حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین امر میں مجھ کو خدا کے ساتھ موافقت ہوئی ہے۔ اور نہی عنہ ہوع کی نسبت حضرت زبیر بن
 ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلیوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جایا کرتی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے
 کہ اگر ان امور کو جواب عورتوں نے نہ دے یا کہا دے گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے تو جیسے نبی امربل
 کی عورتیں روک نہی گئیں تھیں ایسی ہی عورتیں مسجدوں سے روک دیا تھیں۔ معانی شہ عتہ کے معلوم کرنے کا صاف طریقہ
 یہ ہے۔ جو قرآن حدیث میں صریح طور پر مذکور ہو جیسے فرمایا خدا نے قصاص میں اے عقل مند تمہاری زندگی ہے۔ اور فرمایا
 خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہو۔ اس واسطے کہ توبہ تمہاری قبول کر کے تم کو معاف کر دیا۔ اور فرمایا
 اب خدا نے تم کو آسانی کر دی اور جان لیا کہ تمہارے ساندہ ضعیف ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو نہ کرو گے۔ تو زمین میں بڑا فتنہ او
 فساد ہوگا۔ اور خدا نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی راستہ سے ہٹ جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلاوے۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا ہاتھ کہاں ستوتا رہے اور فرمایا شیطان اس کی ناک پر شہ
 رہا ہے۔ ان کے بعد ان معانی کا درجہ ہے۔ جو ایسا اور اشارہ سے معلوم ہوئے ہوں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے بچو۔ ان کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو فقیہ صحابی بیان کرے۔ اس کے بعد

حکم کے خارج کرنے کا وجہ ہے تخریج اس طرح ہو کہ اس کی تالیف امر مقصود پر ہوتی ہو جس کا ملحوظ ہونا اس کے نظیر کا ملحوظ ہونا
 چاہیے۔ اور چونکہ مذہبی امور میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جس میں گرفت ہو تو اس واسطے ضرور ہے کہ مفادیر سے بحث کی جائے کہ
 ان کی نظر کریں معین نہیں کی گئیں خاص ہی مفادیر کیوں معین ہوئیں اور اس سے بحث ہو کہ حکم عام سے یہ امور کیوں خاص
 کئے گئے کیا اصلی مقصود اس عموم کا مفقود تھا۔ یا کوئی مانع موجود تھا۔ کہ تعارض کے وقت اس کو ترجیح دی گئی +

باب ۱۸ مختلف حدیثوں میں فصیلے کی بیان میں

کلیہ یہ ہے کہ ہر ایک حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اگر تناقض کی وجہ سے حسبِ نیتوں پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو بعض کو ترک
 کرنا چاہیے۔ اور واقعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ چار نئی تقریریں اختلاف معلوم نہیں کرتے +
 جب دو حدیثیں مختلف ظاہر واقعہ وان دیکھنا چاہئے اگر وہ اس قسم کی ہیں کہ ان میں شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فعل نقل کیا
 گیا ہے۔ اگر ایک صحابی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا۔ اور دوسرے صحابی نے نقل کیا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا کام کیا تھا۔ تو اس صورت میں ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا۔ اگر ایسی حدیثیں ان امور کے
 متعلق ہیں جو بطریق عادت کئے جاتے ہیں۔ تو وہ دو نومیلج ہو گئی۔ اور ایک میں عبادت کے ثبات۔ دوسرے اور دوسری میں
 کوئی امر عبادت کا نہ ہوگا۔ تو پہلی کو مستحب سمجھنا چاہئے اور دوسری کو جائز اور اگر دو حدیثوں کو عبادت سے تعلق ہو۔ تو وہ
 دو تو اذنب یا واجب ہو گئے اور ہر ایک کی ہوجانیکا۔ حفاظ صحابہ نے اکثر سنن میں ایسی ہی تسبیح کی ہے۔ مثلاً: میں گیارہ
 کہتیں ہر روز۔ وہیں اور نو اور سات بھی۔ اور نجد میں جہ بھی آیا ہے اور خفا بھی۔ اسی کے موافق رفع یدین میں بھی فصیلے کرنا چاہئے
 کہ کانون تک۔ اٹھاے جائیں یا شانوں تک۔ اور ایسے ہی حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 کے تشہد میں بھی فصیلے کرنا چاہئے۔ اور ایسے ہی ترمذیوں میں ان کی ایک کعت شقل ہے یا مین یکنیس میں۔ اور بیج و شام اور نام
 اسباب اور وقتوں میں یہی کیفیت ہے +

اور اگر حدیثیں دونوں میں سے ایک کا وجوب معلوم ہو چکا ہو تو ان کی وجہ سے حرج اور تنگی رفع کرنی مقصود ہوا کرتی ہے مثلاً وہ امور جن کا کفار
 سے تعلق ہے یا لڑنے والے کے معاوضہ کا فیصلہ ایک قول کے موافق۔ یا ان احادیث میں کوئی مخفی علت ہو کرتی ہے جس سے ایک
 وقت میں کسی کام کا وجوب معلوم ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں ان کا نسخ ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یا ایک وقت میں کسی شے کا وجوب
 ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرے وقت میں اس میں شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا تفتیش کرنا ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر
 ایک شے میں اہانت کا اثر معلوم ہوتا ہو۔ اور دوسری میں حرج کا لحاظ کیا گیا ہو۔ تو ایک کو عبادت قرار دینگے اور دوسری کو
 شخصیت۔ اور اگر کوئی دلیل نسخ ظاہر ہو جائے تو نسخ کے قابل ہو گئی۔ اور اگر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فعل بیان
 کیا گیا ہو اور دوسری حدیث سے کسی حدیث قولی کا نسخ ثابت ہونا ہو تو اگر اس قول سے تخریم یا وجوب کسی امر کا قطعی طور پر معلوم
 نہ ہوتا ہو یا رفع ہی قطعی نہ ہو تو دو نو کا احتمال ہو سیکے یعنی حکم اول کا بھی اور حکم دوم کا بھی اور اگر قول میں تخریم در وجوب کی قطعیت
 ہوگی تو اس وقت میں کما جائیگا کہ وہ فعل صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا۔ یا دو نو فعل اور قول کی حالت

تفتیش کرنے کے بعد نسخ کے قائل ہو جائیگی۔ اور اگر دو حدیثیں قائل دیکھیں گے کہ ان حدیثوں کی کیا حالت ہے لکھیں حدیث سے کوئی معنی ظاہر معلوم ہوتے ہوں اور تاویل کرنے سے دو سہ معنی اُس کے ہو سکتے ہوں اور تاویل بعید بھی نہ ہو تو یہ قرار دینگے کہ ایک معنی دوسرے معنی کے لئے بیان ہیں اور اگر تاویل بعید ہوگی تو یہ معنی تاویلی جب ہی لئے جائینگے کہ کوئی قرینہ نہایت قوی ہو۔ ایک فقہی صحابی سے یاویل منقول ہو مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قبولیت عاکی اُمید ہو اُکرتی ہے عبداللہ بن سلام مروی ہے کہ دعوت قبل مغرب ہو اُکرتی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ یہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی مسلمان کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے۔ تب حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ نماز کا اُتار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا۔ یاویل بعید ہے۔ اگر ایک فقہی صحابی نے اُس کو نقل نہ کیا ہوتا۔ تو ایسی تاویلیں قابل تسمیہ نہ ہوتیں +

لیکن ایذا ال ذل کہ تم پر مدار عرام کیا گیا حرمت علیکم المینۃ یعنی مرد کا کھانا حرام کیا گیا۔ اور تم پر ہمارے مایں حرام کی نہیں یعنی اُن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا گنہ حق ہے۔ یعنی نظر کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اور رسول حق ہے یعنی رسول کی بعثت خدا کی جانب سے بیشک ہو اُکرتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے خطا و درسیاں دور کر دینگی یعنی جو کا خطا و درسیاں سے کیا جائے اُس کا گنا نہیں ہوا کرتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر ستر لے کے نکاح نہیں ہو اُکرتا۔ اور اعمال صرف متواتر ہی سے ثابت ہوا کرتے ہیں ان حدیثوں سے میرا وہ ہے کہ ان امور پر اُن کے وہ اثر مرتب نہیں ہوا کرتے جو شارع سے قرآن میں ہیں۔ اور خداوند متعالیٰ کہ جب نماز کو کھڑے ہوا کہ وہ تہنہ وغیرہ وصویا کرو۔ اذ اقمتم الی الصلوات فاغسلوا یعنی اسی صحت میں کہ تم کو دھونے ہوا کرے۔ تو اس قسم کے سب اقوال ظاہر ہیں۔ ان میں کوئی امر تاویلی نہیں اس لئے کہ اہل علم ہر ایک لفظ کو اپنے اپنے مواقع پر تنہا لیا کرتے تھے۔ اور اُن مواقع کے جو امر مناسب ہوتا تھا۔ اُس سے وہی لیا کرتے تھے۔ یہ اُن کی زبان کا مقتضا تھا۔ اس میں کوئی امر بیا نہ تھا۔ جس سے وہ سمجھتے ہوں کہ ظاہری معنی سے مدول کیا گیا ہے +

اور اگر وہ حدیثوں میں دو قسم کے فعل مذکور ہوں اور وہ کسی سند کا جواب یا کسی واقع کے فیصلے کے متعلق ہوں۔ تو اگر اُن دونوں میں کوئی علت و ربط کو جدا کرنے والی موجود ہو۔ تو اسی کے موافق فیصلہ کریں گے۔ مثلاً ایک شخص جو ان کے روزہ دہا کے رسم کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے اُس کو منع کر دیا۔ اور ایک بوڑھے شخص نے دریافت کیا تو آپ نے اُس کو جائز قرار دیا۔ اور اگر سیاق حدیث سے ضرورت کا ہونا۔ یا سائل کا اصرار یا تکلیل امر کی طرف توجہ کا نہ ہونا یا کسی ایسے شخص کی حالت کا رد کرنا منقصہ ہو جس نے اپنی ذات پر نہایت سختی کی ہو اور دوسری حدیث میں یہ امور سیاق سے ثابت نہ ہوں تو یہ کہیں گے کہ ایک میں عزیمت ہے اور دوسری میں نصت۔ اور اگر ان احادیث سے حالت ابتلا میں کوئی خاصہ کسی کی معلوم ہوتی ہو۔ یا اُن میں کسی جنایت کو تو یا کوئی غصہ یا مذکور ہوں۔ یا اُن میں قسم توڑنے والوں کے کفاروں کا ذکر ہو۔ تو وہاں احتمال ہو گا کہ دو دونوں میں صحیح قرار دیا جائے اور صحیح کا بھی احتمال ہو گا۔ اسی قاعدہ کے موافق استحضار والی عورت کا فتویٰ ہے

کچھ ایسے کو ہر ایک نمازوں کے لئے غسل کا حکم دیا گیا اور کبھی تاہم عقائد کے موافق جیسا کہ حالت میں رہنے کا یا ان آیات میں کہ
تخن کی زیادتی ظاہر ہو۔ یہ عقیدہ اس قول کے موافق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوامہ کا ایسی عورت کو اختیار کیا ہے
اور عادتہ اور خون کا رنگ و نو اس کے قابل ہیں کہ حیض کا قتال پیدا کر سکیں۔ اور یہی حکم ایک قول کے موافق روزہ اور
جس شخص کی طرف سے کھانا کھلانے میں جس جو مرگیا ہو اور اس کے زمرہ روزہ باقی ہو۔ اور ایسے ہی ایک قول کے موافق ہے جس شخص کو
نماز میں شکی طعن ہو۔ تو اس کا شک کس طرح رفع کیا جائے۔ وہ ٹھیک کثرتوں کی جانچ کر لے یا یقینی رکعتوں کو اختیار کر کے
اور یہی حکم کسی کے ثابت کرنے کا ہے اور قیادہ اور قراءہ میں بھی یہی حکم ہے۔ ایک قول کے موافق *

اور اگر احادیث میں نسخ ظاہر ہو تو نسخ کا قابل ہونا چاہئے۔ اور نسخ کا حکم بھی ہول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح فرمانے
سے ہوا کرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زبانت قور سے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب ہوشیار ہو کہ قبروں کی زیارت
کیا کرو۔ اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو نو حدیثوں کا حکم جمع نہ ہو سکتا ہو۔ اور ایک حدیث وہ سرحدیث کی بعد وارد ہوئی ہو
اور جب شارع نے کوئی حکم شروع کیا ہو اور اس کی جگہ دوسرا کوئی اور شروع کر دیا ہو۔ اور پہلے حکم سے سکوت کیا ہو تو فقہاء
صحاح اس سے سمجھتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور جب مختلف احادیث میں کسی صحابی نے فی حد کیا ہو کہ ایک حدیث دوسری
کی نسخ ہے۔ تو اس سے بھی نسخ ظاہر ہو گئی۔ لیکن ایسا ثبوت قطعی نہ ہو گا۔ اور فقہاء ان احادیث کو منسوخ کہہ دینا جو ان کے
عمل مشائخ کے خلاف ہوں قابل فناء نہیں ہے۔ اور امور منصوصہ میں علماء عظامہ کرتے ہیں کہ اصلی حکم میں تبدیلی ہو جائے
کرئی ہے حقیقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بلکہ علت حکم کے ختم ہونے سے وہ حکم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یا اس علت
میں خصوصیت کا ختم باقی نہیں ہوتا۔ یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امر مانع پیش کیا جاتا ہے۔ یا رسول خدا کے وحی
میں یا اپنے جہنم سے کسی دوسرے حکم کی ترجیح ظاہر ہو جائے کرتی ہے۔ اس قسم کی ترجیح جب ہی ہوتی ہے کہ پہلا حکم ختم ہوا
ہو۔ حدیث مسالح میں خدا ارشاد فرماتا ہے میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ ماکیدل القول لدی
اور جب وہ حدیثوں کا حکم ایک ہو سکتا ہو۔ اور تاویل کا بھی موقع نہ ہو۔ اور منسوخیت حکم بھی معلوم نہ ہو۔ تو ان احادیث
میں ضابطہ ہو گا۔ اس صحت میں اگر ایک حدیث کی ترجیح ثابت ہوگی تو راجح کو اختیار کرینگے۔ ورنہ دو نو حدیثیں ساقط ہونگی
لیکن یہ غیر عیون محض فرضی ہی ہے۔ ایسی حدیثیں قریب قریب معدوم کے ہیں اور ترجیح کے وجہ متعدد طور پر ہیں *

کچھ حدیث کی سندیں حجاج کی قوت ہوا کرتی ہے اس طرح کہ اس حدیث کے راوی زیادہ ہیں یا اس کے راوی
میں قیامت ہو۔ یا اس حدیث میں اتصال کی قوت ہو۔ یا اس میں بصاحت مرفوع ہونا بیان کیا گیا ہو یا راوی سے خود اس
حدیث کا تعلق ہو کہ اس نے خود فتوے دریافت کیا ہو یا اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو جو اس میں مذکور ہو وہ اپنے
عمل میں لایا ہو۔ اور اس طرح بھی رجحان ہوتا ہے۔ کہ حدیث کے متن میں کوئی صحت ہو کہ کسی امر کو بتا کیلئے میں بیان کیا ہو
یا مصرع طور پر ذکر کیا ہو۔ یا حکم اور علت کی وجہ سے حدیث میں قوت آجایا کرتی ہے۔ کہ وہ حکم احکام شریعی کے لحاظ سے زیادہ
مناسب ہوا کرتا ہے۔ اور اس علت کو ان احکام سے زیادہ متعلق ہوتا ہے۔ اور خارجی لحاظ سے بھی حدیث میں زور
بڑھ جاتا ہے۔ کہ اکثر اہل علم نے اس کو تمسک بفرار دیا ہو *

کسی صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور اس طرح منع کیا تھا۔ اور آپ نے بوجھل کیا تھا۔ اور اس طرح خصمت دی تھی۔ اور اس کے بعد اُس کا یہ قول کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا۔ اور فلاں امر سے ہم کو منع کیا گیا تھا۔ یا صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں امر سنوں ہے۔ اور جس نے ایسا کیا اُس نے ابوالقاسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس کے بعد اُس صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس سے بظاہر اس حکم کا مروج ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اُس نے علتِ ملامتِ حکم کے خیال کرنے میں اپنے اجتہاد کو دخل یا پھر اپنے اس حکم کو پیش کیا ہو کہ یہ امر واجب ہے یا مستحب۔ عام ہے یا خاص۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کیا ہر اس سے کسی کام کا چند بار کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس فعل کے متعلق کسی دوسرے شخص نے بیان کیا کہ اس نے دوسرے فعل کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس دل کے کچھ سنائی نہ ہوگا۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اور میں نے آپ کے منع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اس علم کا ثبوت ظاہر طور پر ہے۔ نہ بطریقِ نص کے۔

کچھ روایتوں اور طرق کے خلاف سے احادیث کے الفاظ اور عبارات میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ ایسی روایتی حدیث وارو ہو۔ اور ثقافت راویوں نے اُس کے الفاظ میں کچھ اختلاف نہ کیا ہو۔ تو یہ الفاظ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سمجھے جائیں گے اور ان الفاظ کی تقدیم و تاخیر و ادنیٰ کے لحاظ سے استدلال کرنا ناممکن ہوگا۔ اور ایسے ہی اصل منقولہ پرچن امور کا اضافہ ہوگا۔ ان کا لحاظ رکھا جائیگا۔

اور اگر راویوں نے اختلاف کیا ہو اور تمام راوی فقہیت حفظ کثرت میں ہم منہ ہوں تو یہ یہاں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور ایسے ہی احادیث میں صرف اُسی معنی سے استدلال کر سکیں گے جس کو بالاتفاق سب نے بیان کیا ہوگا۔ عام راویوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ صرف اصل معنی کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ زوائد اور وہی کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ایسی حالت میں راویوں کے درجات مختلف ہو گئے تو جو ان میں ثقہ ہوگا۔ اور سب قصہ اور واقع سے خوب واقف ہوگا اُسی کو اختیار کریں گے۔ اور اگر راوی ثقہ کے قول میں ضبط الفاظ کا اہتمام بھی یا وہ ہوگا۔ جس سے وہ کہے کہ ذنب لفظ وارد ہوا ہے۔ قائم کا اور افاض علی جعل الماء آبیاً ہے۔ نہ متصل ہوگا بھی اختیار کریں گے۔ اور اگر روایت حدیث میں راویوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہوگا۔ اور وہ بے تہ میں ساوی ہو گئے اور کوئی مرجع نہ ہوگا تو تمام خصوصیتیں مختلف فیہ مانو جائیں گی۔

اور حدیث مرسل قابلِ سند اور محبت جب ہو اُترتی ہے کہ کوئی اور قریب اُس میں شامل ہو گیا ہو مثلاً کسی صحابی کی حدیث موقوفہ اُس میں قوت آگئی ہو یا صحابی کی سند ضعیف ہے یا کسی دوسرے راوی کی مرسل حدیث سے قوی ہو گئی ہو۔ اور روایات دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے اقوال یا قیاس صحیح یا نص کے اہماء سے اُس کی تائید ہو گئی ہو یا یہ معلوم ہو کہ یہ راوی عادل سے ہی حدیث کو بطریقِ ارسال بیان کرتا ہے اگر مرسل کی بیانات سے تو قابلِ محبت ہے اگرچہ مستند سے اس کا درجہ کم ہے۔ ورنہ قابلِ محبت نہیں ہے۔

اور جس میں سے کوئی قاطر الضبط راوی یا مہمل الحال نقل کرے لیکن وہ متعمد نہ ہو۔ تو اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ہے۔ مثلاً قیاس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا اسپر عمل ہو تو وہ قابل قبول ہوگی ورنہ اس کو قبول نہ کریں گے۔
 اور اگر کوئی ثقہ راوی ایسا امر حدیث میں زائد کرے گا اور راوی اسپر سکت کر سکتے ہوں مثلاً حدیث رسول کی اسناد بیان کرے یا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ کرے۔ یا حدیث کا نشان نزول بیان کرے یا روایت اور اعلیٰ کلام کا سبب بیان کرے۔ یا کوئی مستقل جملہ ذکر کرے جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ تو ایسی زیادتی مقبول ہے اور اگر راوی اس کی زیادتی پر سکوت نہ کر سکتے ہوں مثلاً کوئی ایسی شے زیادہ کرے جس سے معنی بدل جائیں یا کوئی ایسی مادہ شے زیادہ کرے جس کو عادت ذکر کیا ہی کرتے ہیں تو وہ زیادتی مقبول نہ ہوگی۔
 اور جب کوئی صحابی نہایت کو کسی محمل پر عمل کرے تو اس میں اگر جتنا د کو دخل ہو تو جب تک کوئی دلیل اس کو مخالفت قائم ہو وہی عمل ظاہر خیال کیا جائیگا ورنہ قومی ہوگا۔ جیسے کہ ک کا تعلق ان فراس حالہ یا مغالیہ سے ہو جس کو لغت کا واقف معلوم کر سکتا ہے۔

اور آثار صحابہ و تابعین میں اگر اختلاف واقع ہو تو مذکورہ بالا وجوہ سے اگر اتفاق پیدا ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ اس مسئلہ کے دو جواب یا پسند خیال کئے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھنا چاہئے کہ کونسا زیادہ بہتر ہے۔ اور مذاہب صحابہ کا ماضیہ معلوم کرنا ایک مخفی علم ہے۔ اس کے معلوم کرنے میں خوب کوشش کرنی چاہئے۔ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ وادۃ علم۔
باب ۸۲۔ ان اسباب کے بیان میں کہ صحابہ و تابعین نے فروع میں کیسے اختلاف کیا

معلوم کرنا چاہئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احکام فقہ کے جمیع شعبہ تھے۔ اور جیسے فی زمانہ فقہاء ہر مسئلہ میں بحثیں کرتے ہیں ایسے مباحث بھی نہ تھے۔ فقہانہایت کوشش سے ایمان شروط۔ سرنشے کے و اب دوسرے سے جدا ہوا منع لائل کے بیان کرتے ہیں۔ نبی نئی صوفیہ فرض کرنے ہیں۔ اور ان صوفیہ و مذہب میں گفتگو میں کرتے ہیں۔ جو چیز میں قابل تعریف ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو قابل حصر ہیں ان کو حصر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان کے اور کام ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس کا طریقہ دیکھ لیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیح نہیں فرماتے تھے۔ کہ یہ امر رکن ہے اور وہ مستحب ہے۔ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور صحابہ آپ کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے ویسے ہی خود بھی نماز پڑھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے بھی ویسے ہی آپ کے موافق اعمال حج ادا کئے۔ اکثر یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
 اس کی تفصیل اور تشبیح کچھ نہ تھی۔ کہ وضو کے فرائض چھ ہیں یا چار ہیں اور یہ فرض نہیں کیا گیا تھا کہ یہ بھی جتنا ہے کہ کوئی شخص بغیر موالات کے وضو کرے اور اس وقت وضو کے ہونے یا نہ ہونے کا حکم کیا جائے۔ الا ماشاء اللہ صحابہ اس قسم کے امور کو بہت کم دریافت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قوم کو بہتر نہیں پایا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صحت تیرہ مسئلے دریافت کئے

بکہ قرآن میں مذکور ہیں۔ اُن سائل میں سے یہ ہے کہ لوگ تجھے ماہ حرام میں لڑنے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ سائیں مہینہ میں لڑنا بڑا امر ہے۔ ویسٹلو نک عن الشہر الحرام قتال فید قل قتال فیہ کبیر۔ اور تجھ سے حیض کا حال دریافت کرتے ہیں ویسٹلو نک عن المحیض حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ وہی امور دریافت کیا کرتے تھے جو منہید ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا قول ہے کہ وہ امور مست دریافت کرو۔ جو ابھی تک نہ ہوئے۔ اس لئے کہ میں نے حضرت عمرؓ سے سنا ہے کہ خدا اُس شخص پر لعنت کرے جو ایسے امور دریافت کرے جو ابھی تک قوع میں نہ آئے ہوں قایمہ کا قول ہے۔ تم ایسا امور دریافت کرتے ہو جن کو ہم نہ دریافت کیا کرتے تھے۔ اور ایسے امور کی تفتیش کرتے ہو جن کی ہم تفتیش نہ کیا کرتے تھے۔ تم وہ امور دریافت کرتے ہو جن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں اور اگر ہم جانتے تو اُن کا چھپانا ہم کو جائز نہ تھا۔ عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ میں صحابہ رسول خداؐ میں جن سے ملا ہوں۔ اُن کی تعداد اُن سے زیادہ تھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے تھے۔ میں نے کسی قوم کو نہیں پایا جن کی روش میں آسانی زیادہ اور سختی کم ہو۔ حبابہ بن اسبکنہؓ سے روایت ہے اُن سے اُس عمرت کا حال دریافت کیا گیا جو ایک قوم کے ساتھ مگر تھی۔ اور اُس کا کوئی ولی تھا۔ انوں نے کہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو تمہاری طرح سختی نہیں کرتے تھے۔ تمہارے رسائل کہ وہ دریافت نہیں کیا کرتے تھے۔ (ان تمام آثار کو دارمی نے روایت کیلئے ہے) *

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے آپ اُس کا جواب دیدیا کرتے تھے وہ لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے اُن کی تعریف کرتے تھے۔ اور اگر بُرا کام کرتے تو اُن کو دیکھتے تھے تو اُس کی بُرائی بیان فرمادیا کرتے تھے۔ اور اکثر موقع فتوے اور فیصد کرنے کا یا کام کرنے والے کی بُرائی بیان کرنے کا مجلسوں میں ہی ہوا کرتا تھا۔ اور یہی حالت شیخین حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تھی جو سند اُن کو معلوم نہ ہوتا۔ اور لوگوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیقؓ عا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے حصہ کے متعلق کوئی حکم نہیں سنا ہے لوگوں سے انوں نے اس کو دریافت کیا۔ نماز ظہر کے بعد انوں نے فرمایا نرم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے جدہ کے حصہ کے متعلق نہ چاہے اصلہ اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہو مغیرہ ابن شعبہؓ نے کہا میں نے سنا ہے۔ انوں نے فرمایا کیا سنا ہے۔ انوں نے کہا میں نے اصلہ اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ دلوا یا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے سوا کوئی اور شخص بھلی س کو جانتا ہے محمد بن سلمہؓ نے کہا یہ سچ کہتے ہیں۔ تب ابو بکر صدیقؓ نے جدہ کو چھٹا حصہ دلوا دیا ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ کی کیفیت لوگوں سے دریافت کی اور مغیرہؓ کی خبر پر آپ نے عمل کیا۔ لوگوں سے وہاں کے متعلق انوں دریافت کیا۔ اور عبدالرحمن بن عوفؓ کی خبر پر کجائبانوں نے رجوع کیا۔ ایسے ہی موس کے قصہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی خبر پر عمل کیا تھا۔ اور جب عبداللہ بن مسعودؓ کے سے معقل بن یسارؓ کی خبر مطابقت ہو گئی تھی تو ابن مسعودؓ نہایت خوش ہوئے تھے۔ اور ابو موسیٰؓ حضرت عمرؓ کے دروازہ سے واپس چلے گئے تھے اور حضرت عمرؓ نے اُن سے حدیث دریافت کی تھی اور ابو سعیدؓ نے اُس کی تصدیق کی تھی ایسے واقعات بکثرت ہیں و صحیحین میں اُن کی روایت کی گئی ہے *

ماہل پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عدت شریف تھی۔ ہر ایک صحابی نے توفیق کے موافق اپنی عبادت و تقویٰ اور احکام کو یکساں نگہ کر لیا اور سمجھا۔ اور تشریف لے کر جو جہ سے ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی۔ اور ان امارات اور قرآن کے سبب جو اس کو معلوم تھے بعض امور کی نسبت اندازہ کیا کہ جائز ہیں اور بعض کا انکار کیا کہ منہوع ہیں۔ ان کو استدلال کے طریقوں کی جانب یاد دہانہ نہ تھی۔ بلکہ ان کی نشانی میں زیادہ پسندیدہ امر یہ تھا۔ کہ طہینان اور یقین حاصل ہو جائے ان کی یہی عدت تھی جیسے تم غراب کی دیکھتے ہو۔ وہ بھی ایسی یہ تھی کہ یا نہ رہے قصہ کلام کو سمجھ جایا کرتے ہیں۔ اسی سے ان کو تسکین ہو جاتی ہے۔ اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کہ کسے ان کو طہینان ہو گیا۔ صحابی اس حالت پر تھے کہ عبد بزرگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا۔ اور صبیحہ آپ کے بعد امارت ملک میں چلی گئی۔ اور شخص ایک ایک حصہ ملک مقتدا اور رہبر ہو گیا۔ واقعات زیادہ پیش آنے لگے اور اکثر مسائل و ریاضات کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ شخص نے اپنے محفوظات اور استنباط کی قوت سے ان کا جواب دیا۔ اور اگر اپنے محفوظات یا استنباط میں کوئی امر جواب کے قابل نہ پایا۔ تو اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور اس عدت کو معلوم کیا جس کو اپنے صریح احکام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار علیہ قرار دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے جہاں اس عدت کو پایا وہیں اس کا حکم متعین کر دیا۔ اور اس میں نہایت کوشش کی کہ حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کے مطابق ہو جائے۔ اس وجہ سے اختلاف کے چند پہلو ہو گئے۔ اور اس طرح کہ ایک صحابی نے کسی واقعے کے متعلق کوئی حکم نبوی سننا تھا اور دوسرے نے اس کو نہیں سنا تھا۔ اس لئے اس دوسرے کو اپنی رائے سے اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ اس اجتہاد کے بھی کئی طریقے ہو گئے۔ اولاً ایسا ہوا کہ اس کا اجتہاد اس حدیث کے موافق ہو گیا۔ جیسے نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود سے استدلال کیا گیا کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا ہے اور اس نے اس عورت کا کوئی حصہ مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ بتائے اس عورت کو کیا ملنا چاہئے۔ انہوں نے کہا اس کے متعلق میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتویٰ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ ایک ایک ٹک ان کے پاس آتے جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس کا حکم بتائے۔ انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کے جواب دیا کہ اس کو ہلاکم و کاست اس کے خاوند کی عورتوں کا مہر دینا چاہئے۔ اس پر عدت ضروری ہے اور اس کو ورثہ ملیگا۔ اس کو جس کو معتقل بن بیارنے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کے مفدر میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس سے عبد اللہ ابن مسعود ایسے خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد وہ کبھی ایسے خوش نہیں ہوئے تھے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دو صحابیوں میں بحث و مناظرہ کے بعد ایسی حدیث ظاہر ہو جائے جس کے ہونے کا گمان غالب ہو اور اس حدیث سمیع کی جانب صحابی رجوع کرے جیسے آمد حدیث نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مذہب تھا کہ اس شخص پر روزہ نہیں ہے جس نے جذبات کی حالت میں صبح کی ہو۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج نے ان کے مذہب کے خلاف حدیث بیان کی تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مذہب سے رجوع کیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچے لیکن اس سے گمان غالب ہو اس لئے وہ صحابی اپنے اجتہاد کو ترک کر کے

بلکہ حدیث میں طعن کرے جیسے علمائے اصول نے ذکر کیا ہے فاطمہ بنت قیسؓ حضرت عمرؓ کے پاس ضرر ہو کر بیان کیا کہ اُس کو تین طلاقیں عاونے دی گئیں۔ اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لئے نفقہ اور مکان قرار نہیں دیا لیکن حضرت عمرؓ نے اُس کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ میں ایک عورت کے قول سے کتاب الہی کو نہیں جھوڑ سکتا ہوں۔ ہم کو کیا معلوم ہے کہ یہ عورت سچی ہے یا جھوٹی ایسی عورت کو نفقہ اور مکان دینگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہؓ کو یہ کہنا کہ اُس نے عوام میں کہتی (یعنی اپنے قول میں) ۛ

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا نہ تھا کہ جس حب پانی نہ لے اُس کے لئے تیم کافی نہیں ہے جب حضرت عائشہؓ ان سے روایت کی کہ ایک بار سفر میں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی۔ اور پانی نہ ملا اور میں خاک پر لوٹنے لگا۔ رسول خداؐ سے میں نے اُس کو بیان کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم کو ایسا کرنا کافی تھا۔ اور یہ فرمانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دو ٹوٹا ٹھکرا کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور ایک شخص غرض کی وجہ سے جو حدیث میں اُن کو معلوم ہوا۔ اس حدیث کو قابل حجت نہیں قرار دیا۔ لیکن دوسرے طبقہ میں (تابعین کے) بہت سے طریقوں سے اس حدیث کی شہرت ہو گئی۔ اور معرض کا وہ ضعیف ہو گیا۔ اس لئے سب سے اُس کو اختیار کر لیا ۛ

چوتھی صورت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں۔ جیسے سلم نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن عمرؓ کے وقت عورتوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ سرمے بالوں کو کھول لیا کریں۔ حضرت عائشہؓ نے یہ سن کر فرمایا۔ ابن عمرؓ سے تعجب ہے۔ عورتوں کو وہ سرمے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں اُن کو سرمہ ڈالنے کا کیوں حکم نہیں دیتے۔ یقیناً میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برکت نہ لیا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ کہ سرمہ پر تین بار پانی بہا دیا کرتی تھی ۛ

اس کی دوسری مثال یہ ہے جبکہ امام زہری نے روایت کیا ہے کہ ہند کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کو نماز کی خصت دی ہے۔ اس لئے کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روایا کرتی تھیں ۛ

اور ایک نوجو اختلاف کی یہ بھی ہے۔ کہ صحابہؓ حضرت عائشہؓ کو کوئی فعل کرنے ہوئے دیکھتے تھے تو بعض یہ اندازہ کرتے تھے کہ تو اب کے لئے اُس کو کیا ہے اور بعض خیال کرتے تھے کہ اُس کو سباح طور پر کیا ہے۔ جیسے علمائے اہل نے حج کرنے کے بعد مقام اہل میں قیام کرنے کے متعلق روایت کی ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تھا۔ اس سے حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ ابن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ تو اب کے طور پر آپؐ قیام کیا تھا۔ اس لئے اہل میں ٹھہرنا ان کے نزدیک حج کی سنتوں میں سے ہے۔ اور حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ کا مذہب یہ ہے کہ محض اتفاقی امر تھا حج کی سنتوں میں یہاں ٹھہرنا داخل نہیں ہے۔ اور جنہو کا مذہب ہے کہ طواف میں لکڑی کا سنت ہے اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر عارضی کی وجہ سے کہ شریکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بنمارنے کو روک دیا ہے محض اتفاقی طور پر کیا تھا سنت نہیں ہے ۛ

اور کچھ کے اختلاف سے صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اور بعض صحابہؓ نے

ان کو دیکھ خیال کیا کہ آپ نے تشریح کی کی تھی اور بعض نے خیال کیا کہ قرآن کی اور بعض نے خیال کیا کہ حج افراد کی نیت کی تھی +

اس کی دوسری مثال یہ ہے ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے ابوالعباس مجھ کو تعجب ہے کہ صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسے اختلاف کیا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرام کے فعال ادا کئے انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے اس کی حقیقت زیادہ جانتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا۔ اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے باہر نکلتے آپ نے مسجد ذوالخلیفہ میں نماز پڑھی۔ دو رکعت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اسی مجلس میں حج کے لئے آواز بلند لیتا کہ کیا لوگوں نے اسکو سنا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ سوار ہوئے اور جب آپ کی ناقہ نے آگے اٹھایا تب بھی آپ نے لیتا کہا۔ اور اس کو بھی لوگوں نے سنا۔ لوگ متفرق طور پر تاتے تھے۔ شب ال نہ تھے۔ کوئی ایک بار سے واقف تھا۔ اور دوسرے سے ناواقف تھا۔ ان کچھپے لوگوں نے اس حالت میں لیتا کہتے ہوئے سنا کہ حضرت نے لیتا کہ سنو کہتے ہیں کہ جب ناقہ پر سوار ہو گئے تھے۔ آتھے بڑھ کر جب بیابان کی بندھی پر پہنچے تب بھی لیتا کہا۔ اور اس نے اس کو لوگوں نے کہا کہ جب آپ بیابان کی بندھی پر پہنچے تھے تب بھی لیتا کہا تھا۔ اور تم ہے اللہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتا کہ اپنی نماز کی جگہ کہا تھا۔ اور جب ناقہ پر سوار ہوئے تھے اس وقت بھی کہا تھا۔ اور جب بیابان کی بندھی پر چڑھے تھے اس وقت بھی کہا تھا۔

اور سنو بیابان سے بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے مثلاً روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہہ کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تھا۔ یہ سنکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گواہوں سے فیصلہ کر دیا + اور کبھی خوب انضباط کے ذہن سے اختلاف ہوا کرتا ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وامت کی ہے کہ جب میت کے اہل اس پر رونے میں تمیزیت و مذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک طے رہا ان کو حدیث معلوم نہیں ہے۔ اہل امر یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا یثرت پر گزر رہا تھا۔ اس رات کے اہل اس پر روبرو تھے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس رات پر روبرو ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خیال کیا کہ رونا عذاب کی علت ہے۔ اور اس سے گمان کر لیا کہ ہر ایک میت کا یہی حکم ہے +

کبھی حکم کی علت میں اختلاف ہو جاتا ہے جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا بعض قائل ہیں کہ قیام ملائکہ کی تعظیم کے لئے ہوتا ہے اس لئے سو من اور کافر دو لاکھ جنازہ کو دیکھ کر اٹھنا چاہئے اور بعض قائل ہیں کہ موت کے خوف سے کہتے ہوتے ہیں تب بھی دو نو موتوں میں کھڑا ہونا چاہئے۔ ورحمن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار یثوی کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ کو یہ کمرہ معلوم ہوا کہ کہیں آپ کے سر کے اوپر سے وہ گزرے اس موت میں قیام جب ہی کرنا چاہئے کہ کافر کا جنازہ ہو +

دو مختلف امور کے جمع کرنے میں بھی جلدی ختلاف کیا ہے مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سال خیر میں شہر کی عبادت و بدعتی

اُس کے بعد اِطلاس میں اسکی اجازت دی اور اِطلاس کے بعد منع فرمایا اس واسطے عبد اللہ بن عباس نے کہا کہ اجازت ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت جب باقی نہ رہی تو منع کر دیا اور اب تک ہی اصلی حکم منوع ہو گا باقی ہے اور جو علماء کا قول یہ ہے کہ نصبت باحت تھی اور منع کرنے سے اُسی باحت کو منسوخ کر دیا۔ اسکی دوسری مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجائیں استقبال منع فرمایا تھا اس لئے ایک جماعت کا مذہب یہ کہ حکم عام ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا۔ اور حضرت جابر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کے قبلہ کی جانب پیشاب کیا تھا اس واسطے اُن کا مذہب یہ کہ اس سے وہ پہلے ہی منسوخ ہو گئے۔ اور عبد اللہ ابن عمر نے آپ کو دیکھا تھا کہ قبلہ کی جانب پشت دیکر اور شام کی جانب ہو کر ایضا حاجت فرمائی تھی۔ اس کے انہوں نے جماعت کے قول کو رد کیا۔ اور ایک جماعت نے اُن دونوں کو جمع کیا ہے نام شعبی وغیرہ کا مذہب ہے کہ یہاں میں استقبال قبلہ استنجائیں منع ہے۔ اور اگر پانچانوں میں استنجا کیا جائے تو اس وقت میں استقبال اور نہ تیار قبلہ کی طرف استنجائیں جائز ہے اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ قول منع فرمانے کا عام اور حکم ہے اور آپ کا فعل صرف آپ کی ذات کیلئے ہو اس واسطے نہ مانع ہو سکتا ہے نہ مخصوص ہو سکتا ہے۔

بہر حال ان طریقوں سے صحابہ کے مذاہب میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اور ان کے بعد بعض توفیق کے باقی اُن مذاہب کو اختیار کیا شخص نے بعد از طاعت احادیث رسول خدا اور مذاہب صحابہ کو سنا۔ اور اُن کو خوب سمجھ کر مختلف امور کو بقدر وسعت جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی۔ اور انکی نظریں بعض بعض اقوال ضعیف معلوم ہو اگرچہ وہ کبار صحابہ سے ماٹور اور مروی تھے جیسے عمر بن سعد کا مذہب مذہب کے تنہا کرنے میں متقول ہونا چلا آتا تھا جب عماد اور عمران بن حصین وغیرہ کی احادیث شہر ہوئیں تو انکی نظریں وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا۔ اس طرح تابعین میں سے ہر ایک عالم کا اپنے خیال کے موافق ایک مذہب ہو گیا۔ اور ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا۔ مثلاً مدینہ میں سعید ابن مسیب اور سالم بن عبد اللہ بن عمر ہوئے اور ان کے بعد یحییٰ بن یزید بن قاضی یحییٰ بن سعید اور ربیع بن عبد الرحمن وغیرہ ہو گئے۔ مکہ میں عطاء بن رباح امامت کے درجے کو تھے۔ اور کوفہ میں ابراہیم ثعلبی اور امام شعیب اور بصیر بن امام حسن بصری اور یزید بن طاووس بن کیسان اور شام میں امام محول پیدا ہوئے۔ لوگوں نے نہایت شوق اور سرگرمی سے اُن کی جانب مبعثت کی اور اُس کے علم حدیث صحابہ کے مذاہب اقوال کو اور خود ان علماء کے ذاتی مذاہب اور تحقیقات کو اخذ کیا۔ مسائل میں لوگ اُن سے فتوے لیتے رہے اور خوب مسائل کا اُن میں تذکرہ رہا۔ اور تمام معاملات کے وہ مرجع ہے۔ سعید بن مسیب ابراہیم اور ان کے ہم زمانہ لوگوں نے تمام ابو افضل کی ترتیب دیدی تھی۔ اور ہر باب کے متعلق اُن کے پاس اصل اور قواعد مرتب تھے جنکو انہوں نے اپنے حلاف سے حاصل کیا تھا سعید بن مسیب ان کے شاگردوں کا یہ مذہب تھا کہ حدیث کے علماء کو فقہ میں نہایت تنگی ہے اور ان کے مذہب کی بنیاد عبد اللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ اور عبد اللہ ابن عباس کے فتوے اور مدینہ کے فاضلوں کے فیصلے ہیں۔ ان سب کوم کو انہوں نے بقدر استطاعت جمع کیا۔ اور اُن میں تفسیر اور نگاہ کی غور سے سمجھا جو مسائل انہوں نے علمائے مدینہ کے اجماعی پائے انکو نہایت تنگی سے اختیار کیا۔ اور ختلافی مسائل میں وہ اختیار کے جو قوی اور مرجع پائے اُن میں ترجیح پائے تھی کہ اکثر علماء نے اُس طرف میلان کیا تھا یا وہ کسی مصرع قیاس کے موافق تھے یا کتاب حدیث سے مرجع طور پر ضبط ہوئے تھے۔ علیٰ ہذا۔ اور اگر انہوں نے اپنے محفوظات میں جواب نہ دیا یا تو اُس میں خود گفتگو نہ کی بلکہ کتاب سنت کے ایما دار اقتضار کا متبع کیا۔ اسکی وجہ سے ہر ایک باب میں اکثر مسائل اُن کو حاصل ہو گئے۔

ابراہیم وہاں کے شاگردوں کی مجلس پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے شاگردوں کا قول فقہین باوقابل اعتماد ہے اسلئے علقمہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کوئی فقہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام اوزاعی سے کہا تھا کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہوئے کی فضیلت عبداللہ بن عمرؓ میں ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ ان کی نسبت علقمہ میں قطعاً زیادہ ہے لیکن عبداللہ بن مسعودؓ ہی ہیں اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کا مؤرخ عبداللہ بن مسعودؓ کے نفع و حضرت علیؓ کے فیصلے اور رضی شیعہ اور دیگر فضلاء کو فہ کے فساد میں نہیں ہیں امام ابوحنیفہؒ نے فقہ راہکان مسائل فقہ کو مدون کیا اور جیسے اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے علما نے تصحیحات کی ہیں ایسے ہی اہل کوفہ کے آثار سے انہوں نے تخریج مسائل کی اس طرح ہر ایک مستحق مسائل فقہ مرتب اور ملخص ہو گئے اس وقت میں حضرت سعید بن جبیرؒ نے فقہائے مدینہ کی زبان سنی اور ان کو حضرت عمرؓ کے فیصلے سے زیادہ محفوظ تھے اور حضرت ابوہریرہؓ کی احادیث سے زیادہ ان کو یاد تھیں اور ابراہیمؓ فقہائے کوفہ کی زبان سنی جس سے سب اور ابراہیمؓ کوئی بات بیان کریں اور کسی کی جانب اس کو منسوب کریں تو وہ ان کا کلام غالباً سنا ہیے کسی کسی کی طرف منسوب ہی ہوگا صریحاً اشارتاً و نحو ذلک فقہائے نہرو اور کوفہ کے ان دونوں اتفاق کیا ان سے علوم کو حاصل کیا اور خوب سوچ سمجھا ان سے اور مسائل خارج کئے۔ واللہ اعلم

باب فقہاء کے مذاہب مختلف ہونے کی سبب کیا تھی

معلوم کیا جا رہا ہے کہ انھوں نے تابعین کے زمانہ کے بعد ملین علم کی جماعت کو پیدا کیا۔ ان کے پیدا کرنے سے پیش گوئی پوری ہوئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یحل هذا العلم من کل خلف عدولہ کچھلی سندوں میں سے عادل لوگ اس علم دین کو حاصل کریں گے انہوں نے تابعین سے۔ خو غسل نہار۔ حج۔ مکی۔ بیوع اور تمام کثیر التوقع احکام کو اخذ کیا۔ احادیث نبویؐ کی روایت کی مختلف نہروں کے مفتی اور قاضیوں کے فیصلے سے مسائل دریافت کرتے رہے ان تمام میں انہوں نے نہایت ہی کوشش کی۔ آخر کو وہ مسلمانوں کے مقتدا اور تمام امور مذہبی کے مرجع ہو گئے ایما اور لائق کلام کے معلوم کرنے میں نہایت درجہ انہوں نے اہتمام کیا ہمیشہ سندوں کے جواب دیتے رہے فیصلے کرتے رہے علم کو نقل کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی

اس طبقہ کے علماء کا کام ہمہ گیر نہ رہا سب کا طرز عمل یہ تھا کہ احادیث سے تسک کرتے تھے خواہ سند ہوں یا مرسل اور صحابہ و تابعین سے استدلال کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ ان صحابہ و تابعین کی احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہوں نے کم و درج سمجھ کر احادیث موقوفہ قرار دیا ہے

ابراہیم نے ایک بار اس حدیث کو نقل کیا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ محافدہ کہنے سے پہلے کہ بیت کو فروخت کر دینا اور بیچ مزانہ و تزچھوڑوں کو جو درختوں پر ہوں خشک چھوڑوں سے فروخت کر دینا منع فرمایا ہے تب لوگوں نے ان سے کہا کہ اس حدیث کے علاوہ تم کو کوئی اور حدیث بھی یاد ہے انہوں نے جواب دیا یاد ہے لیکن مجھ کو یہ پسند یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں کہو کہ عبداللہ نے ایسا کہا ہے۔ اور علقمہ نے ایسا کہا ہے۔ اور امام شعبی سے ایک حدیث دریافت کی گئی اور لوگوں نے کہا

کا کسی مسئلہ حضرت سے اُفتد علیہ وسلم تک پہنچتی تھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو سننا دینا ہی لو کہ پسند ہیں آپ کے درجہ پرست ہیں
 مگر حدیث میں کوئی زبانی یا لکھی ہوئی اس کا نقصان نہیں لوگوں کے ذمہ ہے جو آپ سے پرستہ رجس ہیں۔ یا اس طبقہ کے لوگ کہ منکر
 سے ہٹنا طر کرتے تھے۔ یا اپنی رائے سے جہاد کرتے تھے۔ ان تمام امور میں بندہ پیدا ہونے والے لوگوں سے بہت بخوبی کام کرتے تھے
 ان کی تعلیم میں سستی زیادہ تھی۔ ان کا سادہ نسبت پہلے تھا۔ ان کے علمی محفوظات زیادہ تھے۔ اس واسطے ان کے اقوال پر عمل کرنا
 ہو گیا۔ البتہ اگر ان میں باہم اختلاف ہو اور حدیث ظاہر طور پر ان کے اقوال کے خلاف ہو۔

یہ بھی اس طبقہ کا باب التمسک تھا کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث مختلف اور حدیثیں وہ صاحب کے اقوال کی جانب جمع کیا کرتے تھے
 اگر صاحب قایل تھے کہ بعض احادیث نسخ ہیں یا صرف عن انظار ہیں یا اس نسخ وغیرہ کی توضیح یا بے کچھ تصحیح کی تھی لیکن اس حدیث
 پر انہوں نے عمل کیا تھا۔ اور اس کے مضمون کے قائل نہ ہوئے تھے۔ اس عمل نہ کرنے سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں
 کوئی نہ کوئی غلطی تھی۔ یا نسخ یا مائل تھی۔ انی صورتوں میں اس طبقہ کے لوگ صاحب کے اقوال کا اتباع کیا کرتے تھے یا علم
 مالک نے اس حدیث کے متعلق جو کچھ کے پانی پینے کے متعلق ہے کہا تھا کہ یہ حدیث وارد تو ہوئی ہے لیکن مجھ کو اس کی
 حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اس جانب نے مختل الاول میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں فقہاء کو اس حدیث پر عمل کرتے
 ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔

جب صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہو کرتے ہیں اس وقت میں ہر ایک عالم کی نظر میں اپنے شہر کے علماء اور اپنے جہاد کا
 قول پسندیدہ اور محنت ساز ہو کر رہتا ہے۔ اس لئے شیخ نے انہیں علماء کے اقوال میں صحیح اور تخیم اقوال سے بخوبی واقف ہونا چاہا ہے
 ان اقوال کے مناسب اصول و تفسیر سے اس کے دشمنین ہو کر رہتے ہیں۔ ان کو فضل و جبر کا باب کا میلان قلب پادہ ہو کر رہا ہے
 اس لئے حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ عبداللہ بن عمرؓ حضرت عائشہؓ عبداللہ بن عباسؓ زید ابن ثابتؓ اور ان کے صحابہ
 عبداللہ بن مسیبؓ جابر بن عبد اللہؓ عمر و حضرت ابو ہریرہؓ کے فیصلے سے زیادہ محفوظ تھے۔ اور عروہ سالمؓ عطاء بن یسارؓ قاسم بن عبد اللہؓ
 بن عبداللہؓ زہریؓ یحییٰ بن سعیدؓ زید ابن اسلمؓ ربعیہؓ یہ سب علماء مدینہ کی نظر میں سب زیادہ اس کے مستحق تھے مگر ان کے
 ہی علوم اُخذ کئے جائیں۔ مدینہ کے فضائل اصول خدا علیہ وسلم بیان کر چکے تھے۔ ہر زمانہ میں علماء اور فقہاء کا مرکز
 رہا تھا اس واسطے امام مالکؓ کبھی اہل مدینہ کے مسلک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے شاگرد اور حضرت علیؓ
 تیسری طبعی اور اہل ہجرت کے فتوے علماء کو فخر کی نظر میں اوروں کی نسبت زیادہ اس کے قابل ہیں کہ مختار اور پسندیدہ سمجھے جائیں
 اس واسطے کہ شریک میں کچھ فرق نے زید ابن ثابتؓ کو قول کی طرف میلان کیا تو معلقہ نے ان کو کہا کہ تم ساری جماعت میں عبداللہ بن مسعودؓ
 سے زیادہ کوئی شخص ثوق کے قابل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیشک ان سے زیادہ کوئی قابل و ثوق نہیں لیکن میں نے زید
 ابن ثابتؓ اور علماء مدینہ کو تشریک کرنے ہوئے دیکھا ہے جب کہ شہر کے علماء کسی مسئلہ پر اتفاق کریں تو نہایت چٹنگی سے
 اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق امام مالکؓ نے کہا ہے کہ متفق علیہ حدیث ہمارا پاس اتنی ہیں۔ اور اگر کسی مسئلہ میں علماء
 شہر کا اختلاف ہو جائے تو اس قول کا اتباع کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قوی اور مرجح ہو۔ اس کے قائل زیادہ ہوں یا کسی قوی
 قہار کے وہ موافق ہو۔ یا کتاب سنت سے اس کی تخریج کی گئی ہو اسی کے متعلق امام مالکؓ کا قول ہے هذا حسن ما سمعت

مگر نہایت محدود ہے چند موقعوں میں اور ان مواقع میں بھی فقہائے کوفہ کے مذاہب کو پیش نظر رکھتے ہیں امام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کی ہوئی۔ ہارون رشید کے عہد میں تاضی القضاۃ کا منصب اُن کو حاصل ہوا۔ اس کی وجہ سے امام ابوحنیفہ کا مذہب پھیل گیا۔ اور تمام اطراف عراق خراسان۔ ماوراء النہر تک اُس کا قبضہ ہو گیا۔ اور تمام شاگردوں میں تصنیف کی شایستگی اور اجتہاد دس میں امام محمد بن حسن کو فوقیت ہے۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ اولاً امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف انہوں نے فقہ کی تکمیل کی۔ اُس کے بعد مدینہ پہنچ کر امام مالک سے موطا کو پڑھا۔ پھر خود توجہ کر کے اپنے اصحاب کے مذہب کو موطا کے ایک ایک مسئلہ پر منطبق کیا۔ اگر موافقت پائی تو اُس کو منقح کر دیا۔ ورنہ اس میں خوض کیا کہ اصحاب یا تابعین میں سے کسی جماعت کا یہ مسلک ہو یا ہے یا نہیں بلکہ کوئی مسلک مل گیا تو اُس سے ملحق کر دیا۔ اور اگر کسی ضعیف قیاس یا ضعیف تخریج پر فقہائے نے عمل کر لیا تھا اور اُس کے مخالف کوئی صحیح حدیث پائی جاتی تھی۔ اور اکثر ملاح کا عمل بھی اُس کے مخالف تھا۔ تو اُس وقت جس مذہب کو مذاہب سلف سے ترجیح پایا اُس کو متمسک قرار دیا۔ لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف بھی ابراہیم اور معاویہ بن ابراہیم کے طریق سے کنارہ کش نہیں ہوتے۔ امام ابوحنیفہ کے قدم قدم میں اُن میں اختلاف و طرح پر ہوا۔ اولاً یہ کہ ابراہیم کے مذہب کے موافق امام ابوحنیفہ نے کسی مسئلہ کو خارج کیا۔ اور اُس تخریج میں صاحبین نے اُن سے مخالفت کی۔ ثانیاً یہ ابراہیم اور اُن کے ہم مرتبہ علما کے کسی مسئلہ میں مختلف جوابات تھے تو امام ابوحنیفہ نے اُن میں سے کسی قول کو ترجیح دی۔ اور ان صاحبین نے کسی دوسرے قول کو ترجیح دی۔ اس لئے امام محمد نے اپنی تصنیفات میں ایمر ثلاثہ کے راویوں کو جمع کر دیا۔ اور اکثر لوگوں کو نفع پہنچایا۔ اصحاب ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان تصنیفات کی طرف کافی توجہ کی اُن کے خلاصے کئے۔ اُن کے دلائل بیان کئے۔ شرح مرتب کیں اُن سے مسائل خارج کئے۔ اُن کے مباحی اور دلائل میں تقشیر کی۔ اور مالک خراسان۔ ماوراء النہر وغیرہ میں متفرق ہو گئے۔ اور حنفی مذہب اس کا نام ہو گیا جب مذہب مالکی اور حنفی شائع ہو چکا۔ اُس کے اصول و نسخ مرتب ہو چکے تو امام شافعی کا نشو و نما ہوا۔ انہوں نے متقدمین کی روشوں میں جب خوض کیا تو بہت سے امور ایسے پائے جن کی وجہ سے وہ متقدمین کے طریقوں کا اتباع نہ کر سکے۔ امام شافعی نے ان طریقوں کو کتاب الام کے اوائل میں ذکر کیا ہے۔ منجملہ اُن کے یہ امر تھا۔ کہ متقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر بھی عمل کرتے تھے۔ اُس قسم کی احادیث خرابی سے خالی نہ تھیں۔ جب حدیث کے طرق تمام مباح جمع کئے جاتے تھے۔ تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ اکثر مرسل حدیثیں محض بے اصل ہیں۔ اور اکثر مرسل احادیث مسند احادیث کے مخالف تھیں۔ اس وجہ سے امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل احادیث پر عمل جب ہی کیا جائے کہ اُن کے شروط بھی موجود ہوں۔ کتب معلول میں یہ تمام شرط مذکور ہیں۔ دوسرے امور یہ تھا کہ مختلف احادیث کے متعلق متقدمین کے زمانہ میں ایسے قواعد مضبوط نہ تھے جن سے اُن احادیث میں توفیق اور جمع ہوسکے اس لئے اُن کے جہاد میں مسائل میں اکثر خرابیاں رہا کرتی تھیں۔ اس ضرورت کے رفع کرنے کو امام شافعی نے اس قوم کی حدیثوں کے متعلق اصل کی بنا والی ماوراء النہر سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اصول فقہ میں سے پہلی تصنیف یہی

کتاب ہے اس کی مثال یہ ہے کہ امام شافعی امام محمد صاحب کے پاس گئے اُس وقت وہ علمائے مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک گواہ کے ساتھ جب قسم ہو تو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قرآن پر زیادتی ہونی چاہی ہے تب امام شافعی نے کہا کہ کیا تمہارے نزدیک بات ثابت ہو چکی ہے کہ خبر واحد سے کتاب الہی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ امام محمد نے کہا ہاں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا پھر تم کیسے قایل ہو کہ وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ رسول خدا کا قول کہتے ہو کہ الا لا وصیۃ نوا رث۔ ہوشیار ہو کہ وارث کے لئے وصیت درست نہیں ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین (تم پر تقڑ کیا گیا کہ موت آنے کے وقت اگر مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے اُس میں وصیت کرنا چاہیئے) اسی قسم کو اور چند اعتراضات امام شافعی نے اُن پر کئے۔ اور امام محمد اُن کا کچھ جواب نہ دے سکے۔

اور ایک امر یہ تھا کہ بعض صحیح صحیح احادیث اُن علمائے تابعین کو نہ پہنچیں تھیں جن پر فتوے کا مدار تھا اس لئے اُن کو اپنی رائے سے جہاد کرنا پڑا۔ عام الفاظ کا انہوں نے لحاظ کیا۔ اور گزشتہ صحابہ کی انہوں نے پیروی کی اُسی کے موافق انہوں نے فتوے دیے لیکن تیسرے طبقہ میں اُن احادیث کی نہایت ہونٹنی۔ اور انہوں نے یہ گمان کر کے کہ یہ احادیث اُن کے علمائے شہر کے عل اور متفق علیہ طریقوں کے خلاف ہیں۔ اُن احادیث پر عمل نہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ احادیث مورد طعن ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ قابل السقوط ہو گئیں۔ یا تیسرے طبقہ میں اُن احادیث کی شہرت نہ ہونی تھی۔ لیکن محدثین نے احادیث کے تمام طرق روایت کو خوب غور سے دیکھا۔ اور اطراف ملک میں سفر کر کے علماء حدیث سے اُن کی تفتیش کی گئی تو اکثر احادیث ایسی ظاہر ہوئی گئیں۔ کہ صحابہ میں سے صرف ایک یا دو شخصوں نے اُن کی روایت کی تھی۔ اور ان صحابہ سے بھی صرف ایک دو راویوں نے اُن کی روایت کی تھی۔ وہ کم و جہاں اس لئے اکثر فقہاء کی نظر سے مخفی رہیں۔ اور اُن حفاظ حدیث کے وقت اُن کی شہرت نہ ہوئی جنہوں نے تمام طرق حدیث کو جمع کیا تھا۔ بہت سی احادیث مثلاً ایسی تھیں کہ بصرہ کے علماء اُن کی روایت کرتے تھے۔ اور باقی حصوں میں اُن کی جانب سے غفلت تھی۔ اُس وقت میں امام شافعی نے اُس کی توجہ کر دی کہ عل صحابہ و تابعین ہر سند میں احادیث کے نقل و نقل رہے جب کوئی حدیث اُن کو نہ ملی۔ تو انہوں نے کوئی اور سند لال اختیار کیا۔ لیکن اس استدلال کے بعد جب ہی کہ کوئی حدیث ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنے جہاد کو ترک کر دیا۔ اور حدیث پر عمل کیا۔ جب اُن کی ایسی حالت تھی۔ تو حدیث پر عمل نہ کرنا حدیث کے لئے موجب قبح نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں قبح جب ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی علت قاذو بیان کی جاوے مثلاً حدیث تین صحیح حدیث ہی مختلف سلاسل روایت سے اُس کا ثبوت ہے اُن سب میں بڑا سلسلہ اُس کا یہ ہے جسکی سند ابو الولید ابن کثیر نے منتهی ہوتی ہے۔ انہوں نے اُس کو محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے اور ابن جعفر نے عبد اللہ بن محمد بن عباد بن جعفر سے روایت عبد اللہ بن عبد اللہ اور اُن دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے اور اُس کے بعد طرق روایت متعدد ہو گئے۔ اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن وہ

مسائل میں مرجع اور مستند علیہ وقت تھے۔ اس لئے یہ حدیث سعید بن سید کے عہد میں اور نہ امام زہری کے زمانہ میں شہرت ہوئی۔ اسی واسطے مالکیہ اور حنفیہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن امام شافعی نے اس پر عمل کیا اور ایسے ہی خیال میں کی حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے طرق بکثرت ہیں۔ اور ابن عمر اور ابوہریرہ نے صحابہ میں سے اس پر عمل کیا تھا۔ لیکن فقہائے بعد از ان کے معاصرین میں اس کی شہرت نہیں ہوئی تھی اس طبقہ کے محدثین اس حدیث کے قائل تھے۔ اس لئے امام مالک و امام ابو حنیفہ نے اس حدیث میں قطع کی۔ امام شافعی نے اس پر عمل کیا۔ اور ایک مرتبہ یہ تھا کہ صحابہ نے سب اقوال امام شافعی کے عہد میں جمع کئے تھے۔ ان اقوال کی اثرات معلوم ہوئی ہے۔ اور ان میں اختلافات پائے گئے۔ اور امام شافعی نے دیکھا کہ اس وجہ سے ابھی حدیث معلوم نہ ہوئی تھی وہ کثیر اقوال صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں۔ اور امام شافعی کے سلف کو بکثرت تیار کرنا۔ اس وقت میں شافعی کی جانب رجوع کیا کرتے ہیں۔ اس واسطے امام شافعی نے ان پر عمل نہیں کیا۔ اس لئے کثرت میں نہ تھے۔ اور کہا ہمارے رجال و نحن رجال۔ صحابہ بھی آدمی تھے۔ اور ہم بھی آدمی ہیں۔

اور ایک امر یہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اس پر قیاس میں کثرت سے رجوع کر رہے تھے۔ ایسی ایسی مخلوط روایتیں ان کو تاج کی ٹٹیں وقت۔ یہ نہیں سمجھتے۔ اور امام شافعی نے اس پر قیاس و استدلال میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور ان پر رستہ اور حلال و حرام سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس سے ایسے ایسے کہ کس موقع پر حج یا صوات کو حکم کی علت قرار دیں۔ اور جس سے کسی چیز یا حکم منسوخ ہو۔ کوئی علت نکال کر کہتے ہیں۔ اور حکم کا مدار علیہ قرار دی جائے۔ اس سے کہ امام شافعی نے اس پر استدلال سے باطل کیا۔ اور اس کو حسان کا مجبور ہونا وہ شائع بننا چاہتا ہے۔ ابن ماجہ کے زمانہ میں اس پر استدلال سے باطل کیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تیمم کا زمانہ رشد تک پہنچنا ایک مخفی امر ہے۔ اس لئے فقہائے ائمہ نے اس سے بدترین زمانہ رشد کے لئے قرار دئے۔ اور کہا کہ جب تیمم پچیس سال کا ہو جاوے۔ تو اس کو اس کا مال دینا چاہئے۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ حسان ہے۔ حالانکہ مقتضائے قیاس یہ ہے کہ اس عمر میں اس کو مال دینا نہ چاہئے۔

حاصل یہ ہے کہ جب امام شافعی نے متقدمین کی ایسی حالت دیکھی۔ تو از سر وفقہ کو مرتب کیا۔ اس کے اصول و فروع کی ترتیب دی۔ نہایت رزانت سے کتابیں تصنیف کیں۔ تمام فقہاء ان کی خدمت میں جمع ہوئے۔ ان کتابوں کا اختصار کیا۔ ان پر شرح لکھیں۔ ان کے دلائل بیان کئے۔ ان سے مسائل کو خارج کیا۔ اور پھر تمام شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے۔ اور مذہب شافعی اس طریقہ کا نام ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

باب چوہر اسی اہل حدیث اور صحابہ الراہی کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ سعید بن سید اور ابراہیم اور زہری کے عہد میں اور امام مالک و سفیان ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی ایسے علماء تھے کہ وہ مسائل دین میں اسی سے خوض کرنے کو برا جانتے تھے۔ اور قوت

دین اور مسئلہ کے متنباط کرنے میں بہت خائف رہتے تھے۔ جب نہایت ہی ضرورت پیش آئی تھی اور کوئی چارہ نہ ہوتا تھا جب ہی متنباط کیا کرتے تھے ان کو بڑا اہتمام اس کا یہ تھا کہ حدیث کی روایت کر دیں ایک بار عبداللہ بن مسعود سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں۔ کہ تیرے لئے اس سے کو جان کر دوں جس کو خدا نے حرام کیا ہو۔ یا وہ چیز حرام کر دوں جس کو اس نے حلال کیا ہو۔ معاذ بن جبل نے کہا ہے۔ اسے تو بولا۔ بلا کے نازل ہونے سے پہلے اسکی تفتیش کرنے میں بلدی مت کرو۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں گے کہ جب ان سے کوئی امر دریافت کرو۔ تو اس کو سلسل بیان کرتے چلے باویں ایسے ہی ان امور میں خاموش رہنے کے لئے جو ابھی تک فعلیت میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے قریب قریب ہی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے۔ اور جابر بن زیدؓ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا تھا۔ کہ تم بصرہ کے فقہا میں سے ہو۔ اس لئے ہمیشہ فتوے قرآن و حدیث کے ہی موانع دینا۔ اگر ایسا نہ کرو گے۔ تو خود ہی ہلاک ہو گے۔ اور اوروں کو بھی ہلاک کرو گے۔ ابو نضر کہتے ہیں کہ جب ابو سلمہ بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصریؒ ان کی ملاقات کو گئے۔ انہوں نے حسن بصریؒ سے فرمایا حسن بصریؒ تم ہی ہو۔ بصرہ میں تمہاری ملاقات سے زیادہ کسی سے ملنے کا مجھ کو شوق نہ تھا۔ ہشتیاق اس واسطے زیادہ تھا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ تم اپنی رائے سے مسئلہ کا جواب دیتے ہو۔ یہ نہ بد بجز قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتوے دینا۔ ابن النکد کا قول ہے کہ عالم خدا اور بندگان الہی میں واسطہ ہوا کرتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے لئے کوئی طریقہ نجات کا پیدا کرے۔ امام شعبیؒ سے دریافت کیا گیا۔ کہ جب تم سے مسائل دریافت کئے جایا کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ تم نے اس کے واقف سے یہ بات دریافت کی۔ جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جایا کرتا تھا تو وہ اپنے ہم مرتبہ عالم سے کہتا تھا۔ اس مسئلہ کا جواب۔ و۔ ایسے ہی شخص دوسرے سے ایسا ہی کہتا تھا۔ رفتہ رفتہ پہلے ہی عالم کی جانب انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ امام شعبیؒ کا قول ہے۔ یہ علماء جو حدیث رسولؐ کی تم سے بیان کریں ان پر عمل کرو۔ اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں۔ اس کو اپنا نہ میں پھینک دو۔ و دارمی نے ان تمام آثار کو نقل کیا ہے۔ اسی اہتمام حدیث کی وجہ سے حدیث کا مدون کرنا اطراف میں شائع ہو گیا۔ بلاد اسلام میں جا بجا کتابیں اور نسخے حدیث میں مرتب ہونے لگے۔ اہل روایت میں سے ایسے علماء کم تھے جن کی کوئی تصنیف نہ ہو۔ اس وقت کی ضرورت نے ایسی حالت پیدا کر دی تھی۔ اس زمانہ کے بلند پایہ علمائے تمام ممالک حجاز۔ شام۔ عراق۔ مصر۔ یمن۔ خراسان میں سفر کیا۔ اور کتابوں اور نسخوں کو نقل کیا۔ متون سے فراہم کیا۔ غریب حدیث اور آثار نادرہ کی تلاش میں بہت خوش کیا۔ ان کے اہتمام سے وہ احادیث اور آثار جمع ہو گئیں جو پیشتر جمع نہ ہو سکی تھیں۔ ان کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا۔ جو پہلے کسی کے لئے مہیا ہوا تھا۔ اور بکثرت ایک ایک حدیث کے طرق خاصہ ان کو معلوم ہو گئے۔ حتیٰ کہ ان کے پاس ایسی حدیثیں بکثرت تھیں جو سو سو طریقوں سے مروی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض طریقوں سے ان امور کا انکشاف ہو گیا۔

جو اور طرق میں نامعلوم تھے۔ ان علمائے ہر ایک حدیث کا درجہ معلوم کر لیا۔ کہ کون سی غریب ہے۔ اور کون سی مستفیض ہے۔ اور حدیث کے متابعات اور اُس کے شواہد میں غور کر لیا۔ اُن کو خوب متوجع ملا۔ اور بکثرت صحیح حدیثوں کا اُن کو پتہ مل گیا جو اگلے مصنفوں کے وقت میں ظاہر نہ ہوئیں تھیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمدؒ سے کہا کہ صحیح احادیث کا علم تم کو ہم سے زیادہ ہے جو حدیث صحیح ہو کر ہے۔ وہ ہم کو بتا دیا کرو تاکہ میں اُسی کو اپنا مذہب قرار دوں۔ خواہ وہ حدیث کو فی ہوا یا شامی یا بصری (ابن ہمام نے اس کو نقل کیا ہے)۔ امام شافعیؒ نے امام احمدؒ سے یہ اس واسطے کہا۔ کہ بہت سی احادیث ایسی ہی تھیں جن کو صرف ایک یا کثیر کے راوی نقل کیا کرتے تھے۔ مثلاً وہ احادیث جن کی صرف شام یا عراق کے ہی محدثین روایت کیا کرتے تھے۔ بعض ایسی حدیثیں بھی تھیں۔ کہ صرف ایک ہی خاندان کے لوگ اُن کی روایت کرتے تھے۔ جیسے بید کا نسہ ابو بردہ کی روایت سے البروردہ نے اُس کو ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اور عمرو بن شعیب کا نسہ اپنے باپ کی روایت سے اور اُن کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی تھیں کہ بعض صحابہ طویل الروایت اور گنماہی کی حالت میں تھے۔ اُن سے بہت کم لوگوں نے حدیثوں کو نقل کیا۔ اس لئے ایسی حدیثوں سے عام مفتی علمائے خبر دی ہے۔ اُن کے پاس احادیث کا وہی مجموعہ تھا جو بشرخص کے فقہ صحابہ اور تابعین سے منقول تھا۔ متقدمین کی حالت ہی یہ تھی کہ صرف اپنے شہر اور اپنے درجہ کے لوگوں کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے۔ اور نیز اگلے علما اسماء الرجال اور راویوں کے درجہ عدالت کا اندازہ اُن امور سے کر لیا کرتے تھے۔ جو اُن کو حالت کے مشاہدہ اور قراین کے نتیجے سے معلوم ہو جایا کرتے تھے لیکن اب اس طبقہ کے علمائے اس فن میں نہایت غور کیا۔ اور اس کو مدون کر کے اور بحث و تفتیش کر کے ایک مستقل فن کر دیا۔ اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں باہم مناظرہ کئے گئے۔ اس طرح اس تدوین اور بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن حدیثوں کا فیصلہ ہو گیا۔ جن کا متصل یا منقطع ہونا پہلے مخفی تھا۔ پہلے یہ حالت تھی کہ امام سفیان اور دیکچ وغیرہم نہایت اہتمام اور اجتہاد کرتے تھے۔ لیکن صحیح احادیث ایک ہزار سے کم ہی اُن کو بہم پہنچتی تھیں۔ (ابوداؤد سجستانی نے اُس کو اپنے اُس رسالہ میں لکھا ہے۔ جس کو اُنہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا) اور اب اُس طبقہ میں محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے۔ امام بخاری کی نسبت یہ امر صحیح ہے کہ اُنہوں نے چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے۔ اور ابوداؤد کی نسبت بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ پانچ ہزار احادیث سے اُنہوں نے اپنے سنن کو منتخب کیا ہے۔ اور امام احمدؒ نے اپنی مسند کو احادیث نبوی کے معلوم کرنے کے لئے ایک ہزار ان قرار دیا ہے۔ جو حدیثیں اس مسند میں موجود ہیں اگر چنانچہ روایت ایک ہی طریقہ سے ہو انکے لئے کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ ورنہ انکو بے اصل سمجھنا چاہئے۔

اس طبقہ کے اساطین علمائے ہیں۔ عبد الرحمن بن ہمدانی۔ یحییٰ بن سعید قطان۔ یزید بن ہارون۔ عبد الرزاق ابو بکر بن ابی شیبہ۔ مسدد۔ ہنار احمد بن حنبل۔ اسحق بن راہویہ۔ فضل بن دیکین۔ علی مدینی اور اُن

کے دیگر ہم تہہ مخہ میں طبقات محدثین میں یہ طبقہ طراز اور پہلا نمونہ ہے۔ جب محققین اہل حدیث نے فقہ و سنت اور درجات حدیث خوب مکمل کر لئے تو اُس کے بعد اُن کی توجہ فقہ کی طرف مبائل ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سی احادیث اور آثار فقہاء کے ہر ایک مذہب کے مخالف ہیں۔ اس واسطے متقدمین میں سے خاص کسی امام کی تقلید پر اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے احادیث نبوی۔ صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا تتبع کرنا شروع کیا اور اوروں کے لئے انہوں نے ایسے قواعد کی بنا ڈالی جن کو اپنے ذہنوں میں انہوں نے خوب راسخ کر لیا تھا۔ ان قواعد کو چند تقریروں میں ہم بیان کرتے ہیں ان کا مسلک یہ تھا۔ کہ جب تک کسی مسئلہ کا حکم قرآن سے ثابت ہو۔ تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر قرآن میں حکم مسئلہ کا مختلف الوجہ ہو۔ تو اُس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے۔ اور جب قرآن میں اُن کو کوئی حکم نہیں ملتا تھا۔ تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ خواہ وہ حدیث مستفیض ہوتی۔ جس پر فقہاء عمل نہ کر چکے تھے۔ یا کسی خاص شہر کے علماء یا کسی خاص خاندان کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے وہ مروی ہوتی۔ خواہ صحابہ اور فقہائے اُس پر عمل کیا ہوتا یا نہ عمل کیا ہوتا کسی مسئلہ میں جب اُن کو کوئی حدیث مل جایا کرتی تھی تو اُس کے بعد پھر اُس کے مخالف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب نہایت گوش اور تابع احادیث کے بعد بھی اُس مسئلہ میں حدیث نہیں ملتی تھی۔ تو اُس وقت صحابہ یا تابعین میں سے ایک جماعت کا اقتدار کرتے تھے۔ اور اُن کے اقوال پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں اُن کو کسی قوم یا کسی شہر کی خصوصیت اور قبضہ نہ تھی۔ اُن سے قدام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ایسی صورت میں اگر اُس مسئلہ میں جمہور خلفاء اور فقہاء کا اتفاق تھا۔ تب وہ اطمینان کافی کے قابل ہوتا تھا۔ اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا۔ تو ایسے شخص کے قول کو ترجیح دیتے تھے جو علم۔ درجہ۔ ضبط اور اُس کو شہرت کی وجہ سے فوقیت ہوا کرتی تھی۔ اور اگر اُس مسئلہ میں ایک ہی قوت کے دو قول ہوا کرتے تھے۔ تو وہ مسئلہ ذات القولین رہتا تھا۔ اور اگر ان امور کی تسبیح متعذر ہوا کرتی تھی تو اس وقت کتاب قرآن کی عام تعبیروں میں اُن کے ایما اور اقتضائیں غور کیا کرتے تھے۔ اور جب مسئلوں کی ایک سی حالت ہوتی تھی۔ تو مسئلہ کو نظیر مسئلہ پر حمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں وہ قواعد مولیٰ کے پابند نہ تھے۔ بلکہ جس طریقہ سے ایک اطمینان کی حالت پیدا ہو جایا کرتی تھی اسی سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ تواتر کے لئے راویوں کی تعداد اُن کی حالت میں میزان نہیں ہے بلکہ اس کے لئے میزان وہ یقین ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ صحابہ کے حالات میں ہم اس معیار کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایسے تمام اصول متقدمین کے برتاؤ اور اُن کی تصریحات سے مستخرج تھے۔ میمون ابن مہران سے منقول ہے۔ کہ ابو بکر صدیقؓ کے پاس جب کوئی نوجوی پیش ہوتا تھا۔ تو وہ قرآن میں اُس کے دعوے کا جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ اگر اس میں جواب مل جاتا تو پہلے قرآن سے تلاش کرتے۔ قرآن میں اُس کا جواب نہ ملتا۔ تو اُس کے متعلق کوئی حدیث اُن کو معلوم ہوتی۔ تو وہیسا ہی فیصلہ کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث سے وہ حکم مسئلہ کا معلوم نہ کر سکتے۔

قباہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرنے کا ایسا ایسا دعوے میرے سامنے پیش ہوا ہے۔ تم میں سے کسی
 کو معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا تھا۔ اُس وقت اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ تمام
 جماعت بول ٹھٹی تھی۔ کہ اُن حضرت نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ تب وہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ ہمارے اندر ایسے لوگ
 موجود ہیں جن میں اُن حضرت کے اقوال محفوظ ہیں۔ اور جب کسی طرح حدیث سے بھی حکم مسئلہ کا معلوم نہ ہوتا تب
 اور عمدہ لوگوں کو جمع کر کے آئے مشورہ لیتے۔ جب کسی امر پر سب کا اتفاق رہے ہو جاتا تو اُس کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔
 اور قاضی شریح سے مروی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اُنکو تحریر کیا تھا کہ قرآن میں سے جو حکم تمکو معلوم ہو تو اُنکے موافق
 فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ لوگ تمکو اس سے باز رکھیں۔ اور اگر ایسا مسئلہ پیش ہو۔ جس کا حکم قرآن میں نہ ملے تو حدیث کو تلاش
 کر کے اُس کے موافق فیصلہ کرنا۔ اور اگر قرآن اور حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے تو اُس قول پر نظر کرنا جس پر
 لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور اس کے موافق فیصلہ کرنا۔ اور اگر قرآن و حدیث میں اُس مسئلہ سے خاموشی
 ہو۔ اور تم سے اگلے لوگوں نے بھی اُس میں سکوت کیا ہو۔ تو دوامد میں سے ایک کو اختیار کرنا۔ اگرچہ
 تواجمہاد کرنا اپنی راہ سے اور اگر چاہو۔ تواجمہاد میں تاخیر کرنا۔ اور میں تمہارے لئے اسی تاخیر کو پسند کرتا
 ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے۔ ہم پر ایسا زمانہ گذرا ہے۔ کہ ہم کسی مسئلہ میں متفق
 نہ دیتے تھے ہم اُس در بہ تک نہ پہنچتے تھے۔ اور خدا نے مقدر کیا تھا کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا۔ جس کو تم
 دیکھتے ہو اس لئے آج سے جس کے سامنے کوئی فیصلہ پیش ہو۔ تو وہ کتاب الہی کے موافق اُس کا فیصلہ کرے
 اگر کتاب الہی میں اُس کا جواب نہ ہو۔ تو جیسے رسول خدا نے حکم دیا ہو۔ اس کے موافق حکم دے۔ اور اگر کتاب
 الہی میں اُس کا جواب نہ ہو۔ اور آنحضرتؐ نے بھی اُس کے متعلق کوئی حکم نہ دیا ہو۔ تو جیسا صاحبین امت نے
 حکم دیا ہو۔ اُس کے موافق حکم دے۔ اور اپنی طرف سے نہ کہے۔ کہ میں اس میں خوف کرتا ہوں۔ اس کو پسند
 کرتا ہوں۔ اس لئے کہ امور حرام و حلال صاف صاف ہیں۔ اور حرام و حلال کچھ سچ میں مشتبہ امور ہیں۔ اس
 واسطے مشتبہ کو ترک کر کے یقینی کو اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قاعدہ تھا۔ کہ جب اُن سے کوئی
 مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا۔ اور اُس کا حکم قرآن میں ہوتا تھا۔ تو اُسی کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر قرآن میں
 اُس کا حکم نہ ملتا۔ اور رسول خدا سے اس کا حکم ثابت ہوتا۔ تو وہی بیان کر دیتے۔ ورنہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور
 حضرت عمرؓ نے جو حکم اُس کا دیا ہوتا۔ وہ بیان کر دیتے۔ اور ان سے بھی کوئی حکم محقق نہ ہوتا تب اپنی راہ سے
 اُس کا جواب دیتے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا تم کو اس کا خوف نہیں
 ہے کہ تم کو خدا عذاب دے۔ یا زمین میں تم کو دھسا دے۔ تم کہنے ہو۔ کہ رسول خدا نے ایسا کہا تھا۔ اور فلان شخص
 نے ایسا کہا ہے۔ قاعدہ سے روایت ہے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو اُس
 شخص نے کہا فلان شخص ایسا کہتے ہیں تب ابن سیرین نے کہا میں تم سے حوالہ دہاؤں کی حدیث بیان
 کرتا ہوں۔ اور تم اُس پر کہتے ہو۔ کہ فلان نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ذرا اسی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے

لکھ دیا تھا۔ کہ کتاب الہی میں کسی کو اسے دینے کا حق نہیں ہے۔ ائمہ صرف انہیں امور میں اسے دے سکتے
 ہیں جن کا حکم قرآن میں نازل نہ ہوا ہو۔ اور نہ حدیث میں اس کا حکم دیا ہو۔ جس اور کو اس حضرت نے
 قرار دیا ہو اس میں بھی کسی اسے کو دخل نہیں ہے۔ اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم سلم قول تھا کہ
 مقتدری امام کی باتیں جانب کھڑا ہوا کرتے۔ میں نے سمیع زیات سے بروایت عبد اللہ ابن عباس حدیث
 بیان کی۔ کہ رسول خدا نے مقتدری کو دائیں جانب کھڑا کیا تھا۔ ابراہیم سلم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ شعبی سے
 منقول ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس اگر ایک مسئلہ دریافت کیا۔ یحییٰ نے جواب دیا۔ کہ عبد اللہ ابن
 اسحاق جواب دیا کرتے تھے اُسے کہا آپ نے مجھ کو اپنی رائے بتائی۔ شعبی نے کہا تم اس شخص پر تعجب نہیں
 کرتے۔ میں عبد اللہ ابن مسعود کی طرف سے خبر دے رہا ہوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو اپنی رائے بتلو۔ واللہ
 مجھ کو رگ کا گانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے کہیں اپنی رائے ظاہر کروں (دارمی نے یہ تمام اثنار بیان
 کئے ہیں ترمذی نے ابو سائب سے روایت کی ہے کہ ہم امام دکیج کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے ایک شخص
 کے سامنے جو اسے کو دخل دیا کرتا تھا۔ بیان کیا کہ رسول خدا نے اشعارک اونٹ کے کوبان پر دائیں جانب
 سے لوہے کی چیز سے زخمی کرنا کہا ہے۔ اور ابو صفیہ کہتے ہیں اشعار مثلاً ہے۔ اُس شخص نے کہا۔ ابراہیم
 نحفی سے مروی ہے کہ اشعار مثلاً ہے ابو سائب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں نے دکیج کو دیکھا کہ اُس شخص پر
 انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا میں تجھے کہتا ہوں۔ رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم کا یہ قول ہے
 تو اسی قابل ہے کہ قید کر دیا جائے۔ اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے رہا نہ کیا جائے۔ عبد اللہ بن عباس اور
 عطاء اور مجاہد اور مالک بن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ کوئی شخص ایسا
 نہیں ہے جس کے قول کو اختیار اور رد نہ کر سکیں۔ بحز قول رسول خدا کے ۴
 جب علمائے ان قواعد کے محاذ سے فقہ کو مہمداور مرتب کیا۔ تو ان مسائل میں سے جن میں قدماو نے کلام
 کیا تھا۔ یا جو موجودہ اُس زمانے میں پیش آئے تھے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس نے متعلق کوئی حدیث مرفوع متصل یا
 مرسل یا موقوف صحیح یا حسن یا قابل اعتبار بہم نہ پہنچی ہو۔ یا شیخین اور دیگر خلفاء یا قضاۃ اور فقہاء سے بلاد کے کسی اثر کا
 پتہ نہ لگا ہو۔ یا عہد و ایام اور اقتضاء سے اُس کا سرغ نہ لگایا گیا ہو۔ اس طرح پر علمائے لئے خدا نے مذہب پر عمل
 کرنا آسان کر دیا تھا۔ اس زمانہ کے علما میں سے نہایت عظیم الشان و وسیع الروایت حدیث سے زیادہ واقف
 فقہ میں سب سے زیادہ غیر انظر امام احمد بن حنبل تھے۔ اور امام احمد کے بعد اسحق بن ابراہیم اس ڈھنگ پر فقہ
 کو ترتیب دینے کے لئے بکثرت احادیث اور آثار جمع کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں تک کہ امام احمد سے دریافت
 کیا گیا کہ فتوے دینے کے لئے ایک لاکھ حدیثیں کافی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی کافی نہیں ہیں۔ پھر کہا
 گیا کہ پانچ لاکھ کفایت کر سکتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں۔ غایت المنتہی
 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد کی مراد اس قول سے یہی ہے کہ فقہائے کرام کے ساتھ فتوے دینے کے لئے اتنی

غرض کے لئے انہوں نے اپنی سنن کو تصنیف کیا۔ اس میں صحیح حسن اور قابل عمل حدیثیں جمع کر دیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں ایسی کوئی حدیث جمع نہیں کی ہے جس کے ترک کرنے پر سب کا اتفاق ہو۔ جو حدیث ضعیف تھی۔ اس کا ضعف اور جس حدیث میں کوئی خدشہ یا عدت کی بات تھی۔ اس کی وجہ علت صاف بیان کر دی۔ علم حدیث میں غرض کرنے والا اس وجہ کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ ہر حدیث میں انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے مستنبط کیا تھا۔ اور کسی کا وہ مذہب قرار پایا تھا۔ اس لئے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ مجتہد کے لئے یہ کتاب کافی ہے +

جو تھے مصنف ابو عیسیٰ ترمذی ہیں۔ انہوں نے شیخیں امام بخاری اور مسلم کے طریقوں کو پسندیدہ صورت میں کر دیا۔ انہوں نے صاف بیان کیا تھا یا کہیں ابہام دیکھا تھا۔ دونوں کو عمدہ شکل میں کر دیا۔ اور اس لئے کہ ہر ایک صنف مذہب کے مسائل کو مفصل بیان کر دیا ہے۔ ابو داؤد کی معاصد کی بھی میں کر دی ہے۔ دونوں طریقوں کی جامعیت کے بعد ان پر یہ اضافہ کر دیا۔ کہ صحابہ اور تابعین اور فقہاء اہل صغار کے مذاہب کو پورا بیان کر دیا ہے۔ اس لئے ایک جامع کتاب کو انہوں نے ترتیب کر دیا ہے۔ اور لطیف شکل میں طرق حدیث کو مختصر کر دیا ہے۔ ایک طریقہ کا ذکر کر کے دوسرے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی حالت بتا دی ہے۔ کہ کون سی صحیح ہے۔ کون سی حسن ہے۔ ضعیف اور منکر کون سی ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی وجہ ضعف بیان کر دی ہے۔ تاکہ طالب حدیث کو اپنے قصود میں پوری بصیرت حاصل ہو جائے۔ اور جو احادیث قابل اعتماد ہیں ان کا پورا اندازہ کر سکے۔ حدیث شایع اور غریب کی تصریح کر دی ہے۔ ہر ایک صحابی اور فقیہ کا مذہب نقل کر دیا ہے۔ اور جس شخص کے نام معلوم کرنے کی ضرورت تھی اس کا نام بتا دیا۔ اور جس کی کنیت کی ضرورت تھی اس کی کنیت بتا دی ہے۔ اور علماء میں سے کسی کی نسبت کوئی انحراف نہیں لکھا ہے۔ اس واسطے علماء کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد اور متعلم دونوں کو کفایت کرتی ہے +

امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ اور ابابعد میں ان مقاطع لوگوں کے مقابلہ میں ایسے علماء بھی تھے جن کو مسائل بیان کرنے میں کوئی ناگوار سی نہ تھی۔ فتوے دینے میں ان کو کچھ باک نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دین کی بناء فقہ پر ہی ہے۔ اس لئے اسی کی اشاعت ضروری ہے۔ ان علماء کو حدیث کی بیان کرنے اور آں حضرت تک سلسلہ روایت کے پہنچانے میں اندیشہ معلوم ہوتا تھا۔ شعبی کہتے ہیں کہ رسول خدا سے ورے کے لوگ روایت لے لے مجھ کو نیاؤ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر حدیث میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کے ذمہ وار وہی لوگ رہیں گے جو آنحضرت سے ورے ہیں۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں مجھ کو یہ کہنا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ نے کیا کیا اور علقمہ کا یہ قول ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود جب کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ آنحضرتؐ ایسا ہی یا اس کی مثل فرمایا ہے اور جب حضرت عمرؓ نے ایک انصار کی ایک جماعت کو کوفہ کی جانب روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم کوفہ کو جاتے ہو۔ وہاں تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو قرآن کو وقت سے پڑھتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس آکر کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ آنے ہیں تب وہ تم سے حدیثیں دریافت کریں گے۔ تم رسول خدا سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا۔ شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا۔ تو وہ بہت ہی احتیاط کرتے تھے۔ اور ابراہیم برابر ان

میں گفتگو کیا کرتے تھے (دارمی نے ان آثار کو بیان کیا ہے) ۴

اس وجہ سے حدیث اور فقہ اور سبیل مدون کرنے کی دوسری طرز کی ضرورت پڑی انکے پاس اتنی احادیث اور آثار تھے جن سے وہ لوگ فقہ کو ان اصول کے موافق مستنبط کر سکتے جن کو اہل حدیث نے پسند کیا تھا۔ اور علماء کے بلاد کے اقوال غور و بحث میں ان کو کشادہ دلی نہ تھی۔ اور اپنے اپنے اماموں کے متعلق انہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ ان کا پایہ تحقیق میں بہت بلند ہے۔ اور سب سے زیادہ ان کو میلان اپنے اساتذہ کی طرف ہی تھا جیسے عقیدہ کا قول ہے کہ کوئی عالم عبد اللہ سے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ابوبکریم سالم سے زیادہ فقہ نہیں رہا۔ اگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوئی۔ تو میں کہتا کہ علقمہ ابن عمرو سے زیادہ فقیہ ہیں۔ لیکن ان علماء کے دین میں فطانت اور سرعت انتقال ایسا تھا جس سے وہ سبیل کا استخراج بخوبی کرتے تھے۔ اور اپنے اصحاب کے اقوال سے اس کو خوب پیوند لگاتے تھے۔ اور جو چیز جس کی پیدائش میں ہوا کرتی تھی وہی اس کے لئے نسان ہو جایا کرتی ہے وکل حزب بما لدیہم فرحون اس طرح پر ان علماء نے تخریج کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب دی۔ ہر شخص اس کی کتاب کو محفوظ رکھتا تھا۔ جو ان کے اصحاب کی زبان اور اقوال علماء کا زیادہ واقف اور ترجیح میں زیادہ درست رہے ہوا کرتا تھا۔ اس لئے وہ ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ میں غور کر لیتا تھا جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے اصحاب کے مصرح اقوال میں غور کرتا جو اس کو محفوظ ہوتے تھے۔ اگر ان میں جواب مل جاتا تو فہما ورنہ ان سے عموم کلام کو دیکھتا۔ اور اس عموم سے حکم مسئلہ کا اخذ کر لیتا۔ یا کسی کلام کے اشارہ غمنی سے حکم کو مستنبط کر لیتا۔ اکثر بعض کلام میں ان کا اشارہ باقضا ہوا کرتا تھا۔ اس سے امر مقصود مفہوم ہو رہا کرتا تھا۔ اکثر کسی مصرح مسئلہ کی کوئی نظیر ہوا کرتی تھی اس میں نظیر اصل مسئلہ چمک کر لیا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے مصرح حکم کی علت میں تخریج یا سر و خذف غور کیا۔ اور اسی علت کو غیر مصرح حکم میں ثابت کر دیا اور کبھی اس عالم کے وہ قول ہوا کرتے تھے۔ اگر ان کو قیاس اقرانی یا قیاس شطی کے ہم شکل کر لیتے۔ تو جواب مسئلہ کا اس سے حاصل ہو جاتا۔ اکثر فتوہ کے کلام میں ایسے امور تھے جو مثل اور تقسیم سے معلوم تھے۔ لیکن ان کی تعریف جامع اور منع عام نہ تھی۔ اس واسطے ان فقہانے اہل زبان کی طرف رجوع کیا۔ اور اس شے کے نہایت حاصل کرنے میں کوشش کی۔ اور اس کی تعریف جامع اور مانع قریب کر دی اس میں جو ابہام تھا۔ اس کو ضبط میں لے آئے۔ اور مشکل کو میسر کر دیا۔ اکثر ان کے کلام میں چند وجوہ کا احتمال تھا انہوں نے دو احتمالات میں سے ایک کو متعین کر دیا کبھی دلائل طرزا دیا۔ یا نہ ہوتا تھا جس سے نتیجہ صاف نہیں نکلتا تھا۔ یہ فقہا ان دلائل کو خوبی سے بیان کر دیتے ہیں۔ بعض اصحاب التخریج اپنے ایمہ کے فعل اور ان کے سکوت وغیرہ سے استدلال کیا کرتے تھے۔ ان طرق مذکورہ کا نام تخریج تھا۔ اور اسی کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلان شخص نے قول کو اس طرح خارج کیا ہے۔ یا فلان مذہب کے موافق یا فلان شخص کے قاعدہ کے موافق یا فلان شخص کے قول کے موافق مسئلہ کا جواب ایسا ہے اور ان کے تخریج کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا کرتے تھے۔

اور جس کا یہ قول ہے کہ جس نے بسوط کو یاد کر لیا۔ وہ مجتہد ہے۔ اس سے وہی اجتہاد مراد ہے جو تخریج سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر پہلے ایسے شخص کو روایت کا علم بالکل نہ ہو۔ اور ایک حدیث بھی اُس کو نہ آتی ہو اس طرح ہر ایک مذہب میں تخریج واقع ہوئی۔ اور اس کی کثرت ہو گئی۔ اُس کے بعد جس مذہب کے پیروں میں مشہور ہو گئے۔ اور قضا اور فتوے اُن پر منصوص ہوئے۔ لوگوں میں اُن کی تصانیف مشہور ہو گئیں۔ اُنہوں نے عام طور پر درس دینا شروع کیا۔ وہ مذہب طاف عالم میں پھیل گیا۔ اور ہمیشہ اُس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اور جس مذہب کے پیرو گناہم ہوئے۔ اور قضا اور فتوے کی خدمت اُن میں نہ رہی۔ لوگوں نے اُن میں کافی رغبت نہ کی۔ وہ چند روز کے بعد نابود ہو گیا۔

باب پچاسی

اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور چھپے لوگوں کا کیا حال تھا

معلوم کرنا چاہئے کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خاص ایک مذہب معین پر متفق نہ تھے۔ قوت القلوب میں ابوصالب کی نے بیان کیا ہے کہ یہ کتابیں اور مجموعی نئی چیزیں ہیں۔ قرن اول اور دوم میں پہلے لوگ در لوگوں کے اقوال کے تایل نہ تھے۔ کسی مذہب معین کے موافق فتوے دینے کا طریقہ معین نہ تھا۔ خاص کسی شخص کا قول اختیار نہ کیا جایا کرتا۔ ہر ایک قسم کے امر میں اُسی کے قول کو نقل نہیں کیا کرتے تھے۔ اُسی کے مذہب پر فقہ کی بنیاد قائم نہیں ہوتی تھی انتہی میں کہتا ہوں کہ دونوں قرون کے بعد کسی قدر تخریج کا طریقہ پیدا ہو گیا تاہم چوتھی صدی کے لوگ مذہب معین کی تقلید پر متفق نہ تھے۔ کسی ایک مذہب کی فقہ کی پابندی نہ تھی کہ اسی کا قول نقل کیا جائے جیسے کہ متبع سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس زمانہ میں دو قسم کے لوگ تھے (۱) علما (۲) عامی عوام کی یہ حالت تھی کہ اتفاقی مسائل میں جو مسلمانوں اور جمہور مجتہدین میں مختلف فیہ نہ تھے۔ وہ صرف صاحب شیع کی ہی تقلید کرتے تھے جو غسل نماز۔ زکوٰۃ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادوں یا اپنے شہر کے علمائے سیکھ لیا کرتے تھے۔ اُسی روش پر وہ چلتے تھے۔ اور جو کوئی نیا واقعہ پیش آتا۔ تو جو کوئی مفتی مل گیا۔ اُس سے مسئلہ دریافت کر لیا۔ کسی مذہب معین کی تخصیص نہ تھی۔ اور خاص درجہ کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اُن میں سے محدثین علم حدیث میں مصروف تھے۔ اُن کے پاس احادیث نبوی اور آثار صحابہ میں ضروری حدیثیں موجود تھیں کہ مسئلہ میں اور کسی چیز کی اُن کو حاجت نہ تھی۔ وہ حدیثیں مستفیض یا صحیح قسم کی جمع تھیں۔ جن پر فقہاء عمل کر چکے تھے۔ جو اُن پر عمل نہ کرے۔ وہ قابلِ عذر نہیں ہے۔ اور نیز اُن کے پاس ایک مجموعہ اُن قولوں کا تھا جو جمہور صحابہ اور تابعین سے ایسے مؤید تھے، کہ اُن کی مخالفت نازیبا نہ تھی۔ اگر تعارض نقل یا وجہ ترجیح ظاہر نہ ہونے وغیرہ سے مسئلہ میں اُن کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا تو کہ نہشتہ فقہاء میں سے کسی کے قول کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر فقہاء کے دو قول اُس مسئلہ میں

اُن کو ملے تھے تو اُن میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا اُس کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ خواہ وہ فقہ اہل مدینہ سے ہو یا اہل کوفہ سے۔ اور ایک سے زیادہ اُن خاص لوگوں میں اصحاب التخریج کا تھا جس مسئلہ کو وہ صحیح نہ پاتے تھے اُس میں وہ تخریج کرتے تھے۔ اور مذہب میں اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اپنے اصحاب کے مذہب کی طرف مقلد ہو کر آتے تھے۔ یوں کہا جاتا تھا کہ فلان شخص شافعی ہے اور فلان حنفی۔ اور اہل حدیث بھی جس مذہب سے زیادہ ملوث ہو کر آتے تھے کبھی کبھی اُس مذہب سے منسوب ہوتے تھے۔ جیسے کہ نسائی اور بیہقی امام شافعی کی طرف منسوب ہوئے تھے۔ اور بخیر مجتہد کے کسی کو قضا اور فتوے کی خدمت نہیں ملتی تھی۔ اور صرف مجتہد ہی کو فقیہ کہتے تھے۔

ان قرون کے بعد لوگ دائیں بائیں اوارہ ہو گئے۔ اور چند امور اُن میں بالکل نئے پیدا ہو گئے۔ (۱) علم فقہ کے متعلق ان میں نزاع اور خلاف پیدا ہو گیا۔ اس کی تفصیل جیسے کہ غزالی نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جب خلفائے راشدین مہدین کا زمانہ گزر گیا۔ اور خلافت اُن لوگوں کو مل گئی جو اُس کے قابل اور مستحق نہ تھے۔ اور فتوے اور احکام دین کا مستقل علم اُن کو نہ تھا۔ اس واسطے اُن کو ضرورت ہوئی کہ فقہاء سے مدد لیں اور ہر حال میں اُن کو اپنے ساتھ رکھیں اُس زمانہ میں ایسے علماء باقی تھے جن کی روش تدبیری تھی۔ وہ ہمیشہ صاف دین کے پابند تھے۔ اس لئے جب وہ حرمِ خدمت میں طلب کئے جاتے تھے تو اُس سے گریز کرتے تھے۔ اور خلفاء کی صحبت سے اعراض کرتے تھے۔ تب اُس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی طبیعت عزت سے یہ لوگ سلاطین سے اعراض کرتے ہیں اور وہ ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں تو ان لوگوں نے اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنے کی آرزو میں نہایت شوق سے علم کی طلب میں توجہ کی۔ اور اب فقہاء مطلوب ہونے کے بعد طالب ہو گئے۔ اور پہلے جیسے سلاطین کی بے اتفاقی کی وجہ سے معزز تھے ویسے ہی اب ذلیل ہو گئے۔ سلاطین کی طرف توجہ کرنے سے الامن و فقه اللہ اور ان لوگوں سے پہلے لوگ علمِ ظاہر میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے۔ اس فن میں بہت قبل و قال ہو چکی تھی۔ اعتراضات و جوابات مقابلہ اور چل کا طریقہ مہذب ہو چکا تھا۔ اب افسردہ اور سلاطین کی طبیعتیں فقہ میں مناظرہ کی جانب مائل ہوئیں۔ اور مذہب شافعی اور ابو حنیفہ کے مذاہب کے اولویت ظاہر ہونے کی خواہشیں ان میں پیدا ہو گئیں۔ اس لئے اس علم کلام کی تہ تیغ کیا گیا۔ علم کلام اور علمی فنون کو چھوڑ کر خاصہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے خلاف فی سبیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جو اختلافات باہم امام مالک اور سفیان اور احمد بن حنبل وغیرہم کے تھے اُن کا بخوبی اہتمام نہیں کیا۔ اور یہ لوگ سمجھے کہ اس تقشیر سے ہماری غرض شرع کے دقیق مسائل کا مستند کرنا اور مذاہب کی علتوں اور وجوہ کا بیان کرنا اور اصول و فنون کی تمہید ہے۔ ان اختلافات میں تصانیف اور استنباط بکثرت ہو گئیں۔ اور رنگ ب رنگ مجادلوں اور تصانیف کو انہوں نے مرتب کیا۔ اور اب تک برابر وہ اسی حالت میں مدون ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آئندہ زمانوں میں اُن کے لئے خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کیا ہے۔ انتہی حاصل یہ ہے کہ خرابی لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی یہ خرابی بھی پیدا ہوئی۔ کہ اُن کو تھلیل کا پورا اطمینان ہو گیا اور ہستہ تہستہ تقلید اُن کے سینوں میں سرایت کر تی گئی۔ اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ کہ یہ اثر کیونکر پھیلنا جاتا ہے

اس تقلید کی ننگی کا (۱) سبب تو یہ تھا کہ فقہاء میں باہم مزاحمت اور مجادلہ ہونے لگا۔ لوگ فتوؤں میں روک ٹوک کرنے لگے۔ جو شخص فتوے دیتا تھا۔ فوراً اُس کے فتوے پر اعتراضات کئے جاتے تھے۔ اُس کا رد کیا جاتا تھا۔ انجام کار سخن کا سلسلہ متقدمین سے کسی شخص کے مصرح قول پر ختم ہوتا تھا۔ (۲) سبب حکام اور قضات کا جو روتہ یہی بھی تقلید کا باعث ہوا۔ اکثر حکام کی طبیعت میں جو رہو گیا تھا۔ اُن میں تدین اور امانت کی صفت مفقود تھی۔ ان کے فیصلے جب ہی مقبول سمجھے جاتے تھے کہ عام لوگوں کو اُن میں اشتباہ باقی نہ رہے۔ اور اُس کا قول کسی شخص سابق کے مطابق ہو۔ (۳) سبب سرتاج لوگوں کی جہالت اور بے علموں سے فتواینا تقلید کا باعث ہوا۔ یہ مفتی علم حدیث اور فہم کے طریقہ سے ناواقف ہوتے تھے۔ جیسے کہ اکثر متاخرین کی ظاہر حالات ایسے ہی تم دیکھتے ہو۔ ابن ہمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ اس زمانہ میں فقہی اُن لوگوں کا نام تھا جو مجتہد کے پایہ کے نہ تھے۔ (۴) وجہ تقلید کی یہ ہوئی کہ اکثر لوگوں نے ہر فن میں عمیق باتوں کی جانب زیادہ توجہ کی۔ بعض نے خیال کیا کہ ہم علم اسماء الرجال کی بنیاد مستحکم کر رہے ہیں۔ جرح اور تعدیل کے مرتبوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی۔ بعضوں نے نادر نادیر خبروں اور غرائب انار میں تفحص کیا۔ اگرچہ وہ خبریں موضوع کے درجہ کی تھیں۔ کسی نے اصول فقہ کے تعلق زیادہ گفتگو کی۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے اصحاب کے مناظرہ کے اصول مستنبط کئے۔ اور انتہائی درجہ تک اعتراضات کی بہرہ مار کی۔ اور اُن کے جوابات دے دے کر گلو خلاصی کی۔ ہر ایک امر کی تعریفات اور تقسیم کا اہتمام کیا۔ کبھی طول کلام کیا۔ کبھی اختصار کیا۔ بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی کہ مسائل کی وہ مستبعد صورتیں فرض کیں۔ جو اس قابل تھیں کہ کوئی عاقل اُن کے درپے نہ ہوتا۔ مخیرین اور اُن سے ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی کلام سے ایسے عموماً اور ایماءات کی تفتیش کی۔ کہ جن کا سنا عالم بلکہ جہل کو بھی گوارا اور پسند نہیں ہوا کرتا۔ اس جدل و مخالفت اور تعمق کا ضرر اور فتنہ اُس فتنہ اولے کے قریب قریب تھا۔ جب لوگوں نے ملک کے متعلق فساد اور جھگڑے برپا کئے تھے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے ہمراہی کی امداد کی تھی۔ جیسے ان فسادوں کا یہ انجام ہوا کہ آخر کو گزندہ حکومت قائم ہو گئی۔ اور نہایت کور و تاریک واقعات پیش آئے۔ ایسے ہی ان اختلافات نے جہالت اور اختلاط اور شکوک و اوہام کو ہر جانب پھیلا دیا۔ اس لئے ان قرون کے بعد صرف خالص تقلید شائع ہو گئی۔ حق و باطل اور محاممت اور استنباط میں کچھ تمیز نہ رہی۔ فقہی اس زمانہ میں اُس شخص کا نام ہو گیا۔ کہ جو بے احتیاطی سے زیادہ بک بک کرے۔ فقہا کے قومی وضعی اقوال بلا تمیز محفوظ کرے۔ اور منہ زوری سے اُن کو بیان کرتا جائے۔ اور محدث اُس شخص کا نام ہو گیا۔ جو صحیح سقیم حدیثیں شمار کرے۔ اور قصہ گوئیوں کی طرح اُن کو بے سمجھے پوچھے بیان کرتا جائے۔ میں کلیۃً یہ بیان نہیں کرتا ہوں۔ اس لئے کہ ہندوکان الہی میں ایسی جماعت ہمیشہ ہوا کرتی ہے جن کو کوئی رسوا کرنے والا

مضرت نہیں پہنچا سکتا وہم حجة الله في امرضه اگرچہ اُن کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو نانا
 آتا گیا اُس میں قنہ اور تقلاب کی زیادتی ہی ہوتی گئی۔ اور لوگوں کے دلوں سے دم بہ دم تیریں دور ہوتا
 گیا۔ جتنے کہ امور دین میں خوض کرنا انہوں نے ترک کر دیا اور وہ طہن ہو گئے۔ اور کہنے لگے۔ انا
 وجدنا اباہنا على امتہ وانا على اثارہم مقتدون۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک
 جماعت پر متفق پایا ہے۔ ہم انہیں کے نشانوں کے پیو ہیں۔ والی اللہ المشتک وھو المستعان
 وبہ الثقة وعلیہ التکلان *

فصل

مناسب مقام یہ ہے کہ اُن مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے جن میں فہم کو حیرت اور قدح کو
 لغزش اور غلبوں کو گمراہی بڑا کرتی ہے۔ (۱) مسئلہ یہ ہے کہ امت محمدیہ یا اُن لوگوں نے جو اس امت
 میں قابل اعتبار ہیں۔ اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید جو دونوں ہو چکے ہیں او۔
 تحریروں میں آچکے ہیں فی زمانہ ناجزا و درست ہے۔ اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ مالا
 یخفی خاصۃً اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی قاصرۃ الہمت ہو گئے ہیں اور نفسوں میں خوشیوں
 جم گئی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی ہی رائے پر ناز کرتا ہے۔ پس ابن حزم نے جو تفریر کی ہے کہ تقلید
 بالکل حرام ہے کسی کو جائز نہیں ہے کہ بجز رسول اللہ کے بلا دلیل کسی شخص کے قول کو اختیار کرے
 اس لئے کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں اسوۃ کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر
 نازل کیا گیا ہے۔ اور خدا کے علاوہ اور مقررین کا اتباع مست کرد۔ واتبعوا ما انزل الیکم من
 ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اور نیزہ خدا فرماتا ہے جب مشرکین سے کہا جاتا ہے اُن
 احکام کی پیروی کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل کئے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ ہم تو انہیں چیزوں کی
 پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ واذ اقبل لہما تبعوا ما انزل اللہ
 قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ اباؤنا وخذنا وخذنا تعالیٰ نے اُن لوگوں کی طرح میں جو تقلید نہیں کرتے فرمایا ہے
 میرے اُن بندوں کو مژدہ سنا دو جو بات کو سن کر اُس کا اتباع کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی
 ہے۔ انہیں کو خدا نے ہدایت کی ہے۔ اور وہی عقل والے ہیں۔ فبشر عبادی الذین یستمعون
 القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدیہم اللہ واولئک ھما اولوا الالباب
 اور نیزہ فرمایا ہے۔ اگر تم کسی بات میں نزاع کرو تو اُس کو خدا اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم کو خدا اور
 روز قیامت پر ایمان ہے۔ فان تنازعتم فی شئ فردوہ الی اللہ والرسول انکم تو منون
 باللہ والیوم الآخر۔ خدا تعالیٰ نے منارعت کے وقت بجز قرآن و حدیث کے کسی امر کی طرف متوجہ
 ہونے کو جائز نہیں کیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منارعت کے وقت بجز قرآن و حدیث کے

کسی شخص کے قول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ یہ قول قرآن و حدیث کے غیر ہے۔ اور تمام صحابہ اور تمام تابعین اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہے۔ کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے زمانہ یا زمانہ سابق کے کسی شخص کے قول کی طرف توجہ نہ کرے۔ اس لئے وہ شخص خوب سمجھے۔ جو امام ابو حنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل کے تمام اقوال کی پیروی کرتا ہے۔ اور ان میں سے اپنے پیشوا کے سوا کسی کی بھی پیروی نہ کرے۔ اور بہت تک قرآن و حدیث کے احکام کو کسی خاص شخص کے قول کی جانب نہ پھیرے۔ ان پر باطل اعتماد نہ کرے کہ وہ تمام امت کا اول سے آخر تک مخالف ہے۔ یقیناً اس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مخالفین پر اگر کہتا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو نہ پائیں گے۔ اس لئے ایسے شخص نے وہ بات اختیار کرنا جو انہوں نے نہیں کی۔ نہ وہ باللہ من ہذا المذللۃ *

اور نیز ان تمام فقہائے مذہب کی تقابلی سے منع کیا ہے۔ اس واسطے ایسا شخص ان کے مخالف ہے جن کی وہ تعجب کرتا ہے۔ اور نیز وہ کون شخص ہے جس نے مذکورہ بالا لوگوں پر ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہ حضرت عمر بن خطابؓ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ ام المومنین رضی اللہ عنہم کی تقلید سے اولے قرار دیا ہو پس اگر تعجب جائے۔ ہی کہ ان لوگوں کی نسبت یہ حضرات مقدمہ اور پیشوا ہونے کے زیادہ قابل ہیں۔ انتہی یہ کہ یہ ابن عباسؓ کی اس شخص سے پہلے برپا ہو سکتی ہے جس کو اجتہاد کا کچھ بھی مرتبہ حاصل ہو۔ اگر چلیک بھی سند میں کیوں نہ ہو۔ یا اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے۔ جس کو خوب صاف معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران امر کا حکم فرمایا ہے۔ اور نگران امر کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ حکم آنحضرتؐ کا نسخ نہیں ہے۔ اس کو ہر عادت کے تتبع سے موا ہو۔ ہر مسئلہ میں مخالف اور موافق اقوال کی جانچ کی ہو۔ ان قولی کا کوئی نسخہ اس نے نہ پایا ہو۔ یا اس نے عمداً سے متاخرین کی ایک جماعت کثیر کو متفق پایا ہو۔ اس نے اس کے مخالف کو دیکھا ہو۔ کہ حدیث کے مقابل میں قبال یا اشتباہ وغیرہ کو پیش کرتا ہو۔ ایسی حالت میں حدیث کی مخالفت کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ ۲ اتفاق خفی و حتمی جلی اسی کی طرف شیخ عبداللہ بن عبد السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ فقہائے مقلدین میں سے بعض کو اپنے امام کا ضعف مانہ معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے ضعف کو کوئی چیز دفع نہیں کرتی۔ اس پر بھی وہ اس امام کی تقلید ہی کئے جاتا ہے۔ اور جس شخص کے مذہب پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے۔ اس کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ اس کو ان ہی امام کے مذہب سے وابستگی۔ ہنسی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے جیسے کرتا ہے جن سے ظاہر قرآن و حدیث کو دفع کر دے اور بعید و باطل تدوینیں ان میں گڑھتا ہے تاکہ اپنے مقتدا کی حمایت کرے۔ اور نیز وہ شیخ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے جو عالم ان کو ملا۔ اس سے مسئلے دریافت کرتے رہے۔ کسی خاص مذہب کے وہ متغیر تھے

کسی سبیل پر وہ انکار نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان مذاہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا۔ اب ہر شخص اپنے امام کی ایسی پیروی کرنے لگے۔ گویا وہ نبی مرسل ہے۔ اگرچہ اُس کا مذہب دلیلوں سے کیسا ہی دور ہو۔ ایسا شخص حق اور صواب سے بالکل دور ہٹ گیا لاوی رضی بہ اسعد من اولی الالباب امام ابو شامہ کا قول ہے۔ کہ جو شخص فقہ میں مصروف ہو اُس کو یہی مناسب ہے کہ اُسی خاص مذہب امام پر نظر کو قائم نہ کرے۔ ہر ایک سلسلہ میں اسی امر کی صحت پر اعتقاد رکھے جو قرآن و حدیث کی بہتری سے معلوم ہوتا ہو۔ جب کوئی شخص ابتدا ہی سے اجماع علوم کو خوب پنخ کر لیتا اُس کو یہ امر سہل ہوگا۔ اور تعصب اور متاخرین کے طرق اختلافات میں غور کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ یہ امور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس سے صاف طبیعتیں نکدہ ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی سے بروایت صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اور کسی دوسرے کی تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ امام شافعی کے صاحب امام مزنی اپنے مختصر کے شروع میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں نے امام شافعی کے علم اور اُن کے اقوال کے معانی باناختصار بیان کئے ہیں۔ تاکہ جو شخص اُن کے معلوم کرنے کا قصد کرے۔ اُس کا ذہن اُن سے قریب ہو جاوے۔ میں اُس شخص کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ کہ امام شافعی نے لوگوں کو اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کر دیا ہے۔ تاکہ آدمی اپنے دین اور احتیاط نفس کے لئے اُن کے قول میں غور کرے۔ یعنی میں اُس شخص کو جو علم شافعی کے حاصل ہونے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں۔ کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور اوروں کی تقلید سے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ انتہی اور زینر ابن حزم کا قول اُس شخص کے حق میں درست ہے جو محض عامی ہے۔ اور وہ کسی عین فقہ کی یہ سمجھنے کی تقلید کرتا ہو کہ ایسے شخص سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی جو بات ہوتی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ اور خوب اپنے دل میں جمائے۔ کہ اس کے خلاف دلیل کیسی ہی ظاہر ہو میں اُس کی تقلید کو ترک نہ کروں گا۔ اسی حالت کے تعلق ترمذی نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے۔ کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ عیسائیوں نے اپنے علماء اور رہبانوں کو علاوہ خدا کے رب اپنا قرار دے لیا تھا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ آنحضرت نے اُس کو پڑھ کر فرمایا۔ کہ عیسائیوں نے اُن کو معبود قرار نہ دیا تھا۔ بلکہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے اُسی کو یہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ اور جس چیز کو وہ حرام ٹھہراتے تھے یہ بھی اُس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور زینر اُس شخص کے حق میں بھی یہ تقریر درست ہے۔ کہ جو حنفی ہو کر شافعی سے فتوے دریافت کرنے کو جایز نہ جانتا ہو۔ اور اس کو تجویز نہ کرتا ہو۔ کہ حنفی مثلاً امام شافعی کا اقتدا کر سکے۔ اس لئے کہ ایسا خیال قرون اولی صحابہ اور تابعین کے اجماع اور اتفاق کے بالکل خلاف ہے +

ابن حزم کا قول اُس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو شخص صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطیع ہے۔ اُسی چیز کو وہ حلال سمجھتا ہے۔ جس کو خدا و رسول نے حلال اور حرام کیا ہے۔ لیکن چونکہ

وہ نہیں جان سکتا کہ آنحضرتؐ کا کیا ارشاد ہے۔ وہ آنحضرتؐ کے مختلف اقوال کو جمع نہیں کر سکتا۔ آپ کے کلام سے کوئی امر مستنبط نہیں کر سکتا۔ اسلئے وہ کسی رہنما عالم کی پیروی کر لیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قول درست ہوگا کرتا ہے۔ وہ بر ملا فتوے دیا کرتا ہے۔ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع ہے۔ اور اگر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو فوراً اُس کی متابعت ترک کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ جھگڑا اور اصرار نہیں کرتا۔ اس قسم کی حالت کا کوئی کیسہ افکار کر سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مسلمانوں میں بابر فتوے دینے اور فتوے لینے کا طریقہ جاری ہے۔ اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ ایک شخص سے ہمیشہ مسئلے پر جھگڑو یا کبھی اس سے دریافت کر لیا کبھی اس سے لیکن علت نہ کورہ کا ثابت رہنا چاہئے۔ ہم کسی فقیہ پر یہ کان نہیں لائے ہیں کہ خدا تعالیٰ اُس کو نفع کی کوئٹہ کی وحی بھیجتا ہے۔ اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے اور وہ بالکل محصور ہے۔ اگر ہم کسی فقیہ کا اتباع کرتے ہیں تو صرف اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے واقف ہے۔ اُس کا قول یا قرآن و حدیث کا صریح حکم ہوگا۔ یا کسی طریقہ سے اُس نے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط کیا ہوگا۔ یا اُس نے قرآن سے معلوم کیا ہوگا کہ خداوند میں جو حکم دیا گیا ہے وہ غلام و جو سے دیا گیا ہے۔ باطنیان قلب اُس کو اُس حکم کی علت معلوم ہو گئی تھی۔ اس واسطے اُس نے منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کر لیا۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خوب سمجھ لیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جہاں کہیں یہ علت ہوگی وہاں غلام حکم پایا جائیگا۔ اس غموم میں وہ شے بھی مندرج ہے جس کو قیاس کہا ہے۔ اس واسطے یہ قول بھی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ لیکن اس طریقہ میں امونظنی شامل ہیں۔ اور اگر یہ مثال نہ ہوتا تو کونسا مسلمان کسی مجتہد کی پیروی کیا کرتا اس وقت میں اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بسند صحیح معلوم ہو جاوے جن کی اطاعت ہم پر خدا نے فرض کی ہے۔ اور اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو جاوے کہ امام کا مذہب اُس کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ہم حدیث کو ترک کر کے اُس مجتہد کی تحکیم کا اتباع کریں۔ تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو ہمارا کیا عذر ہوگا۔

ان مسائل مشککہ میں سے ایک امر یہ ہے کہ کلام فقہاء میں سے تخریج کرنا اور لفظ حدیث کا قبیح کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے دین میں مضبوط اصل ہے۔ ہر زمانہ کے علماء محققین دونوں کو اختیار کرتے رہے ہیں۔ بعض کا زیادہ اہتمام تخریج کی طرف تھا۔ اور لفظ حدیث کے قبیح کا لحاظ وہ کم کرتے تھے۔ اور بعض لفظ حدیث کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور تخریج کی جانب اُن کا التفات نظر کم تھا۔ لیکن جیسے فریقین سے عام لوگوں کا شیوہ ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک امر کا اہتمام پورا پورا نہ کیا جائے۔ حق الامر یہ ہے کہ اسطرح بحث کرنا چاہئے جس سے ایک کی مطابقت دوسرے سے ہو جائے۔ اور جو ایک میں غرابی ہو وہ دوسرے سے مکمل جاوے امام حسن بصری کا قول ہے۔ خدا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افراط تغریط کے بیچ میں تمہاری سنت کا درجہ

کا حصہ ساقط کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس استخراج قاعدہ کی نسبت اُس حدیث کا لحاظ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس معنی کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے کہ میں جب کوئی بات کہوں۔ یا کسی قاعدہ کو قیام کروں۔ اور اس کے بعد میرے قول کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث معلوم ہو تو اُس وقت اُن حدیث کا ہی قول معتبر ہے +

اور سائل مشکلیں سے یہ بھی ہے کہ احکام معلوم کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے متنب کرنے کے کئی مرتبے اور درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اُس کو بالفعل یا بقوۃ قیہ اتنے احکام معلوم ہوں جس سے اکثر واقعات کے جواب دینے کی اُس کو قدرت حاصل ہو۔ اُس کا جواب اکثر اس درجہ کا ہو کہ کمال کی وجہ سے قابل توقف ہو۔ اور ایسے علم کی نادرگی اجتہاد سے ہی ہوا کرتی ہے۔ ایسی استعداد مختلف طرح پر حاصل ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح کہ روایتوں کے جمع کرنے میں خوض کیا جائے۔ روایات شاذہ و نادرہ کا پورا تتبع کیا جاوے۔ امام احمد بن حنبل نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ عاقل ہونیت کا عالم ہو۔ کلام کے مواقع کو خوب سمجھتا ہو۔ آثارِ ملف سے اس طرح واقف ہو کہ مختلف اثرات کو جمع کر سکے۔ اور دلائل کو مرتب کر سکے۔ اور علیٰ ہذا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب پر استخراج کے طریقوں کو نہایت پختہ کر لیا ہو۔ اور اس کے ساتھ احادیث اور ائمہ کے ایک معقول مجموعہ سے بھی خوب واقف ہو۔ اس طرح پر کہ اتنا معلوم کر سکے کہ اُس کا قول اجماع کے مخالف نہیں ہے۔ یہ طریقہ اصحاب استخراج کا ہے +

اور اس تتبع کا اوسط درجہ یہ ہے۔ کہ اُس کو قرآن و حدیث کا اتنا علم ہو۔ جسکی وجہ سے فقہ کے مجمع علیہا روشن مسائل معلوم کر سکے۔ اُن مسائل کے تفصیلی دلائل سے واقف ہو۔ بعض مسائل اجتہاد یہ کو دلائل کے ساتھ نہایت درجہ تک اُس نے معلوم کر لیا ہو۔ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے مابقی تخریجات کی خوب تعدادی کر سکے۔ اُن میں سے کامل اور ناقص کو سمجھ سکے۔ یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اس قابل نہیں ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اُس میں نافذ نہ ہو سکے۔ یا قاضی اُس کا حکم نہ کر سکے۔ اور کوئی مفتی اُس کے موافق فتوے نہ دے سکے۔ اور اُن بعض تخریجات کو ترک کر دے۔ جس کو سابقین نے خارج کیا تھا۔ جب اُس کو اس قسم کی تخریجات کے صحیح نہ ہونے کا علم ہو جاوے۔ اسی وجہ سے وہ علما جو اجتہاد کے مدعی نہ تھے۔ ہمیشہ سے تصنیفات اور ترتیبات کرتے رہے ہیں برابر وہ تخریجات کرتے رہے ہیں۔ اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اور مقصود مسائل میں یہی ہے۔ کہ غالب گمان حاصل ہو جائے۔ اور اسی گمان غالب پر تکلیف کا مدار ہے۔ تو امور بالا کچھ مستقبل نہیں ہیں +

اور جو لوگ ادنیٰ درجہ کے ہیں۔ اُن کا مذہب اکثر الوقوع امور میں وہ ہے۔ جو وہ اپنے اصحاب

یا اپنے آباء اور اجداد اور اپنے اہل شمس سے اخذ کرتے ہیں جس مذہب کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ اسی کا یہ پیرو ہوتا ہے۔ اور نادار و واقعات میں جو شہر کے مفتی فتوے دیں۔ اور معاملات قاضی جو فیصلہ کر دے۔ ہم نے ہر مذہب کے علماء محققین کو قدیم و حدیثاً اسی تیرہ پر پایا ہے وہو الذی فی بابہ ایضاً المذہب واصحابہ یو اقیات وجواب میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص میرے قول کی دلیل کو نہ جانے۔ اُس کو مناسب نہیں ہے کہ میرے قول پر فتوے دے کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ فتوے دینے کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ کہ یہ نعمان ابن ثابت کی رائے ہے اور جہاں تک ہم کو قدرت ہوئی۔ اُس میں یہ قول بہت اچھا ہے۔ اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی اور قول پیش کرے۔ تو وہی بہت درست ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا کلام اختیار کرنے اور رد کرنے کے قابل ہے۔ حاکم اور بیہقی نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ جب کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ جب تم دیکھو کہ میرا قول حدیث کے مخالف ہے تو حدیث پر ہی عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر مارنا۔ امام شافعی نے ایک روز امام مرنی سے فرمایا۔ اے ابراہیم میرے ہر قول میں تم میری تقلید نہ کرنا۔ یہ مذہب بت۔ اپنے نفس کے لئے خوب بہتری کا خیال کر لینا۔ اور نیز امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا قول قابل حجت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور نہ قیاس میں حجت ہے۔ نہ کسی شے میں رضا و تسلیم ہے۔ صرف خدا و رسول کی اطاعت مکمل ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ کہ خدا و رسول کے مقابل میں گفتگو کر سکے۔ امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ ہرگز میری تقلید نہ کرنا۔ اور نہ ہرگز امام مالک اور نہ اوزاعی اور نہ نخعی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا۔ جہاں سے اوروں نے احکام اخذ کئے ہیں۔ وہیں سے اخذ کرنا۔ یعنی قرآن و حدیث سے۔ اور کسی شخص کو فتوے دینا مناسب نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ شرعی فتووں میں علماء کے اقوال سے واقف نہ ہو۔ اور اُن کے مذاہب کو نہ جانتا ہو۔ اگر اُس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے۔ اور وہ واقف ہو کہ جن علماء کا مذہب اختیار کیا جایا کرتا ہے۔ اُنہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے تب تو مضائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہدے کہ یہ امر جائز ہے۔ اور یہ ناجائز ہے۔ محض نقل کے طور پر بیان کر دینا چاہئے۔ اور اگر کوئی مسئلہ مختلف فیہ ہو تو یہ کہنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ فلان شخص کے قول کے موافق جائز ہے۔ اور فلان کے ناجائز۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک قول کو خود اختیار کر کے کسی کے قول کے موافق فتوے دیدے۔ جب تک کہ اس کی دلیل کو بخوبی نہ سمجھ سکے۔ امام ابو یوسف اور زفر وغیرہ فرماتے ہیں۔ کہ کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے

قول کے موافق فتوے دے۔ جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔ عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا۔ کہ تم امام ابو حنیفہ کی مخالفت بہت کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ میں اس واسطے اُن کی مخالفت کرتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو ایسا فہم دیا تھا۔ کہ ہم کو ویسا نہیں دیا ہے۔ انہوں نے اپنے فہم سے وہ باتیں معلوم کیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور جب تک ہم اُن کے قول کو خوب سمجھ نہ لیں۔ اُن کے قول کے موافق فتوے نہیں دے سکتے۔ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا۔ کہ فتوے دینا کب جائز ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ جب خطا سے اُس کا صواب زیادہ ہو۔ ابو بکر اسحاق بن عیسیٰ سے روایت ہے۔ کہ اُن سے دریافت کیا گیا۔ ایک شہر میں سب سے زیادہ ایک عالم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فتوے نہ دے۔ انہوں نے کہا۔ اگر وہ اہل اجتہاد سے ہے تب تو ممکن نہیں ہے۔ پھر دریافت کیا گیا۔ کہ اہل اجتہاد سے وہ کیسے ہوا کرتا ہے۔ کہا جب تمام مسائل کے دلائل سے واقف ہو۔ اور مخالفت کے وقت اپنے تمام ہمہدوں سے مناظرہ اور مقابلہ کر سکے۔ کہا گیا ہے۔ کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے اولیٰ شرط یہ ہے۔ کہ کتاب مبسوط حفظ ہو۔ انتہی +

نحو الرایق میں ابولیت کی روایت سے ہے۔ کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ کے متعلق جو اُن کے سامنے پیش ہوا تھا۔ سوال کیا گیا۔ کہ خدا تم پر رحمت کرے تم کیا کہتے ہو۔ تمہارے پاس چاروں کتابیں کتاب ابراہیم بن رستم اور خفاف کی روایت سے، اب القاضی اور کتاب البحر اور ہشام کی روایت سے نواد میں ہم کو ان کتابوں کے موافق فتوے دینا درست ہے یا نہیں۔ یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ ہمارے اصحاب سے جو صحیح طور پر معلوم ہو گیا ہے۔ وہ پسندیدہ اور قابلِ رغبت و تسلیم ہے۔ لیکن فتوے دینا بے سمجھے کسی کے لئے میں پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو لوگوں کا بار اٹھانا نہیں چاہئے۔ لیکن جو مسائل ہمارے اصحاب سے مشہور اور صاف ہو گئے ہیں اُن میں مجھے کو امید ہے۔ کہ اُن پر میں اعتماد کر سکوں۔ اور نیز بحر الرایق میں ہے۔ کہ اگر کسی شخص نے کچھ لکھنے لگائے۔ یا غیبت کی۔ اور یہ گمان کیا۔ کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ یہ سمجھ کر اُس نے کچھ کھایا تو اگر اس شخص نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا۔ اور نہ اُس کو حدیث معلوم ہوئی تھی۔ تب تو اُس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اُس نے محض جہالت سے روزہ توڑ دیا۔ اور جہالت دار الاسلام میں کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اگر فقیہ سے دریافت کر کے اُس نے روزہ توڑ دیا تو اُس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے۔ جب اُس کے فتوے پر اُس کا اعتماد ہو۔ اس واسطے وہ اپنے فعل میں معذور ہوگا۔ اگرچہ مفتی سے خطا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اگر اس شخص نے کسی مفتی سے تو دریافت نہیں کیا۔ لیکن اُس کو حدیث معلوم ہو گئی تھی۔ کہ انھیں

نے فرمایا ہے۔ کہ کچھنے لگانے والا اور جس کے بچنے لگائے گئے ہیں دونوں روزہ کو توڑ ڈالیں۔
 افطار الحاحم، المحجوم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 الغیبة تفتط بالصائر اور اس شخص کو حدیث کے منسوخ ہونے کا یا حدیث کی تاویل کا کچھ
 علم نہ تھا۔ ان دونوں پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حدیث کا ظاہری مضمون جب اسل
 ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کا قول اس کے مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جب تک نسخ منسوخ کا علم
 نہ ہو۔ عامی کو حدیث پر عمل نہ کرنا چاہئے۔

اور اگر کسی شخص نے عورت کو چھو لیا۔ یا شہوت سے اُس کا بوسہ لیا۔ یا نہرہ لگایا۔ اور اُس نے
 یہ سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ کی مفطریں۔ روزہ کو توڑ دیا۔ تو اُس پر کفارہ ہے۔ مان اگر اُس نے کسی نقیبہ
 سے مسئلہ یافت کیا تھا۔ اور اُس نے روزہ ٹوٹ جانے کا فتوے دیا تھا۔ یا اُس کو کوئی حدیث معلوم
 ہوئی تھی۔ تو کفارہ نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے زوال سے روزہ کی نیت لی تھی۔ اور پھر روزہ کو اُس نے
 توڑ دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اُس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور صاحبین کے
 نزدیک کفارہ واجب ہے کنانی الحیض اس سے۔ معلوم ہوا۔ کہ عامی کا مذہب وہی ہے۔ جو
 اُس کا مفتی فتوے دیوے۔ اور نیز حیط میں باب قضاء الغواہت میں ہے۔ کہ اگر کسی عامی کا کوئی
 مذہب معین نہیں ہے۔ تو جو مفتی فتوے اُس کو دے گا۔ وہی اُس کا مذہب ہوگا۔ علماء نے اس
 کی تصریح کی ہے۔ پس اگر کسی مفتی نے فتوے دیا تو اُس کے موافق عصر اور مغرب کا وہ اعادہ کریگا
 اور شامی کے فتوے کے موافق وہ عصر اور مغرب کی نماز کا اعادہ نہ کریگا۔ اور اُس کی رائے کا پچھتاوا
 نہ ہوگا۔ اور اگر وہ کسی سے فتوے نہ لے۔ یا اُس کو معلوم ہو جاوے۔ کہ فلان مجتہد کا مذہب صحیح ہے تو
 یہی اس کو کافی ہوگا۔ اور اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

ابن صلاح کا قول ہے کہ جو کہ فی شافعی المذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف پائے
 تو یکھنا چاہئے۔ اگر اس شخص کو اجتہاد مطلق یا خاص اس باب یا مسئلہ میں اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہے
 تو وہ مستقل طور پر اُس حدیث پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ اجتہاد اُس کو حاصل نہیں ہے۔ اور
 حدیث کی مخالفت کا بحث و فکر کے بعد ہوا۔ اب شافعی اُس کو ملتا نہیں۔ تو اگر اس حدیث پر علاوہ امام
 شافعی کے کسی امام مستقل نے عمل کیا ہو۔ تو اُس کو بھی اُس حدیث پر عمل کر لینا چاہئے۔ اپنے امام
 کے مذہب ترک کرنے میں وہ معذور ہوگا۔ امام نووی نے بھی اُس کو پسند کیا ہے۔ اور اس پر
 کوئی اعتراض نہیں کیا۔

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف فیہ صورتیں اور خاصکر وہ مسائل
 جن میں صحابہ کے اقوال دونوں جانب وارد ہوئے ہیں۔ ایسے ہیں کہ ان میں نفس مسئلہ میں اختلاف

نہیں ہے۔ بلکہ اولویت میں اختلاف ہے۔ مثلاً تشریق اور عیدین کی تکبیرات احرام باندھنے والے کا نکاح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی التحیات بسم اللہ اور کہیں کو خفاء سے پڑھنا تکبیر اقامت میں دو دو بار اور ایک ایک بار کلموں کا ادا کرنا۔ اعلیٰ ہذا امور بالا میں دو قولوں میں سے ایک کی ترجیح میں کلام ہے۔ اُن کی اصل مشہور عیت میں سلف کو کچھ اختلاف نہ تھا۔ قراءت کے طریقوں میں اختلاف قراءت کا یہی حال ہے۔ ایسے اکثر ابواب میں یہی توجیہ کی گئی ہے کہ صحابہ اُن میں مختلف تھے۔ اور یقیناً وہ سب راہِ راست پر تھے۔ اسی واسطے مسائل اجتہاد میں علماء ہمیشہ مفتیوں کے فتوؤں کو توجیہ کرتے رہے ہیں۔ اور قاضیوں کے احکام کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر بھی وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ ائمہ مذہب کو تم ایسے موقعوں میں دیکھو گے کہ صاف دوسرے قول مخالف کو ظاہر کر کے کہہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے۔ اسی قول میں زیادہ احتیاط ہے۔ یا یہی قول مختار ہے۔ یا یہ قول ہم کو زیادہ پسند ہے۔ اور کہتے ہیں۔ ہم کو یہی قول معلوم ہوا ہے۔ کتاب مبسوط اور آثار محمد رحمت اللہ علیہ دام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ایسا اکثر جگہ ہے۔ ان لوگوں کے بعد ماضی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے فقہاء کے اقوال کو محض کر ڈالا۔ اور مخالف پر زیادہ زور دیا۔ اور اپنے اپنے اماموں کے اختیار کردہ اقوال پر ہی جزم گئے۔ اور زمانہ ساف سے جو نقل کیا جاتا ہے۔ کہ اپنے اپنے اصحاب کے مذہب کو خوب مضبوطی سے اُخذ کرنا چاہئے۔ اور کسی حال میں اُس سے نکلنا نہ چاہئے تو اس قسم کی تقریر فطری امر ہے۔ بشرخص اُسی بات کو پسند کرتا ہے۔ جو اُس کے اصحاب اختیار کیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ لباس اور کھانوں میں بھی اس پسندیدگی کا اثر ہوا کرتا ہے۔ یا دلیل کی قوت سے جو صولت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کا باعث ہوتی ہے۔ یا ایسے ہی اسباب اور ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا نام تعصب رکھتے ہیں حاشا ہر عن ذلک +

زمانہ صحابہ اور تابعین اور اُن کے مابعد زمانہ میں بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض لوگ اُس کو جہر سے پڑھتے۔ بعض اُس میں جہر نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض نکسیر اور پچھنے اور قے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ بعض وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ آکہ تناسل کے چھونے اور عورتوں کو خواہش نفسانی سے مس کرنے سے وضو کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اُن اشیاء کے تناول سے جن کو آگ لگی ہو وضو کیا کرتے تھے۔ بعض وضو نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اونٹوں کے گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ باوجود

ان سب امور کے ہر شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مثلاً امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور امام شافعی وغیرہم رضی اللہ عنہم مدینہ شریف کے مالکی المذہب وغیرہ ائمہ کے پیچھے نماز میں اقتدا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ بسم اللہ کو نہ آہستہ پڑھتے تھے نہ آواز سے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار پچھنے لگا کہ نماز پڑھانی۔ اور امام ابو یوسف نے اُس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ امام مالک نے اُن کو فتوے دیا تھا۔ کہ پچھنے سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا۔ کہ نکسیر اور پچھنے سے وضو کرنا چاہئے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا۔ کہ اگر امام کے بدن سے خون خارج ہو۔ تو آپ اُس کے پیچھے نماز پڑھ لینگے۔ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے کیسے نماز نہ پڑھوں گا۔ روایت ہے۔ کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیدین میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اس لئے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دادا کی تکبیر کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے قبر کے قریب صبح کی نماز پڑھی اور ان کے ادب اور تعظیم کے لئے دعائے قنوت کو نہ پڑھا۔ اور نیز امام شافعی کا قول ہے۔ کہ ہم اکثر اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور امام مالک نے منصور اور ہارون رشید سے وہ بات کہی تھی۔ جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور فتاویٰ ہزارہ میں امام دوم یعنی امام ابو یوسف سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ ایک بار انہوں نے حمام میں نہا کر جمعہ کے دن نماز پڑھی اور راست کی۔ لوگ نماز پڑھ کر بے متفرق ہو گئے تو معلوم ہوا۔ کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا چوہا تھا۔ یہ معلوم کر کے امام ابو یوسف نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول کو اختیار کر لینگے۔ کہ پانی جب تلتین کی تعداد کو پہنچ جاوے۔ تو اُس میں ناپاکی نہیں ہوتی اذ ابغ الماء قلتین لحد یحمل حبثا انتھی۔ امام خجندی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شافعی المذہب نے ایک سال یا دو سال کی نماز نہیں پڑھی۔ اُس کے بعد وہ حنفی ہو گیا اب وہ نماز قضا نہ شافعی کے موافق ادا کرے یا امام ابو حنیفہ کے موافق انہوں نے جواب دیا کہ جس مذہب کے موافق قضا کرے گا نماز پُر ہو جائیگی لیکن نماز کے چاروں پر اس کو اعتقاد بھی ہو چکا انتھی

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا۔ اگر میں فلان عورت سے نکاح کر لوں۔ تو اُس پر تین مرتبہ طلاق ہے۔ اس کے بعد اُس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی۔ اور یہ قسم باطل ہے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر شخص شافعی کا اقتدا کرے۔ اس لئے کہ اکثر صحابہ اسی جانب ہیں۔ امام محمد نے اپنے امائی میں بیان کیا ہے۔ کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی بیوی سے کہا۔ کہ تجھ پر البتہ طلاق ہے۔ اور یہ فقیہ اس طلاق کو البتہ تین مرتبہ خیال کرتا تھا۔ اس کے بعد کسی قاضی نے اس طلاق کے ربعی ہونے کا حکم دیا۔ تو رجعی ہی ہونا باسوقع ہوگا۔ ایسے ہی تحریم اور تحلیل یا اعتاق یا مال وغیرہ لینے کے فیصلوں میں جہاں جہاں فقہاء کا اختلاف ہوا کرتا ہے۔ ان موقعوں میں اس فقیہ کو دوسرے

کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہو۔ یہی مناسب ہے کہ اپنی رائے کو ترک کر دے قاضی کے فیصلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو قاضی نے اس پر لازم کر لیا ہو۔ اسی کا باندھنا چاہیے۔ جو اس نے دیا ہو۔ وہی لے لینا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور ایسے ہی ایک شخص نے واقف تھا۔ اور اس کو کوئی واقعہ پیش کیا اس کو فقہاء نے اس نے دیا فوت کیا۔ اور فقہاء نے حلال یا حرام ہونے کا فتوے دیا۔ ایک ان مسلمانوں کے قاضی نے ان کے خلاف حکم دیا۔ اور وہ مسئلہ فقہاء میں مختلف فیہ تھا۔ تو اس شخص کو یہی مناسب ہے کہ فقہاء کے فتوے کو ترک کر کے قاضی کے فیصلے کو اختیار کرے۔ انتہی +

اور مسائل مشکلیں یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو پایا۔ ان کا یہ قول ہے کہ جتنے مسائل ان بڑے بڑے شروح اور صحیح مسیح کتبوں میں مستدرج ہیں۔ وہ تمام امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اقوال میں۔ ایسے لوگ ان قولوں میں جو ترجیح کئے گئے ہیں۔ اور جو حقیقت اور اصلی قول ہیں۔ فرق نہیں کرتے اور اس کے معنی کچھ نہیں سمجھتے۔ کہ فقہاء کہا کرتے ہیں۔ کہ کرمی کی کتب میں مسئلہ کا یہ حکم ہے۔ اور طحاوی کی تفسیر کے موافق یہ حکم ہے۔ اور مزید فقہاء کے اس قول میں کچھ فرق سمجھتے ہیں۔ کہ ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے۔ اور ابو حنیفہ کے مذہب یا ان کے قاعدہ کی بناء پر مسئلہ کا یہ حکم ہے۔ اور ایسے لوگ ان اقوال کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے۔ جو محققین حنفیہ مثل ابن الہمام اور ابن نجیم نے وہ دلائل مستد میں اور ایسے ہی تیمم کے لئے ہانی کے ایک میل دوری کے شرط میں واثما لہما بیان کئے ہیں۔ کہ یہ امور اصحاب حنفیہ کی تحریکات ہیں۔ حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ مذہب کی بنیاد ان جھگڑکی باتوں پر ہے۔ جو بسوط سرخی اور ہدایہ اور بیہودہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اول اول ان باتوں کو فقہاء میں مقرر کرنے کا ہر کیا تھا۔ اس پر مذہب بنی نہ تھا۔ بعد متاخرین نے بھی ذہنوں کے مانجھنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا۔ یا کسی اور وجہ کے لئے ان کو پسند کر لیا۔ واللہ اعلم

ایسے ایسے شاکر اور شبہات اکثر ان تہمیدات سے حل ہو جاتے ہیں جو اس باب میں بیان کی گئیں۔ اور نیز مسائل مشکلیں یہ امر ہے کہ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کی مخالفت کی بنیاد اصل پر ہے۔ جو بزودی وغیرہ مذکور ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے۔ کہ یہ اصول اکثر ان کے اقوال سے خارج کر لئے گئے ہیں۔ یہ بے نزدیک مسئلہ کہ خاص بیتین ہوا کرتا ہے پھر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہو کر تہمیدات انتہا صوابین لایلیحقاہ البیان اور آیت پر زیادتی نسخ ہوتی ہے وان لم یکن نسخ اور یہ کہ خاص کی طرح عام بھی قطعی ہوا کرتا ہے ان العام قطعی کا خاص اور راویوں کی کوئی ترجیح کا باعث نہیں ہوتی ولا ترجیح بکثرة الرواۃ۔ اور جو راوی فقیہ نہ ہو۔ اور اس کا موقع ہو تو ایسے شخص کی روایت واجب العمل نہیں ہے۔ اور یہ کہ

شرط اور وصف کے مفہوم کا کچھ لحاظ نہیں ہوا کرتا ہے لہذا عبارت بمفہوم الشرط والوصف اور
 امر سے وجہ ثابت ہوا کرتا ہے موجب الامر هو الوجوب البتہ اور ایسے ہی اور اصول تمام ایہ
 کے کلام سے مستخرج اور ماخوذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین نقل روایت صحیح ثابت نہیں ہیں۔ اُن
 اصول کا محفوظ رکھنا اور تمتد میں نے جو جو امور مستنبط کئے ہیں۔ اور اُن پر جو اعتراضات وارد ہوتے
 ہیں۔ اُن کے جواب دینا ان اصول کے مخالف اصول اور اُن پر اعتراضات واردہ کے جواب دینے سے
 زیادہ مستحق نہیں تھے۔ مثلاً ان علماء نے قاعدہ بنایا ہے کہ الخاص مبین لا یلحقہ البیان
 اس قاعدہ کو متقدمین کی تقریر سے پیدا کیا ہے۔ جو قول الی والی والی والی والی والی والی والی
 کہ یہاں رکوع و سجود ہیں۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ کسی کی نماز پوری نہ ہوگی
 جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجود میں ٹھیک کرے گا لا تجزئ صلوۃ الرجل حتی یقید
 ظهرہ فی الركوع والسجود میں تمتد میں فرضیت اطمینان کے قایل نہیں ہوئے ہیں۔ اور
 تمتد میں انہوں نے قرار نہیں دیا ہے۔ اس لئے اُن پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کہ قولہ تعالیٰ
 ولا یجزئ من صلاتہ الا ان یتکلم فی رکوعہ و سجودہ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسح کرنے
 کو پھر انہوں نے بیان کیوں قرار دیا۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قولہ تعالیٰ والی والی والی والی والی والی والی
 تعالیٰ السارق والساqrۃ فاقطعوا اور قولہ تعالیٰ حتی تنکح شرجا غیرہ وغیرہ میں جو
 بیانات بعد کو لائق ہوتے ہیں۔ ان کے جوابات میں بہت تکلفات کئے گئے ہیں کما هو المذکور
 فی کتابہم اور ایسے ہی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ العام قطعی کا الخاص اس کو انہوں نے متقدمین
 کے تقریر سے اس طرح اخذ کیا ہے کہ انہوں نے حدیث لا صلوۃ الا بفتحہ الكتاب کو آیت
 فاقرؤا ما تیسر من القرآن کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے اور ایسے ہی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قول لیس فیما دون خمسۃ اواق صدقۃ کو حدیث فیما سقت العیون العشر
 کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قسم دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں بالتفصیل
انکے اسرار کے بیان میں

اس جگہ پہلو تھوڑی سی اُن احادیث کا ذکر کرنا منظور ہے جنکا اہل حدیث اور علماء میں زیادہ چرچا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے انکی روایت کی ہے علاوہ انکے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے تو اسکو بالمتبع ذکر کیا ہے ایسے مجھے ہر حدیث کی نسبت اُنکے راوی کی طرف نہیں کی ہے اور اکثر حدیث کے حامل معنی یا انکے ایک ٹکڑے کو بیان کر دیا ہے اس واسطے کہ ان کتابوں میں سے حدیث کا تلاش کر لینا چنداں دشوار نہیں ہے

اُن احادیث کا ذکر جو ایمان کے باب میں آ رہی ہیں

چونکہ سرور کائنات کی رسالت تمام روئے زمین کے واسطے عام تھی تاکہ تمام ادیان پر آپ کے دین کو غلبہ ہو اس غلبہ سے خواہ کسی معزز کی عزت یا کسی ذلیل کی عزت ایسے آپ کے دین میں کسی طرح کے ٹوٹ ڈھل ہوئے لہذا میں باہم تمیز کی ضرورت ہوئی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے اور مسلمانوں میں سے بھی کس پر اہمیت ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے کسکو برتری ہوئی اور کسکے دلمیں اسکی غولی نے سرایت نہیں کیا اس واسطے شریعت ایمان کی دو قسمیں کہیں ایک تو وہ جس پر دنیاوی احکام کا دار مدار ہے اور اسی وجہ سے جان و مال کی حفاظت ہو سکتی ہے اس ایمان کو شریعت نے چند امور میں ختم نظر فرمایا برداری ثابت ہوتی ہے مضبوط کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھکو حکم ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں ہے اور محمد خدا کا فرستادہ ہے اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیں اور جب سب باتیں انہوں نے کر لیں تو یہاں تو اپنی جان و مال انہوں نے مجھے بچالئے پھر حقوق اسلام کے اور پھر انکا حساب کتاب خدا کے متعلق ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلک عصمتونی دما ثم دما و اموالہم الا بحق الاسلام و حسبہم علی اللہ اور فرمایا ہے جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ اسکا قبلہ ہو اور ہمارے ساتھ کاذب نہ کھاوے وہ مسلمان ہے اور

خدا اور اس کا رسول سکاذ نہ رہے پس ملوک خدا تعالیٰ کے معاہدہ میں دخل نہ دینا من صلی صلوٰۃ و استقبل
قبلتنا و اکل فی بیتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تخف و اللہ فی ذمۃ و اور فرمایا ہے
اصول ایمان تین ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے کچھ نہ اچلت مگر ناگسینا ہ سے اسکو کافرت بناؤ گیسے
کچھ کرے اسکو اسلام سے خارج ست جان اخیر حدیث تک ثلث من جہل لا ایمان الا کف عمن قال لا الہ الا
لا کفرہ بذنب لا ینزع من الاسلام عمل الیحدیث۔

ایمان کی دوسری قسم ہے کہ جیسے نجات آخری اور فوز بالدرجات کا مدار ہے اور تین تمام عقائد حقہ اور
اسما صما اور انکا ملکہ و اہل ہے۔ اس ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے اور شایع کا دستور ہے کہ ان ایمان کو
ایمان کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے تاکہ ان اعمال کے جزا ایمان ہونے پر توبہ ملین ہو جائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے جو امانت دار نہیں ہے وہ بے ایمان ہے اور جسکو عہد کا یا من نہیں ہے وہ بے دین ہے لا ایمان
لمن لا امانہ لہ ولادین لمن لا عہد لہ اور فرمایا ہے سلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں
ایذا نہ پہونچے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ احدیث۔ اس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں اور اسکا
حال درخت کا سا ہے کہ درخت کے اندر پھول اور پھل اور شاخیں اور پتے اور اسکا نہ سبب و اصل یہ ہے کہ اسکو
درخت کہتے ہیں مگر جب اس کے پھل و پھول توڑ لیے جائیں اور پتے کھسوٹ والے جائیں اور شاخیں تھالیں جائیں
تو اس درخت کو درخت ہی کہتے ہیں مگر وہ درخت خراب کہلاتا ہے اور جب اس درخت کو ٹٹ سے کاٹ ڈالیں
تو درخت کا نام اسوقت اس سے جاتا رہتا ہے یہی معنی میں اللہ جل جلالہ کے اس کلام کے کہ ایمان و اسے
وہی لوگ ہیں کہ جب کوئی خدا کا ذکر کرے تو ان کے دل و من خوف طاری ہو جائے انما المؤمنون الذین
اذا ذکر اللہ و حلت فلو بہم۔ اور جو مکہ یہ سب اعمال ایک قسم کے نہ تھے اس واسطے شایع نے اس کے دو حصے
کیے۔ ایک تو ارکان یہ تو وہ ہیں جو سب اعمال میں زیادہ تر معتد علیہ اور منہم بالشان میں خشکی نسبت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیز پر ہے ایک تو اس بات کی کہ سوائے خدا تعالیٰ
کی پوجا کے قابل کوئی نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں گواہی دینا اور نماز کی پابندی اور ادائے زکوٰۃ
امریج اور صیام رمضان بنی الاسلام علی خمس و لا الہ الا اللہ و ان محمد اعبدہ و رسولہ اقامہ
فلایتا الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان۔ دوسرے اسے ملا وہ سب خشکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہے۔ ایمان کے کچھ اور پتر شیعہ میں جنہیں سے سب بڑھکر مکملہ لا الہ الا اللہ اور سب ادنیٰ
جس خبر سے لوگوں کو تکلیف ہو اس سے کہتے کاصات کروینا ہے اور چار بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے
الایمان للضع و سبعون شعبۃ و افضلہا قول لا الہ الا اللہ و ادنا ما طۃ الاذی عن الطریق و احیاء
شعبۃ من الایمان۔

ایمان کے پہلی قسم کے مقابل کفر ہے اور دوسری قسم کے مقابل میں دو صورتیں ہیں مگر تصدیق قطعی

نہیں ہے بلکہ صرف تلوار کے زور سے احکام شرعیہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تب تو وہ خالص نفاق ہے اور اس قسم کا منافق اور کافر آخرت کے اندر دونوں برابر ہیں بلکہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے اور اگر تصدیق قلبی ہے مگر اسکے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ منافق ہے یا عمل بھی کرتا ہے مگر اس کا دل اس میں نہیں لگتا تو یہ تو قسم کا منافق ہے بعض سلف نے اس نفاق کا نام نفاق فی العمل رکھا ہے اور اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ طہیت یا رسم یا بدعت کی کاحجاب اسکے قلب پر چھایا جاتا ہے اور پھر بالاد اولاد اور گھنے کی محبت میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے اس باعث سے اسکے قلب میں جزا و سزا کے متبع نہ سمجھنے اور عاصی پر جرات کرنے کی ایک معلوم حرکت پیدا ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے سخت سخت حکم کو سکونا گوارا کرتے ہیں اور کبھی بعض کفار کی محبت اعلیٰ کا کلمہ اللہ سے اسکو مانع ہو جاتی ہے۔

ان دو معنی سے علاوہ ایمان کے دوسری اور بھی آتے ہیں ایک تو ضروری تصدیق چیزوں کی دل سے تصدیق جسکے نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے ایمان اسکا نام ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں پر یقین رکھے الا ایمان ان تو میں باللہ و ملائکہ احدث۔ دوسرے ایک دل کی تسلی اور اندرونی کیفیت کا نام ہے جو مقررین کو حاصل ہوا کرتی ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو و ایمان کا جو وہ ہے الظہور شرط الایمان اور فرمایا ہے جب کوئی بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو ایمان اسکے قلب سے نکل کر سائبان کی طرح اسکے سر پر آ جاتا ہے اور جب وہ اسکو ترک کر دیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور انبی العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسک لظاہر فاذا خرج من فیہ لک العمل رجح الیہ الایمان اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اؤ کچھ دیر ہم اہل یقین بنادین تعالیٰ تو میں ساعت پس ثابت ہو کہ ایمان کا لفظ شرع میں چار معنی کے اندر مشتمل ہوتا ہے اب ایمان کے باب میں جو احادیث متعارضہ وارد ہوئی ہیں اگر ہر حدیث اپنے اپنے محل پر محمول کی جائے تو تمام مشکوک اور شبہ منہج ہو سکتے ہیں اسلام کے لفظ سے ایمان کے پہلے معنی یہ نسبت ایمان کے لفظ کے زیادہ تر قریب الفہم ہوتے ہیں لہذا جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ وہ کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے قل کم تو میؤ و لیکن قولا اشکمنا۔ اور ایک مرتبہ (حضرت سعد نے کسی شخص کی نسبت کہا تھا کہ میں اسکو ایماندار جانتا ہوں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان کہو اور مسلمان۔

ایمان کے چوتھے معنی یہ نسبت ایمان کے احسان کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے۔

چونکہ نفاق فی العمل اور اسکا مقابل یعنی اخلاص ایک اندرونی چیز ہے لہذا شائع کو اسکے علامات بیان کرنے پڑے اور آنحضرت صلعم نے بیان فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ سب پائی جائیں وہ تو یگانہ نہایت ہے اور جس میں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے جب تک اسکو ترک نہ کرے جب اسکے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے اور جب کہیں کا ذکر کرے تو جھوٹ بولے اور

کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے اور کسی سے رائے تو گالیاں بکے اربع من گن فیہ کان شافقا خالصہ
 ومن کانت فیہ حصۃ منہن کانت فیہ حصۃ من النفاق حتی یدعما اذا ائتمن جان اذا حدث
 کذب واداعا عاہد واداعا صم فخر۔ اور فرمایا ہے کہ تین بائین ایسی ہیں کہ جہین ہوں لی انکے
 سے اسکو جلاوت ایمانی حاصل ہوتی رہیگی جس شخص کو خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ
 اور جو شخص خالصہ نہ کسی سے محبت کرتا ہو اور جو شخص کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف اسکو عاہد کرنا
 اس قدر ناگوار ہو جیسقدر آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے ثابت من کن فیہ وجد بہن جلاۃ الایمان
 من کان اللہ ورسولہ احب لہ ما سواہما دین حب عبد الایحیہ الایمۃ ومن یکبرہ ان یعود
 فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ لکما یکہ ان یلقی فی النار۔ اور فرمایا ہے کہ بہت کم کسی شخص کو ایسا
 مسجد کی طرف آنا جانا دیکھا کرو تو اس کے ایمان کے گواہ رہو اور اگر تم اللہ ورسولہ سے زیادہ
 بالایمان۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان اور اسے بغض نفاق کی دلیل ہے
 حب علی آتۃ الایمان ولبغض علی آتۃ النفاق اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 خدا تعالیٰ کے معاملہ میں بہت سختی سے پسٹا یا کرتے تھے یہ انکی سختی وہی شخص کو ارادہ کرتا ہے جسکی
 قوی ضعیف ہو گئے ہوں اور اسکی عقل کو خواہش نفسانی پر غلبہ ہو اور فرمایا ہے انصار کی محبت ایمان
 دلیل ہے حب الانصار آتۃ الایمان اور میں نکتہ یہ ہے کہ عرب کے قبل مہدی اور یمنی میں ہمیشہ نزاع دریش
 رہتا تھا اسلام نے اگر اس نزاع کو دور کر کے انھیں یکجا کر دیا اب جسے دل سے اعلا کلمۃ اللہ کا غم باہر
 کر لیا اسکا دل تو ان جھگڑوں سے پاک ہو گیا اور جسے یہ ارادہ نہیں کیا اس کے دل میں ہی نزاع بدتو رہا۔
 ایک حدیث میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پنج چیزوں پر
 اور تمام میں تعلیم و اس عرابی کی حدیث میں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھ کو
 ایسا عمل بتلا دیجیے جو میرے واسطے دخول جنت کا موجب ہو جائے۔ بیان فرمایا کہ یہ پنج چیزیں اسلام کی بنیاد
 ہیں جسے انکو کر لیا پھر چاہے اسے کچھ اور عبادت نہ کی ہو وہ پنج کے عذاب سے اپنی گردن کو بچائے رہا کر لیا اور جنت کا
 مستحق ہو گیا ان ہذہ الاشیاء الخمسۃ ارکان الاسلام وان من فعلنا ولم یفعل غیر ہاں المطاعا
 قد خلص رقبۃ من عذاب استوجب النجۃ ایسے ہی یہ بیان کیا ہے کہ نماز کا ادنیٰ درجہ کیا ہے اور صوم کا ادنیٰ
 درجہ کیا ہے۔

تمام عبادات میں خاص کر کے ان پنج چیزوں کو واسطے کن قرار دیا ہے کہ انسان کی تمام عبادات
 میں سے انھیں پانچ کی زیادہ شہرت تھے اور تمام ملتوں نے عبادتوں سے زیادہ نماز اور استہام انھیں
 پانچ کا کیا ہے تمام یہود اور نصاریٰ اور مجوس و رقیعہ عرب کو انھیں کا استہام ہے البتہ ہر ایک کا طریقہ یاد رکھنا
 جداگانہ ہے علاوہ برین یہ پانچ عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں انکے سوا کوئی اور عبادت

نہیں ہے جو انکے بدلہ کافی ہو سکے اس واسطے کہ تمام میکیوں کا اصل لاصول توحید الہی اور تصدیق نبی اور احکام الہی کا مان لینا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دوسے زمین کے نیچے عام تھی اور فوجین کی نو عین لوگوں کی دین الہی میں داخل ہوتی جلی جاتی یقین اس لئے لامحالہ آپ ظاہری شناخت کی حاجت پڑی جس سے مخالفین اور منافقین میں باہم تمیز کر سکیں اور اسلامی احکام کا اچھا دار مدار ہو اور لوگوں کی اسکی باز پرس کجی سے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس تمیز کے لئے مدتوں تک بے مل تول کی ضرورت ہوتی اور اس کے بعد بھی صرف ظنی تفریق ہو سکتی تھی جسکی بنا قوانین پر ہوتی دوسرے یہ کہ ایک شخص کو مسلمان کا حکم دینے میں سبب کی رائے مختلف ہوتی اور ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں اسلام کے احکام جاری کر نہیں کس قدر وقت واقع ہوتی۔ اب دلی اعتقاد اور تصدیق کے معلوم کرین تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اختیار اور خوشی سے ایک بات کا اقرار کر لے اور بات ہم میان ہی کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت اور اخروی نجات کا مدار چار خصلتوں پر ہے اور نماز اور اس کے ساتھ طہارت ایسی چیز ہے جسکی وجہ سے اُن چار میں سے دو یعنی فرمانبرداری اور تقدس کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے اور ان اوصاف کا اس کے کرینوالے میں گمان کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کا بشرط طہا اس کے مستحقین کو دینا ایسا ہے گناہ کے ادا کرینوالے میں اُن اخلاق جہاں گناہ میں سے وہ اوصاف یعنی سخیاءت اور عدل کا گمان غالب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہم پیچیدہ بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حجاب رکھنے کے لیے ایک ایسی عبادت کی حاجت ہے جس سے نفس کے اوپر ایک قسم کا دباو رہے اور اس ناپ میں روزہ سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تمام شرائع کا اصل لاصول شعائر الہی کی تعظیم ہے اور چار ضروری شعائر الہی میں از انجملہ کعبہ بھی ہے اسی کی تعظیم کا نام حج ہے اور سابقاً ہم بیان کر چکے ہیں اُس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ عبادات خمسہ اور عبادتوں کے بدلے کافی ہو سکتی ہیں ان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ان کے بدلے کافی ہو سکے۔

شرع کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں صفائر اور کبائر۔ کبائر گناہ اس وقت صادر ہوتے ہیں جب تو اسے بہیمہ یا سبعہ یا شیطانیہ کا پورے طور پر غلبہ ہو جاتا ہے اور اس میں حق کا استدسہ ود ہو جاتا ہے اور شعائر الہی کے حرمت کا ہنسک لازم آتا ہے یا تدبیر الہی کی جنہیں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے مخالفت یا بندوں کا آسین غریم پایا جاتا ہے اور یا انہم شرع کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کا کرینوالا شرع کو پس پشت دالیتا ہے کیونکہ شرع نے اس کے کرنے سے سختی کی ہے اور اس کے کرینوالے کو بہت شدت سے تہدید کی ہے اور اس کا کرنا ایسا بیان کیا ہے جیسا کہ اُس دین سے خارج ہونا اور جو گناہ اس رجبہ کے تو نہیں ہیں مگر ان کے دوا علی اور سباب ہیں اور شارع نے لازمی طور پر ان سے منع بھی کیا ہے مگر اس قدر شدت نہیں کی ہے جیسا کہ کبائر میں کی ہے۔ ایسے گناہوں کو صغائر کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کبائر گناہ محدود نہیں ہیں کہ کتنے ہیں بلکہ انکی ترتیب یہی ہے کہ باقرآن اور حدیث مسیح میں اس کے کرینوالے پر وحید معلق ہوئی ہو یا شرع میں اُس گناہ پر حد مقرر ہو یا شارع نے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہے

اور ان کے ترک ہونے کو خروج عن الدین بیان کیا ہو یا جس خبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی اور جسے بھی فساد اور خرابی میں اس سے بھی زیادہ یا اسکے برابر ہو یہ گناہ سب کبار نہیں اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ زنا کرنے وقت زانی میں ایمان نہیں رہتا لائبرنی صین نیرنی وہو مومن السحدیث اسکے یہی معنی ہیں کہ یہ فعال سیوت جدا ہوتے ہیں کہ جب تو اسے بہیمید یا سبعیہ کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے اور سب طرف سے چھٹا جاتے ہیں اور قوت ملکیت کا معدوم اور ایمان بمنزلہ زائل کے ہو جاتا ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمادیا اور فرمایا ہے اس بات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جانب اس امت کا کوئی پہا ہے یہودی ہو یا نصاریٰ جو جسکو میری خبر پہنچ گئی ہے اور خدا کے مانتے جو احکام میں لیکر آیا ہو اسیر وہ ایمان نہیں لایا یا جہنمی ہے بغیر نہیں رہ سکتا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من بذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم موت ولم یومن بالذی ارسلت بہ الاکان من اصحاب النار۔ میں کہتا ہوں یعنی جس شخص کو دعوت اسلام پہنچ چکی اور بائینہ وہ اپنے کفر پر چار ماختے کہ اسی پر مر گیا تو وہ بلاشبہ دوزخ میں جا گیا کیونکہ اسے خدا تعالیٰ کی اس تدبیر کی جو بندوں کی مصلحت کے لیے اسے مقرر کی تھی مخالفت کی اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ اور ملائکہ مقربین کی لعنت کا مورد بنالیا اور نجات کی طرف پہنچا نہ تو اسے راستہ کو چھوڑ دیا اور فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص اسی وقت ایماندار ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد اور باپ اور تمام لوگوں سے میری محبت اسکو زیادہ ہو ورنہ نہیں لایا پومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک کسی شخص کی خواہش ان احکام کی کہ جنکو میں لیکر آیا ہوں تابع نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا لایا احدکم حتی یکون ہواہ تبعاً لما جئت بہ۔ میں یہ کہتا ہوں ایمان کا کمال یہی ہے کہ عقل کو طبعیت پر غلبہ حاصل ہو کہ اس کے نزدیک بادی الام میں مقتضی عقل کو مقتضی طبعی پر ترجیح ہو اور یہی محبت رسول صلعم کا حال ہے اور کاملین میں تو میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس بات کا شاہدہ ہوتا ہے۔

ایک ترمذی آنحضرت کے حضور میں کسی نے عرض کی کہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات ارشاد فرمادیجئے کہ بھر مجھے کسی سے آپ کے بعد یاد نہ لگے کسی اور سے اسکے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے تو آپ نے اسکے جواب میں فرمایا یہ کہ کہ خدا پرین ایمان لایا اور پھر اس پر چار ہو قیل رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولاً لا اسأل عنہ احد بعدک وفی روایت غیرک۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام اور فرمانبرداری کے حالات کا نقشہ لکھا کرے اور جو کام اسکے موافق ہوں وہ تو کیا کرے اور بچنے کا کام اسکے خلاف ہوں ان سے دست بردار ہو جائے اور یہ ایک دستور العمل ہے جسکی وجہ سے انسان کو اگرچہ بالتفصیل علم بالشرائع نہیں ہوتا مگر اجمالاً اسکو ایک علم حاصل ہو جاتا ہے جو اسکے لیے موجب بصیرت اور سبقت یافتہ رہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سچے دل سے شہدائے لا الہ الا اللہ و اشہد محمد عبده و رسولہ کہے مگر خدا تعالیٰ دوزخ کی آگ پر اسکو حرام کر دینا مومن احد شہدائے لا الہ الا اللہ و اشہد محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ زنا کرے وان فی
وان سرق اور ایک حدیث میں فرمایا جا ہے وہ کچھ کرے علی ما کان من عمل - میں کتنا ہوں اس سے مراد ہے کہ اس
سخت آگ پر جو ہمیشہ کیواسطے ہے اور کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے کلمہ کہ کو خدا تعالیٰ حرام کر لگا اگرچہ وہ کبار کا
مترکب ہوا ہو اور اسطور سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا اس میں مکتبہ یہ ہے کہ کتنا ہوں نے درج نہیں
بہت برفروغ ہے اگرچہ کلمہ کو سب گناہ کہلاتے ہیں اب اگر کبار کو کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسکے سامنے اس
کچھ ہستی نہیں معلوم ہوتی اور نہ انکا کچھ معتد بہ اثر معلوم ہوتا ہے اور نہ دخول مار کے واسطے وہ اسے سب ہو سکتے
جو انکو سبب کہا جائے یہی حال کبار کے اعتبار سے صغائر کا ہے - نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سی وقت
نہایت حکام کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس طرح صحت اور مرض میں فرق ہے جس طرح اگر اعراض ناجیدہ مثلاً زکام یا
تعب بدنی کو سو مزاج کے ساتھ جو ہر بدن میں ممکن ہو جائے جیسے خدام باسل یا استسفا قیاس کریں تو اول کو مقابل
دوم کے صحت کا اطلاق کر سکتے ہیں اور زکام یا تعب بدنی والے کو بہ نسبت ان امراض اے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ
مرض نہیں ہے اور اسکو کوئی بیماری نہیں ہے - بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت کے سامنے دوسری مصیبت
کا خیال بھی نہیں رہتا مثلاً ایک شخص کے کانٹا لگ جائے اور پھر اسکے بعد اسکا گھرا در مال کوئی لوٹ کر لیجا - تو وہ
بیان کرتے وقت بہ کہہ دیتا ہے کہ پہلے مجھے بالکل کوئی مصیبت نہ تھی -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس بانی کے اوپر اپنا تخت بچھا تا ہے اور اپنے لشکر کو لوگوں کے
فتنہ میں ڈالنے کو روانہ کر دیتا ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الما ثم یعیث سرایہ یفتنون الناس حدیث
جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا ہے اور انکی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ گو کہ ان کو اغوا کریں جس طرح
کوئی کثیر ہوتا ہے اور جو اسکے مزاج کا مقتضی ہوتا ہے اسکے موافق وہ کام کرتا رہتا ہے جس طرح بانجھا کا لڑا اپنے مقتضی
طبع سے غلیظ میں لٹا پڑتا رہتا ہے اور ان شیاطین کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت بانی کی سطح پر بچھا تا ہے اور اپنے
ماتحت کو اس کام کی تکمیل کے لیے جسکے وہ درپے ہیں بلاتا ہے اور پوری پوری شفا دیتا ہے اور گمراہی کا سستی ہوتا ہے -
ہر نوع اور صنف میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ جاری ہے اور ہمیں کچھ باز نہیں ہے اور میرے نزدیک یہ بات
ایسی محقق ہو گئی ہے جیسے کوئی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدا کا شکر ہے جسے اسکی بات وسوسہ ہی تک رہنے دی الحمد للہ
الذی رد امرہ الی الوسوسۃ - اور فرمایا ہے شیطان اس بات سے کہ جزیرہ عرب میں سلمان اسکی پریشش کریں یا پس
ہو گیا کہ ان میں باہم بری باتوں کی رغبت دلانے کی اسکو امید ہے ان الشیطان قد ایس من ان یعیذہ المسلمون
فی جزیرۃ العرب ولکن فی التوحیش بمنیم (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے
دلیل بعض باتیں ایسی آتی ہیں جنکے زبان سے کہنے پر مہوجرات نہیں ہوتی) تو آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے -
ولم یکن صریح الا ایمان -

جاننا چاہیے کہ جس قدر کسی شخص میں وسوسہ کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، اسی قدر اسکے اولین وسوسہ کی تاثیر ہوتی ہے۔
 بڑی سے بڑی تاثیر وسوسہ شیطانی کی یہ ہے کہ انسان کو کافر بنا دے اور دین سے اسکو خالص کر دے اور جب خدا تعالیٰ اس تاثیر سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے تو ان وسوسوں کی تاثیر دوسری صورتیں بدل جاتی ہیں یعنی مقالات اور تدبیر منزل میں بگاڑ ڈالنا اور کچھ یا شہر والوں میں فساد برپا کرنا پھر جب خدا تعالیٰ اس سے بھی کسی کو محفوظ کر لیتا ہے تو پھر وسوسہ کا پھر اثر نہیں ہوتا اور دل ہی دلمین پیدا ہو کر جاتا رہتا ہے اور چونکہ اسکا اثر اس شخص کے قلب میں ضعیف ہوتا ہے اسلئے یہ وسوسہ کسی کام پر اسکو آمادہ نہیں کر سکتا اس سلسلہ سے اس شخص کو کچھ مضرت نہیں پہنچتی بلکہ جب اس وسوسہ کے ساتھ اس شخص کو قباحت کا بھی علم ہوتا ہے تو یہ اسکی صریح ایمان کی دلیل ہو جاتا ہے۔
 البتہ نفوس قدسید میں ان باتوں کا کھٹکا بھی نہیں ہوتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے (اس جن پر جو میرے ساتھ رہتا ہے) میری اعانت کی ہے اور وہ مسلمان ہو لیا ہے پھر بھلائی کے مجھے وہ کچھ نہیں تعلیم کرنا الا ان اللہ اعانتی علیہ فاسلم فلایا مرنی الا بخیر۔ اور ان تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاع کا سا ہے کہ وہ ہے اور قلعی دار چیزوں میں جو اسکا اثر ہوتا ہے دوسری چیز میں وہ اثر نہیں ہوتا علی حسب مراتب۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل کے اندر شیطان بھی اپنا اثر کرتا ہے اور فرشتہ بھی ان شیطان لمتہ و الملک لمتہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ کے قلب کے اندر کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ انسانی اور اعمال صالح کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور شیاطین کی تاثیر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بجاۓ انس کے وحشت اور اضطراب اور اعمال صالح کی رغبت کے بد اعمال قبیح کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں اس قسم کا وسوسہ پیدا ہو تو اسکو اسوقت یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا یقین ہے مرنے کا جو ذلک شئیاً فلیقل امت بائدہ و رسولہ اور آپ نے فرمایا ہے اسکو چاہیے کہ خدا کی پناہ مانگے اور اپنی جانب چپ کو تھوک دے فلیستغذ باللہ ولینتقل عن بسیارہ۔ اس میں یہی نکتہ ہے کہ اس کہنے میں خدا تعالیٰ کی طرف التجا اور توجہ اور اسکی یاد اور شیاطین کی تفریق اور ذلت پائی جاتی ہے اور جب نفس کے اندر اسکی ذلت سما جائیگی تو پھر انکی طرف نفس کی توجہ اور اسکا رخ ہٹ جائیگا اور انکا اثر قبول کرنے سے یہ بات اسکو مانع ہوگی جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق جو لوگ مجھے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کا گدڑ ہوتا ہے تو چونک جاتے ہیں اور جھٹ اٹھتے توجہ آ جاتی ہے ان الذین اتقوا و امسکتم طایفت من شیطان تذکرہ فاذ اہم مبصرکون۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم اور موسیٰ نے اپنے رب کے سامنے جھک کر کیا اجتماع آدم و موسیٰ عند ربہما میں کہتا ہوں رب کے سامنے جھک کر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی روح خیرہ القدس کی طرف منجذب ہو گئی اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اسے ملاقات کی اور وہاں عبید امین یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت موسیٰ علیہ السلام کو ایک علم کا انکشاف کروایا جس طرح کوئی شخص حالت خواب میں

کسی فرشتہ یا کسی بزرگ کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا ہے اور وہ جواب دیتا ہے مگر ایک بات جو پہلے سے اسکو معلوم نہیں ہوتی اس شخص کے ذریعہ سے اسکو معلوم ہو جاتی ہے اور یہاں ایک علم تھا جسکی موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی اس علم کا خدا تعالیٰ نے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام پر انکشاف کر دیا اس واسطے کہ اس قصے میں دو نحو سے ہیں ایک تو خاص اور دوم علیہ السلام کے ذات کے متعلق وہ تو یہ ہے کہ جب تک انھوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا انکو پیاس لگتی تھی نہ دھوب نہ بھوسکتے تھے نہ تنگے اور فرشتوں کی طرح نہ بنے تھے اور جب انھوں نے درخت کو کھایا تو ہیہیت کا غلبہ ہوا اور ملکیت اسکے نیچے پست ہو گئی پس لانی درخت کا کھانا گناہ شمار کیا گیا اور اس سے استغفار ضروری ہوا اور دوسری تادیر کلی کے متعلق ہے جسکا خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے قبل ارادہ کر لیا تھا اور پہلے ہی سے فرشتوں کو اسکی وحی جو چلی تھی اور وہ ہے کہ اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسانی زمین میں خلیفہ ہو کر رہے اور پھر اس سے گناہ صادر ہون اور وہ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہیں اور انکی مغفرت کیجئے اور انکو احکام کے ساتھ مکلف کیا جائے اور انھیں سولوں کی بعثت ہو اور پھر ثواب اور عذاب و مراب کمال اور گمراہی یہ سب چھین وقوع میں آوین اور یہ سب علیحدہ ایک جڑی خلقت ہے اور اس درخت کا کھانا ارادہ الہی اور اسکی حکمت کے موافق تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تمکو فنا کر کے اور لوگ گناہ کریں تو اسے پیدا کرنا گناہ کر کے اس سے مغفرت مانگا کریں اور وہ اس کے گناہ معاف فرمایا کرے۔

اول ہیہیت کا غلبہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام پر ہی ہوا ہے کہ علم نانی کی تو انکو کچھ خبر نہ تھی اور اول نے چاروں طرف سے انکا احاطہ کر لیا اور دل ہی دل میں انپر شکست عتاب کیا گیا پھر اس سے انکو خلاصی ہوئی اور علم نانی کی ایک جھلک انپر ظہری اور جب خطیرۃ القدس تک سوہ پہونچ گئی تو حال صاف صاف انپر روشن ہو گیا۔ جو گمان حضرت آدم کو تھا حضرت موسیٰ بھی اسی گمان میں تھے حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے علم نانی کا انپر انکشاف فرمایا اور یہ بیان کو یکے میں کہ جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہاں خارجیہ کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے اور امر و نہی میں ظن و تخمین کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے استعداد ہوا کرتی ہے کہ جب وہ پانی جاتی ہے تو اس امر یا نہی کے موجب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر کچھ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اسکے مان باپ اسکو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں جس طرح حیوان کے صحیح سالم ناک کان کا درست کچ پیدا ہوتا ہے کہیں سے تم اسکا ناک کان گناہو اور دیکھتے ہو کل مولود یولد علی الفطرة ثم یوایہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ کما تنبع البہیمۃ جمعا ہل تحسون فیہا من جدعاء۔ جانتا چاہیے کہ خدا سے تلے نے اپنا یہ قاعدہ جاری کر رکھا ہے کہ نباتات حیوانات اور ان کے سوا ہر چیز کے نوع کو خاص خاص شکل پر پیدا کیا ہے مثلاً انسان کی نوع کا خاص شکل میں بنایا ہے کہ اسکا پوست گھلا ہوا ہے اور قد سیدھا اور ناخن پھیلے ہوئے ہیں اور نہشتا بولتا ان باتوں سے تمام مخلوقات میں سے وہ تمہیں جانتا ہے کہیں شاؤ ناد رہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے مثلاً بے ناک کے کسی کے سونڈ پیدا ہو جائے یا ان کے

گھر سے پیدا ہو جائے اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ ہر نوع کو تھوڑا تھوڑا سا علم اور اس
 محدود اور اسی کے واسطے خاص مگر اسکے تمام افراد میں عام ہی دے رکھا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی ہے اسکو بھی اور اک
 دے رکھا ہے کہ جو اسکے مطلب کے درخت میں انکو معلوم کر لیا کرے اور اپنے جتنے بنایا کرے اور ان میں شہد جمع کیا کرے
 اب مکھی کا کوئی فرد اپنے ہاتھ میں نظر پڑتا جس میں یہ اور اک نہ ہو اور کبوتر کو بھی اور اک دے رکھا ہے کہ اوپر سے کس طرح
 یکایک کر پڑتا ہے اور آشیانہ بناتا ہے اور اپنے بچہ کو چکاتا ہے اسی طرح انسان کو اللہ پاک نے بنسبت اور انوکھے
 زیادہ تر علم اور اور اک کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور پوری پوری عقل دی ہے اور اپنے پیدا کر نیوالے کی شناخت
 اور انکی عبادت اسکے دل میں رکھی ہے اور اسی طرح دنیا کے اندر جو اسکی بہبودی کے سامان میں انکا اور اک
 اسکو دیتا ہے اسکی نام فطرت ہے۔ اگر انسان کو اس فطرت سے کوئی مانع پیش نہ آدے تو اسی حالت
 پر انسان ٹہری عمر تک رہ سکتا ہے مگر بسا اوقات اسکو عوارض پیش آ جاتے ہیں جیسے مان یا پ کا اسکو گمراہ
 کر دینا اسکی وجہ سے اسکا علم بعینہ جبل ہو جاتا ہے جس طرح رامب لوگ طرح طرحی ریاضتیں کر کے عورتوں کی خواہش
 اور کھانے کی خواہش اپنی آپ سے بالکل کھود دیتے ہیں باوجودیکہ فطرت انسانی میں یہ خیرین داخل ہیں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب وہ اپنے آباء کی پشت میں تھے اسوقت میں انکو اسلئے پیدا کیا ہے خلقم لہما
 ہم فی اصلاح آباء ہم اور فرمایا ہے وہ اپنے آباء سے ہیں ہم میں آباء ہم اور فرمایا ہے جو کچھ وہ کر نیوالے تھے
 خدا کو اسکا پورا علم ہے اللہ اعلم بما کانوا عاملین اور آپ نے اپنے ایک جیسے خواب میں بیان فرمایا ہے
 بنی آدم کی اولاد کے ارواح حضرت ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں نسفم ذریعہ بنی آدم تکون عند ابراہیم علیہ السلام
 میں کتا ہوں اکثر تو بچے کی پیدائش فطرت ہی ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا مگر کبھی کوئی بچہ اس حالت پر پیدا
 کیا جاتا ہے کہ بلا کسی عمل کے وہ لعنت الہی کا مستوجب ہو تا ہے جس طرح وہ بچہ جسکو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا
 اسکی فطرت میں کفر داخل تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے آباء سے ہیں حکام
 دنیا کے متعلق ہے۔ شرائع میں توقفت اسوجہ سے نہیں ہوا کرتا کہ وہ معلوم نہیں ہوتے بلکہ کسی
 واضح موقع سے احکام منصب نہیں ہوا کرتے یا انکے بیان کر نیکی ضرورت نہیں ہوتی یا انہیں نکال ہوا کرتا ہے جسکو مخاطب نہیں سمجھ سکتے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسکے ماتھے میں میزان ہے وہ اسکو جھکا دیتا ہے اور اٹھا
 دیتا ہے بیدہ المیزان خفیض ویرفع میں کتا ہوں یہ تیسری کی طرف اشارہ ہے اسواسطے کہ اسکا بننا اس بات پر ہے
 کہ جو موافق مصالحت کے ہے اسکو اختیار فرماتا ہے اسی حال میں ہے کل یوم ہونی شان اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب لوگوں کے دل خدا تعالیٰ کی دو انگشت میں ہیں ان قلوب بنی آدم فی اصبعین
 من اصابع الرحمان۔ اور فرمایا ہے قلب کا حال ایک پر کا سا ہے جو جبل میدان میں ہے اور اس میدان
 میں اسکو سوار لٹ پوٹ کرتی رہتی ہے مثل قلب کر نشہ بارض فلا یقلبہا الراح ظہر البطن۔ کتا ہوں
 بندوں کے افعال اختیار ہی میں مگر اس اختیار میں انکا کچھ اختیار نہیں ہے اور اسکا حال اس شخص کا سا ہے

جو ایک پتھر کو پھینکنے کا قصد کرے اگر یہ پھینکنے والا قادر اور حکیم بھی ہوتا تو اس پتھر کے اندر یہ بات پیدا کر سکتا تھا کہ وہ پتھر خود بخود حرکت کرنا اسپر کوئی شخص شبہ نہیں کر سکتا اگر جب افعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اختیار بھی اسے ہی پیدا کیا تو پھر جزا سزا کس بات پر دی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ جزا و سزا فی حقیقت بعض افعال الہی کے بعض بر قریب ہونے کا نام ہے یا یہ معنی کہ خدا تعالیٰ بندے کے اندر ایک حالت پیدا کرتا ہے پھر اسکی حکمت کا مقتضی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسری حالت راحت یا تکلیف کی پیدا کی جائے جس طرح پانی کے اندر حرارت پیدا کر کے حرارت تکلیف ہوتا ہے کہ اس سو ہوا کا جامہ پہنایا جائے۔

اور جزا و سزا کے اندر جو بندے کا اختیار اور کسب ط کیا گیا ہے وہ بالذات شرط نہیں کیا گیا بلکہ صرف اس وجہ سے کہ جو اعمال کسب و اختیار سے نہیں صادر ہوتے تھے یعنی نفس ناطقہ کے کسب کے واسطے اختیار اور قصد کی طرف انکی نسبت نہیں ہوئی نفس ناطقہ کے اندر انکا کچھ رنگ اور اثر نہیں پیدا ہوتا اور حکمت الہی کا مقتضی یہ نہیں ہوتا کہ جن اعمال سے نفس ناطقہ کے کچھ اثر نہیں قبول کیا ان پر بھی بندے کو جزا و سزا دی جائے اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ اختیار غیر مستقل جسکی وجہ سے عمل کا اثر آ سکتا ہے اور یکسب جسکی وجہ سے خاص ہی بندہ حالت ثانیہ کے پیدا ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے جزا و سزا کی شرطیت کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک نفیس تحقیق ہے جو صحابہ اور تابعین کے کلام سے مستنبط ہوتی ہے فاحفظہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے خلقت کو اولاً ایک ریکی کی حالت میں پیدا کیا اور پھر انہیں انکی اولاد پر دلا انہیں جس کسی کو وہ نور کچھ پونج کیا اسکو تودایت ہو گئی اور جس پر اس نور کا پڑنا نہیں پڑا وہ گمراہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں علم الہی پر قلم ہو چکا ان اللہ خلق فی ظلمۃ فالقی علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اھتدی ومن اخطاھ ضل فلذلک اقول جفت القلم علی علم اللہ ائسے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے انکا انداز کیا تو وہ سب کے سب فی حد ذاتہ کمال سے بالکل عاری تھے اس واسطے مناسب ہوا کہ انکی طرف رسول بھیج جائیں اور ان پر کتابیں نازل کی جائیں بعضوں کو تو اس سے رہبری ہو گئی اور بعض گمراہ کے گمراہ رہے خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ یہ سب انداز کر لیا مگر جو انکی ذاتی حالت ہے اسکو اس حالت پر جو نسبت پہلے بعد پیدا ہوئی تقدم ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں حکایت عن رب تعالیٰ بیان فرمایا ہے تم کے سب بھوکے ہو سو اے اسکے جسکو میں کھانا کھلا دوں اور تم کے سب گمراہ ہو مگر جسکو میں ہدایت کر دوں کلکم جالعی الامن طمعتی وکلکم ضال الامن ہدیتہ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت نکالنے کا واقعہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب خدا تعالیٰ کسی خاص میں میں کسی بندے کے مرنے کا حکم دیتا ہے تو اسکو وہاں جانے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے اذ اقضی اللہ لعبہ ان یموت بارض جعل لہ ایہا حاجۃ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حوادث کا وقوع ایسے ہوتا ہے کہ اسباب کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوق کے

مقادیر لکھ رکھی ہیں اور اسکا عرش ثانی پر تھا کتب اللہ مقادیر اخلاقیات قبل ان تخلیق السموات والارض الخ السین
وکان عرشہ علی الماء میں کہتا ہوں سب سے اول خدا تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا پھر جتنی چیزوں کا موجود ہونا ہے
چاہا عرش کے قویٰ میں سے ایک قوت میں جو ہماری قوتوں میں سے خیال کی قوت کے مشابہ ہے اور جو معبر عنہ بالذکر ہے
اسکو پیدا کیا جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔

اسکو کوئی شخص یہ نہ مان کرے کہ یہ بیان حدیث کے مخالف ہے اس واسطے کہ جو لوگ حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں
انہیں نزدیک لوح اور قلم کی صورت جیسا کہ عوام الناس مانتے ہیں ان کے نزدیک کوئی معتد بہ حدیث اسکے بیان میں نہیں
دارد ہوئی اور وہ جو روایتیں بیان کر دیتے ہیں وہ اہل کتاب کی تراشی ہوئی ہیں احادیث محمدی انکو نہ سمجھنا چاہیے
اور اہل حدیث میں سے متاخرین جو ان باتوں کے قائل ہوئے ہیں انکا کلام تکلف سے خالی نہیں ہے اور متقدمین میں سے
اس باب میں کچھ منقول نہیں ہے۔ اسی اصل عام کائنات کا سلسلہ اسوقت میں وہاں پایا جاتا ہے جسکی کتابت کے ساتھ
بیان کیا ہے یہاں کتابت کا اطلاق ایسا ہی ہے جس طرح سیاست مدنیہ میں اسکا اطلاق تعین اور ایجاب پر آیا کرتا
اسی معنی میں یہاں بھی مستعمل ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے اس کلام میں ہے کہ لکھے گئے تمھارے اوپر رزق کتب علیکم
الصیام اور اس کلام میں جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمھارے اوپر یہ بات لکھی گئی کہ کتب علیکم اذا حضر
احکم الخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ پر نانا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے ان اللہ
کتب علی عبدہ خطہ من الزنا احدیث۔ اور صحابی کا یہ لکھا کہ میں فلاں لڑائی میں لکھا گیا حالانکہ وہاں مجاہدوں
کے لیے کوئی دفتر نہ تھا جیسا کہ کعب بن مالک نے بیان کیا ہے اور اسی طرح عرب کے اشعار میں بہت کثرت سے
آیا ہے۔ پچاس ہزار سال کا ذکر کرنا یا تو اسقدر مدت کی تعین ہے یا اس سے طول مدت داد ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اپنا دھنا لکھ لکھی نشت پر پھیرا۔
ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ یمینہ احدیث۔ میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو ابوالہب شر بنایا
تو ان کے وجود میں تمام انکی اولاد کی حقیقت داخل کر دی پھر خدا تعالیٰ نے انکو کسی وقت میں تمام ان ذریات کا
علم جنہر مقتضاے ارادہ الہی انکا وجود شامل تعاطی فرمایا اور ان سب کا ایک صورت مثالیہ میں انکو شاہدہ کراد
اولیٰ انکی سعادت اور شقاوت کو نور اور ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا اور انکی جبلت میں تکلیف کی قابلیت
کو سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورتیں لکھا دیا پس ان سے جو کچھ مواخذہ کیا جاتا ہے انکی اصلی استعداد
اسکا منشا ہے اسکی نسبت اگرچہ ظاہری صورت انسانی کی طرف کر دی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے جالیس و نہک تمھاری خلقت مان کے پیٹ میں جمع ہوئی رہتی ہے ان خلق احکم مجمع فی بطن امہ
اربعین یوما احدیث۔ میں کہتا ہوں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر و فقائ نہیں ہوتا بلکہ آہستہ
ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت کی حالت اپنی حالت سابقہ اور لاحقہ کے مغائر ہوتی ہے اور جب تک صورت و موسی سے
اسکو پورا پورا تغیر نہیں ہوتا اسوقت تک اسکا نام طفلہ رہتا ہے اور جب کہ سین خفیف سا اچھا ہو جاتا ہے تو

تو اسکا نام علقہ ہو جاتا ہے اور جب پورا پورا اسکو انجام دے جاتا ہے تو اسکو مصنفہ کہتے ہیں اگرچہ ہمیں طالع علم نہیں
 بھی بخائی ہیں اور جس طرح ایک خاص وقت میں زمین میں کھجور کی گٹھلی کو داب دین اور ایک تدبیر خاص زمین
 صرف لپی سے توجہ شخص اس خرمائے نوع اور اس میں اور اس باقی اور اس وقت کی خاصیت جانتا ہے وہ جان جانتا ہے
 کہ یہ خوب انگلی اور اسکے حال سے اور بعض بعض باتیں اسکو معلوم ہو جاتی ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ اس کی کج کا حال
 اسکی مرثیت کا اتفاقا ہے بعض فرشتوں پر کھول دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے
 کوئی ایسا نہیں ہے جسکا ٹھکانا دوزخ اور جنت میں لکھا ہوا ہو ماسکھ من احد الا وقد کتب له مقعدہ من النار
 و مقعدہ من الجنة۔ میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے امتداد کے متعلق کہے اور کوئی صفت ایسی نہوگی جس میں کہاں
 اور نقصان اور نذاب و ثواب نہ ہو گا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں لکھکانا دوزخ یا جنت میں ہے اور اللہ پاک کا یہ حکم
 کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے انکی راویا کو نکالا و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم انحر اس
 حدیث کے کہ حضرت آدم کی پشت پر یا تھو بھیکہ کی اولاد کو نکالا تھو مسیح ظہرہ ہمینہ و اسخج منہ ذریعہ مخالفین
 اس واسطے کہ حضرت آدم کی پشت سے انکی اولاد کو نکالا و انکی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد کو نکالا اس طرح قیامت
 جس تربیت وہ موجود ہوئی گئی انکی پشتوں سے اولاد کو نکال نکال کر گزرتے عہد لیتے رہے قرآن میں اسکا قطع پورا پورا
 مذکور نہیں تھا حدیث شریف نے اسکا ہمہ بیان کر دیا اور اللہ پاک فرماتا ہے پس جبے دیا اور ڈرتا اور اچھی بات کی انہیں
 نقد بت کی فاما من غطی و اتقی و صدق باکسنی۔ یعنی ہمارے علم میں جو ان اوصاف کے ساتھ مصنف ہے تو
 خارج میں ہم آہستہ آہستہ اسکو ان اعمال کی طرف اب پہنچا دیں گے اس توجہ سے حدیث اس کے اوپر منطبق ہو گئی اور
 اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے جان کی اور جو اسکو ٹھیک کیا اور پھر اسکی نافذانی اور پرہیزگاری اسکو بتلادی میں کہتا ہوں
 الامم سے یہاں نفس کے اندر غور کی صورت کا پیدا کر دیا ہے جس طرح ابن سعود کی حدیث میں گزر چکا اس واسطے کہ اللہ
 اصل میں ایک صورت علیہ کے پیدا کرنے کا نام ہے جو علم کا منشا ہوتی ہے اور مجازاً اس سے ایک صورت اجمالیہ جو مبداء
 آثار ہوتی ہے اگرچہ اسکی وجہ سے عالم نہیں کہہ سکتے مراد ہوتی ہے واللہ اعلم۔

اُن احادیث کا بیان کتاب سنت سے لیل پکڑی کی باب میں رہوئی ہیں

جس قدر تجرین کے راستے ہیں آنحضرت صلی اللہ وسلم نے ان سے اپنی امت کو ڈرا باورائے سخت نہی فرمائی ہے اور
 اس کے متعلق اپنی امت سے عہد و پیمان لیلے ہیں سے بڑا سب تھا وہاں کا یہ ہے کہ لوگ سنت پر عمل چھوڑ دیں اس کے
 باب میں آپ فرماتے ہیں مجھے قبل خدا تعالیٰ نے کوئی نئی کسی امت میں ایسا نہیں بھیجا کہ اسکی امت میں سے کچھ لوگ
 اس کے حواری اور دوست اسکی سنت پر عمل کریں اور اس کے حکم کے فرمانبردار پیدا نہ کیے ہوں پھر ان کے بعد نابل لوگ
 پیدا ہو جائے ہیں جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اور جن باتوں کا حکم انکو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں جو ماتھ سے ان کے ساتھ
 جہاد کرے وہ ایماندار ہے اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ بھی ایماندار ہے اور جو قلب سے کرے وہ بھی ایماندار ہے اور اسکے بعد

رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ماس نہیں بعثت اللہ فی امتہ قبلی الاکان لہ امتہ حواریون و صحابہ
یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انہا تخلص من بعدہم خلوف یقولون مالا یفعلون و یفعلون
مالا یومرون فمن جاہدہم بیدہ فومومون من جاہدہم بلسانہ فومومون و من جاہدہم بقلبہ فومومون لیس
و راؤ ذلک من الایمان جبہ خردل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر
تکیہ لگائے ہوئے ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ جس بات کا میں نے حکم دیا ہے یا اس سے نہی کی ہے وہ امر نہی پہنچاؤ معلوم
اور وہ کہہ دے میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو قرآن میں موجود ہیں ہلک تو اسکا اتباع کرتے ہیں لا الفین احدکم
متکلماً علی اریکینہ یا تیہ الامر من امری مما عرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدناہ فی کتاب
اتبناہ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بالسنتہ پر خاص کر جبکہ لوگ مختلف ہوں بہت ترغیب دی ہے۔
اور مجھلا سبب تھا کہ تشدد بھی ہے جسکی نسبت آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر سختی مت کرو پھر خدا تعالیٰ بھی تمھارے
اور سختی کرے گا لا تشدوا علی نفسکم فیشدد اللہ علیکم اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے عبادات شاذہ کا
قصہ کیا تو آپ نے انکو اسل راوہ کے باز رکھا اور اسی طرح کچھ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کسبۃ
لم سمعھا اور خود اعمال شاذہ کا قصہ کیا تو آپ نے انکو منع فرمایا۔ اور مجھلا انکے ایک ہر چیز کے زیادہ تحقیق اور سہین بہت
تعمق کرنا ہے اسکی نسبت آپ نے فرمایا ہے لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ایک بات کو میں تو کرتا ہوں اور وہ اس
پر مزید کرتے ہیں خدا کی قسم کہ میں ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور اسکا پہچاننے والا ہوں مابال قوم فیئسرو
عن الشی فعلہ انی لا علم لہم باللہ واشد خشیۃ لہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہدایت پر ہونے کے بعد
جو قوم گمراہ ہوئی ہے اسکی وجہ انکا اتفاق باہمی اختلاف اور جھگڑا ہوا ہے ماضل قوم بعد ہدی کا نو علیہ لا اذو لک
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی دنیا کی باتوں سے تم خوب واقف ہو اتم اعلم بامور دنیا کم اور بعض مجاہد
یہود سے کچھ باتوں کے سیکھنے کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہود و نصاریٰ مذہب ہو رہے ہیں
کیا تم بھی اسی طرح اپنے دین میں مذہب ہونا چاہتے ہو میں تمھارے پاس دشمن اور صاف دین لیکر آیا ہوں اور اگر
حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو اسے میری تابعداری کے انکو چارہ نہوتا امتھو کون اتھم کما تھوکت الیہود و انھماکی
لقد جنتکم بہا بیضا رقیقہ ولو کان موسیٰ حیالما وسعہ الا اتباعی - اور جو شخص اسلام کے اندر جا بیستہ کے
برتاؤ کو پسند کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بغض الناس میں داخل کیا ہے۔

از مجھلا ایک آحسان ہے اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے اس میں میں جو کوئی ایسی
بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ روئے من احدث فی امرنا نذامالیس منہ قور و - اور ملائکہ نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی سی بیان کی ہے کہ اسنے ایک مکان بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور ایک شخص کو
لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا مثل جل بنی دارا وجعل فیہا ما دتہ و بعث داعیاً احدیث - میں کہتا ہوں کہ میں
لوگوں کے مکلف کرنے کی طرف اشارہ ہے پورے طور پر سمجھا دینے کے لیے ایک محسوس چیز کے ساتھ اسکو تشبیہ دی ہے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا حال اس شخص کا سا ہے کہ اسنے آگ کو روشن کہا مثلی کمثل رجل سئو قد ماراً
 احدث ميث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری اور اس جزیر کی مثال جسکو خدا میتالے نے مجھے دیکھا بھی ہے
 اس شخص کی سی مثال ہے کہ وہ شخص ایک قوم کے پاس آوے اور ان سے کہے میں نے اپنی آنکھوں سے لٹکا کو دیکھا ہے اس
 مثلی و مثل ما بعثني الله بكمثل رجل قال يا قوم اني رايت ابعث بعثي بعيني احدث۔ یہ حدیث اس
 بات پر صاف دلالت کرتی ہے کہ بعض اعمال قبل از بعثت بھی بذاتہ مستوجب عذاب ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ کو خدا تعالیٰ نے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے بہت زور کا
 پانی زمین پر بہتا ہے مثل ما بعثني الله بكمثل الغيث الكثير اصاب رضاء احدث۔ یہ اصل میں اس آیت کا جو اصل
 فکرم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی خواہ عارضہ و ایت کے ذریعہ سے یا ولانہ بانظور کہ انھوں نے مسائل کا
 اتباع و ارکے لوگوں کو مطلع کیا یا انھوں نے شرع کا اتباع کیا اور لوگوں نے انکی اقتداء سے رہبری حاصل کی اور جملہ
 اس ہدایت کے قبل نہ کرنے کا بیان ہے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ نے بہت ہی تاکید سے لوگوں کو نصیحت کی تو اس میں
 یہ بھی فرمایا تو ملوک یہ اور یہ خلفاء راشدین مدین کے طریقے کو اپنے اور پر لازم کر لینا فعلیکم بسنتی و سنت
 الراشدین المہدین۔ میں کہتا ہوں دین کا انتظام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر موقوف ہے
 اور سیاست بشری کا انتظام اسوقت ہو سکتا ہے کہ حلیفہ جس بات کا نذایہ ملکی یا جماد کے متعلق اپنے اجتہاد سے
 حکم دے لوگ اسے حکم کو مانیں مگر یہ شرط ہے کہ اسکا حکم خلاف نص یا بدعت کے قبیلہ سے نہ ہو۔

ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مینیا اور فرمایا یہ تو خدا تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس خط کے
 اذہر اذہر او خطا کیجئے اور فرمایا یہ بھی راستے میں امن سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اسکی جا
 بھاتا ہے اور آپ نے یہ آیت پڑھی ان ہذا صراطی مستقیم فاسبقوہ ولا تتبعوا اسبل ففروق بکم عن سبیلہ۔
 ترجمہ تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر تم چلو اور راستوں پر مت چلو ورنہ خدا کے راستہ سے بچ کر جاؤ گے۔
 خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا تم قال ہذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمنہ وعن شمالہ وقال ہذہ
 سبل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ میں کہتا ہوں فرق ناجیہ وہی ہے جو تمام عقائد اور اعمال کے اندر کہ کتاب اور
 سنت اور جمہور صحابہ اور تابعین کے قول پر عمل کرتے ہیں اگرچہ تابعین میں ان باتوں کے اندر جن میں کوئی نص مشہور نہیں ہے
 اور نہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا ہے مختلف ہیں اور اپنے اپنے قول پر بعض بعض امور استدلال کرتے ہیں یا کہیں مجمل کی تفسیر
 کر دیتے ہیں۔ اور جو فرقہ عقیدہ سلف کے خلاف کوئی عقیدہ یا انکے عمل کے خلاف کوئی عمل نکالے وہ غیر ناجیہ ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ امت گمراہی پر اتفاق نہ کی لایکتب علی الفضل لالہ اور فرمایا ہے
 ہر صدی کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے دین کو نیا کرتا ہو گا بیعت
 لہذا الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجد ولہا وینہا۔ اس حدیث کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری
 ایک حدیث میں تفسیر فرمادی ہے اور فرمایا ہے ہر خلف کے عادل لوگ اس علم کا باز آٹھاٹھیکے اور اسنے آمیزش

کرنے والوں کی تحریف جو جنوں کی سبائے جالبون کی ناک کو دوڑنے لگے ہذا العلم من کل خلفت عدوہ یفون عنہ تحریف الغالین
 و ائصال المبتطلین و تاویل الجالین۔ جانا چاہیے کہ جب لوگوں نے دین میں اختلاف اور ملک میں فساد پھیلایا تو
 اسکے سبب جود الہی کے دروازہ کو حرکت ہوئی اور خدا سے ملنے دیں کی کجی کے درست کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 روانہ کیا پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ غایت الہی مت میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے علم اور ہدایت کے محفوظ رکھنے کی طرف متوجہ ہوئی اور انکے الہامات اور تقریبات کا فیضان شروع ہو گیا
 کیونکہ خطیرۃ القدس نے اس ہدایت کے قیامت تک انہیں برقرار رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اسلئے لامحالہ ایسے لوگوں کا پس
 کرنا ضروری ہوا جو دین الہی کے پابند ہوں اور وہ سب کے سب کسی گمراہی کی بات پر اتفاق نہ کر سکیں اور قرآن کے اندر
 محفوظ رہ سکے لیکن ان باتوں کے ساتھ چونکہ استعداد میں مختلف ہوتی ہیں اسلئے کسیتہ۔ ردو بدل بھی لوگوں کی
 وجہ سے ہو جاتا مکن ہے اس واسطے مستند لوگوں میں جو ہدیارہتے ہیں علم کی رغبت پیدا کی جانی ہے وہ تحریف عام میں
 جس سے دین میں سختی مراد ہے اور چھوٹوں کی تبدیلی جس سے نہر کا غلط طر کرنا مراد ہے اور جالبوں کی تاویل جس سے سستی مراد ہے کو روکنے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا سے جس شخص کی تمیزی چاہتا ہے اسکو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے میں دیتا
 بہ خیر الفیقہ فی الدین اور فرمایا ہے علما لوک انبیاء کے وارث ہیں ان العلماء و رثۃ الانبیاء اور فرمایا ہے عالم کو عابد
 اسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی ذاتی شخص پر فضیلت ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی دنالکم اور اسی
 قسم کی اور حدیثیں فرمائی ہیں۔

معلوم کرو کہ جب کسی شخص پر غایت الہی کا ورود ہوتا ہے لہذا خدا سے اسکو تہذیب الہی کا اہل بنانا ہے تو یہ بات
 لائیدی ہے کہ اس شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کو اس کے ساتھ محبت کرنے اور اسکی تعلیم کرنے کا
 حکم ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبرئیلؑ کو اس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہوتا ہے اور زمین پر بھی وہ بندہ
 مقبول ہو جاتا ہے اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو وہی غایت خاصہ اس دین کی حفاظت کی تھی
 علماء اور رواۃ اور پیروی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور انہیں بمشمار فوائد اور برکات عطا کر دیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد رکھے اور
 محفوظ کر لے اور پھر جیسا تھا ویسا ہی بیان کرے نضر اللہ عبداً مع مقالہ من حفظہا و وعانا و اوعانا لکما مہما
 میں کہتا ہوں اس فضیلت کا سبب یہ ہوا کہ ایسا شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبویہ کو حلی کی طرف پہنچا دے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قصداً میرے اوپر جھوٹ بولے اسکو اپنا ٹھکانا و فرخ میں بنانا چاہیے
 من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعده من النار اور فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں دجال اور کذاب پیدا ہونگے کیونکہ فی
 آخر الزمان دجالوں کد ابون۔ میں کہتا ہوں اخیر زمانوں تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ روایت
 ہی ہے۔ اور جب روایت ہی کے اندر فساد اہل ہو جائے تو اسکا کچھ علاج نہیں ہو سکتا اس واسطے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا بولنا سخت گناہ ہوا اور روایت کے اندر بڑی احتیاط کرنی ضرور ہوئی تاکہ کذب لازم

لازم آوے اور فرمایا ہے بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کچھ مضائقہ نہیں ہے حدیثوں میں اسرائیل و لاجج اور فرمایا ہے
انکی توفیق دینا کرو اور نہ مکذیب کرو لا تصدقوہم ولا تمذبوہم میں کہتا ہوں اگر اعتبار کرے کہ لائق ہو تو اہل کتاب سے روایت کیا
کرنا درست ہے جہاں حکام دینی میں اختلاف کا اندیشہ نہ ہو ورنہ درست نہیں ہے۔

ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ بہت سے بنی اسرائیل کے قصے جو کتب لغا میں اور اخبار میں مذکور ہیں اکثر وہ علماء
اہل کتاب سے منقول ہیں اہل قبل نہیں ہیں کہ کسی حکم شرعی یا اعتقاد کی بناء انکو قرار دیا جائے۔ قدرہ۔

اور فرمایا ہے جس علم سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہو اور پھر اسکو کوئی شخص متاع دنیا کے حاصل
کرنے کی غرض سے پڑھے تو قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی اس تک نہ پہونگی من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ
لا یشعلہ لا یصلیب بہ عرضا من لدنا لم یجد عرف اجتہد یوم القیامتہ۔ میں کہتا ہوں دنیا کے لیے علم دین کا سیکھنا
حرام ہے جسکی غرض یہی معلوم ہوتی ہو بدو وجہ اول تو یہ کہ ایسا شخص غالباً غرض نبوی کی واسطے دین کے اندر ایک ضعیف
ناویل کر کے تحریف کر سکتا ہے لہذا اس آیت کا بند ہی کر دینا ضرور ہو اور دوسرہ یہ کہ اسمیں قرآن وحدیث کی ہجرتی درستی
ہتک ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی شخص سے کوئی علمی بات جسکو وہ جانتا ہو دریافت کی جائے
پھر وہ چھپائے تو قیامت کے روز اسکے گل کی لکام دی جائیگی میں کہتا ہوں جب بیان کرنے کی حاجت ہو تو اسوقت مسئلہ
کا بیان کرنا اور چھپا لینا حرام ہے اسواسطے کہ اہل تہادوں اور احکام دینی کے نسیان کا سبب یہی ہے اور اعمال کی جزا و
سزا کچھ کچھ اعمال کے مناسب ہو کرتی ہے چونکہ یہاں پر گناہ مسئلہ کا چھپا لینا اور بیان نہ کرنا تھا اسواسطے منہ میں لکام
دینے سے اسکو سزا دی گئی جو بات مذکر نے اور ک جانے کے مناسب ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم تین میں آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ اور جو اسکے سوا ہے وہ یادہ
العلم ثلثۃ آیت محکمہ او سنتہ قائمہ او فریضہ عادلہ و ما کان سوی ذلک فهو فضل میں کہتا ہوں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جس قدر لوگوں پر سیکھنا واجب بالکفایہ ہے اسکی حد بیان فرمائی ہے اب ایک تو قرآن کا لفظاً سیکھنا واجب ہے
اور آیات محکمات کے اندر الفاظ عربیہ کی شرح اور اسباب نزول اور جو اسمیں سے وقت طلب ہے اسکی توجیہ و تفسیر و تدریس
کی معرفت ضروری ہے باقی رہا منشاء اسکا حکم یا تو توقف ہے یا محکم کی طرف اسکا رجوع کر لینا ہے اور سنت قائمہ وہ ہے
جو عبادات یا معاملات میں شرعی و سنن میں جیسے علم فقہ مشتمل ہے اور قائمہ کی یہ تعریف ہے کہ جو منسوخ نہ ہوئی ہو اور نہ متروک
اور نہ اسکا کوئی راوی چھوٹ گیا ہو اور جو صحابہ اور تابعین کا اسپر علم راہدرا ہو ان میں سے سب بڑھکر وہ ہے کہ فقہاء
مدینہ اور کوفہ کا اتفاق ہو اور اسکی پہچان یہ ہے کہ مذاسب اربعہ کا اسپر اتفاق ہو اور اسکے بعد وہ ہے کہ اسمیں جمہور صحابہ
و قول یا میں دل ہوں اور ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو اور اسکی یہ شناخت ہے کہ موطا اور جامع
عبدانرزاق وغیرہ میں انکی روایات پائی جاتی ہوں اور اسکے سوا کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اور بعض کا
نہیں ہے اور فریضہ عادلہ ورنہ کے حصوں کا معلوم کرنا ہے اور ابواب فقہاء جو مسلمانوں کے اندر انصاف سے قطع نماز
کرنے کے متعلق ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہیں۔ بہتیں بہتیں اسی میں کہ شہ کا ان چیزوں کے واقف سے خالی نہ

حرام ہے کیونکہ ان پر وہین کا مدار ہے اور جو ان کے سوا ہیں وہ فضل اور زیادتی کے قبیلہ سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت یعنی ان باتوں سے جو لوگوں کے امتحان لینے کے لیے تراش لیجاوین اور جو اب نیسے والیکو آسمین غلطی واقع ہو منع فرمایا ہے اور اسکی کئی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ ایسی باتوں میں مسئلہ عنہ کو ایذا پہونچانا اور ذلیل کرنا منظر ہوتا ہے اور ایسا عجیب و غریبائی مقصود ہوا کرتی ہے دوسری کہ آسمین فتح باب تمغن پایا جاتا ہے اور بہتری آسمین جو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو ظاہر سنت میں موجود ہے اس پر توفیق کرنا چاہیے یا جو بمنزل ظاہر کے ہے ایسا یا اقتضا یا نحو کلام کے قبیلہ سے اور بہت امعان مناسب نہیں ہے اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جب تک کہ حادثہ وقوع میں نہ آوے اور اجتہاد کرنے کی حاجت نہ ہو خواہ مخواہ آسمین اجتہاد کر رکھنے میں غلطی کا ظن غالب ہوتا ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنی عقل سے قرآن میں کوئی بات کہے اسکو اپنی جگہ جہنم میں بنانی جا ہے من قال فی القرآن براہ فلیتوب مقعدہ من النار۔ میں کہتا ہوں جو شخص اس شان سے جنہیں قرآن نازل ہوا ہے واقع ہوا وہ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین کے ذریعہ سے اسکو الفاظ عربیہ کی تفسیر اور اسباب نزول اور مانع اور منسوخ کا پتہ نہواں شخص کو تفسیر کا لکنا حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کے اندر جھگڑا کرنا کفر ہے المراد فی القرآن کفر میں کہتا ہوں قرآن کے اندر مجادلہ حرام ہے اور اسکی بہ صریح ہے کہ کوئی شخص ایک حکم کو جو قرآن کے اندر مخصوص ہے کسی شہید سے جو اسکے ہمین واقع ہوا ہے رو کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جسے پہلے لوگ تو اس واسطے تباہ ہو گئے کہ انھوں نے خدا کی کتاب کو بعض کو بعض سے لڑایا انما ہلک من کان قبلکم ہذا ضربوا کتابا لہ بعضہ ببعض میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تدافع کرنا حرام ہے اور اسکی شکل یہ ہے کہ ایک شخص اپنے اثبات مذہب کی غرض سے استدلال کرے اور دوسرے شخص اپنے مذہب کے ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے مذہب کے ابطال یا بعض ائمہ کے بعض پر تائید کرنے کی غرض سے دوسری آیت پیش کرے اور اسکا پورا پورا قصد اثبات کا نہ ہو کہ حق ظاہر ہو جاوے اور حدیث میں بھی تدافع کرنے کا بھی یہی حال ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آیات قرآنی میں سے ہر آیت کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور اگر حدیث پر اطلاع کا جہاد فرمے لکل آیت منہا ظہر و بطن و لکل حد مطلع میں کہتا ہوں زیادہ تر قرآن کے اندر صفات الہی اور اس کے آیات اور احکام اور احکام میں اور کفار سے اجتماع اور جنت و نار کے ساتھ موعظت کا ذکر ہے قرآن کا ظاہر تو یہ ہے کہ جسکے لیے حق کلام ہے اسے اسکا پورا پورا علم حاصل ہو جانا اور اسکا باطن آیات صفات میں نعمات الہی میں غنا اور جہاد کرنا اور آیات حکام اندر اسکے ایجاد اور اشارہ اور نحو اسے اور اقتضا سے اور مسائل کا استنباط کرنا جس طرح حضرت علی کریم علیہ السلام نے آہ و کھلمہ و فصلتہ قلثون شہر اسے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مدت حمل کی کبھی چھ ماہ بھی ہوتی ہے بقول لکھا حولین کا لیس اور قصص کے اندر اسکا باطن یہ ہے کہ ثواب اور عذاب اور دم کا مدار کن کن باتوں پر ہے اور معظت کے اندر رقت قلب و خوف و رجاء کا ظاہر ہونا اور اسی قسم کی اور باتیں اور مدد کے اور اطلاع کا ذریعہ ہے جس سے وہ مد معلوم ہو سکتی ہے جیسے زبان اور آواز سے واقع ہونا اور ذہن کی صفائی اور مسجد کی خشکی اللہ پاک

استدہاک فرماتا ہے آیات محکمات میں اَلْکَلْبُ اَنْزَلَ مِنْهَا ثَمَرَاتٍ میں کتابوں پر محکم کے معنی یہ ہیں کہ جن میں
 وجہ کے سوا دوسری وجہ کا احتمال ہو جیسے حرمت علیکم اَمْرٌ بَعْدَ اَمْرٍ اور متشابہ وہ ہے جس میں کوئی وجہ کا
 احتمال ہو جیسے کیس علی الذین اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَبَاحٌ قَلِیلًا طَعْمُوا لَکُمْ فَنُفُوسُکُمْ تَوَاضَعْنَ لَیْسَ لَکُمْ اِیْتَانِ سِوَا سِوَا
 محمول کیا ہے کہ جب تک کسی پر ظلم یا زین میں کچھ فساد نہ ہو شراب کا پینا درست ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت سے وہ لوگ
 مراد ہیں جنہوں نے حرام کرنے سے پیشہ کرنا شروع کیا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمل تو نیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا
 بالنیات میں کتابوں اصل تو نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں مگر یہاں اسکی علت فانیہ مراد ہے جس کا آدمی
 کے ولین اول تصور کرتا ہے اور پھر وہ ایک فعل کا منشا ہوتی ہے جسے خدا تعالیٰ سے ثواب یا اسکی رضا مندی کا
 طالب ہونا اور عذاب سے مراد ہے کہ نفس کی تہذیب و راستی کجی کے دور کریمیں اعمال کا کچھ اثر نہیں ہوتا
 انکے صدور میں کیا باعث کسی ایسی شے کا تصور ہو جس کا مال تہذیب ہوتی ہے اور عادت یا لوگوں کی ہوا فضا یا ریا
 و سمع یا جبلت کا تقاضا اسکا باعث ہو جس طرح ایک شجاع آدمی سے قتال کا صدور ہونا جو بغیر قتال کے نہیں سکتا
 اگر وہ وقت کھار کے ساتھ مجاہدہ کا نہوتا تو وہ اس ای شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرتا جسکی نسبت کثرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ ایک مرد کھانا کھانے کی غرض سے قتال کرتا ہے اور ایک عورت
 ان دونوں میں سے خدا تعالیٰ کے لیے کون قتال کرتا ہے تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑے کہ خدا
 کی بات سننے اور کجی سے توبہ اسکا لڑنا خدا تعالیٰ کے لیے ہے من قاتل تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فوفی بسبیل اللہ
 اور تمہیں بھیدیہ ہے کہ دل کا ارادہ تو عمل کی وجہ ہے اور عمل اسکی صورت اور شبہ ہے۔ و انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں پس جو شخص شبہات پر چل گیا
 آئے پیادین اور اپنی عزت کو بچالیا الحلال میں و احرام میں و بینہما شبہات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ
 لہ ینہ و عرضہ میں کتابوں ایک مسئلہ کے اندر کبھی جو مختلف ہو جاتی ہیں تو اسوقت میں احتیاط اور اس سے
 احتیاط ہے نہ خاص کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ملاحظہ اس کے اندر روایات مختلف ہوں جیسے کہ کتب چھو لینے سے وضو
 توڑنا ہے یا نہیں بعض نے اسکو ثابت کیا ہے اور بعض نے اسکی نفی کی ہے اور ایک حدیث سے نہایت پیش کرتا ہے
 جو ہم کے لیے نکاح ہے کہ بعض نے توجیر کیا ہے اور بعض نے منع کیا ہے اور وہ ہیں مختلف ہیں اور ایک شکل یہ ہے
 کہ وہ ان جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسکا معنی کچھ غیر منقبض ہیں یعنی فقط تفہیم یا مثال اس کے معنی معلوم نہیں
 بلکہ ایک جامع اور مانع تعریف سے اس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو وہ ان تین مادے پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو وہ
 مادہ کہ جہاں اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہو سکتا ہے اور ایک وہ کہ جہاں یقیناً اطلاق نہیں ہو سکتا اور ایک وہ کہ
 وہ ان کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہونا اور ایک شکل ہے کہ ایک جگہ حکم کا مدار ایک علت پر ہے جس میں
 ایک مقصود کا یقینی گمان ہوتا ہے اور ایک نوع اسکی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہاں علت تو ہے مگر وہ مقصود وہاں
 نہیں پایا جاتا جیسے ایک نوٹڈی کو ایسے شخص سے خراب کہ اس میں جماع کی قابلیت نہیں ہے تو وہاں اعتبار کرنا چاہیے

یا نہیں ہر صورت اور اس قسم کی جس قدر صورتیں ہیں سب کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچ طرح سے قرآن نازل ہوا ہے حرام اور حلال اور محکم اور متشابہ اور امثال نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال میں کہنا ہوں یہ پانچوں وجہ کتاب کی تسمین ہیں اگرچہ نفسیات مختلف ہیں لہذا ان میں تمناع حقیقی اور رضا و نہیں ہے اسی لیے یہ حکم کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے اور دین کے مہل ہیں یہ بات ہے کہ جو آیات قرآنی یا احادیث نبوی متشابہات کے قبیلہ سے ہیں ان میں عقل کو دخل نہ دیا جائے اور اسی قسم کے اور بہت سے امور ہیں کہ وہاں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کلام کے معنی حقیقی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی جو حقیقت کے قریب ہیں وہ مراد ہیں اور یہ وہاں ہے کہ جہاں امت کا اجماع نہیں پایا جاتا اور اس سے شبہ نہ مرفوع نہیں ہوا واللہ اعلم

ان احادیث کا بیان طہارت کے باب میں وارد ہوئی ہیں

معلوم کر دو کہ طہارت کی تین تسمین ہیں ایک تو حدث سے طہارت دوسرے بدن یا کپڑے یا جگہ کے ساتھ جو کچھ متعلق ہو اس سے طہارت تیسرے بدن جو خیرین پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت جیسے موسیٰ زیناف یا ناخن یا نیش کیل طہارت عن الاحداث کا مدار اصول برتر ہے جن لوگوں کے دونوں انوار ملکیت کا ظہور ہو گیا ہے وہ ناپاکی اور طہارت کی روح کو خوب تمیز کر سکتے ہیں ان کے نفوس کو خود بخود اس حالت سے جس کا نام حدث ہے نفرت اور اس سے جس کا نام طہارت ہے سرور اور ایک قسم کا انشراح محسوس ہونے لگتا ہے اور طہارت کی صورتوں اور ان کی وجوہات کے تعین میں سابقین یعنی یہود و نصاریٰ و مجوس اور بقایا ملت اسماعیلیہ کے دستور سے خوب معلوم ہو سکتی ہے ان کے نزدیک ناپاکی اور ایسے ہی اس سے طہارت دو طرح کی ہو کرتی تھی جیسا کہ سابقہ بیان کر چکے ہیں اور عرب کا قدیمی دستور تھا کہ جنابت سے وہ غسل کیا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں قسم کے حدث کے مقابل میں دو قسم کی طہارت کو مقرر فرمایا طہارت کبریٰ یعنی غسل کو تو حدث اکبر یعنی جنابت کے لیے اس واسطے کہ جنابت قلیل التوقیر اور کثیر التلوٹ ہے تاکہ نفس کو ایسی ناپاکی میں واقع ہونے سے ایک عمل شاق (یعنی غسل) سے جس کا آدمی کو بہت کم اتفاق ہوتا ہے تنبیہ ہو جائے اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو حدث اصغر کے لیے مقرر فرمایا اس واسطے کہ وہ اکثر الوقوع اور قلیل التلوٹ ہے اور اس میں نفس کو فی الجملہ تنبیہ ہو جانی کافی ہے۔

فی تحقیقت وہ امور کہ جن میں حدث یعنی ناپاکی کے معنی پائے جاتے ہیں بہت کچھ ہیں جن لوگوں کا ذوق سلیم ہوتا ہے وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں مگر وہ حدث کہ جس سے تمام دنیا کو مخاطب کر سکیں چند خارجی امور کے اندر مضبوط ہے جن کا ظاہر میں نفس کے اوپر اثر پڑتا ہے تاکہ ظاہر میں لوگوں سے اس کی باز پرس ہو سکے اس واسطے اگر میٹ کے اندر ہی اندر کچھ حرکت ہوتی ہے اس پر حدث کا مدار نہیں رکھا گیا بلکہ جب سبیلین یعنی پیشاب یا خاندان کے رستے سے کوئی چیز نکلے اس پر حدث کا مدار رکھا گیا کیونکہ پہلی صورت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور اگر بعد کے اندر ہی اندر کچھ حرکت ہو تو خارج میں وضو کر لینے سے کچھ اسکا ارتفاع نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت

یعنی سبیلین سے کسی چیز کا باہر نکلنا یا ایک محسوس چیز سے اور یہ بھی ہے کہ نفس کے انقباض کے لیے یہاں ایک طہری صورت اور اس کا قائم مقام یعنی نجاست بدن کا آلودہ ہونا پایا جاتا ہے اور نیز نفس کے اندر وضو کا اثر اس وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نفس کو اور کاموں سے فراغت ہو اور فراغت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب بدن سے کوئی چیز باہر کی جانب خروج کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں کہ جس وقت اجتناب یعنی پیشاب یا بخار کی ترس میں کسی شخص کو حاجت معلوم ہوئی ہو تو وہ ایسے وقت میں نماز کو ٹھکرا نہ جو اسے لایصلیٰ اسد کم و ہود افعلا اجتناب تنبیہ فرمادی ہے کہ صرف نفس کے مشغول ہونے میں بھی حدش کے ایک معنی پائے جاتے ہیں۔

جن امور میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں وہ بہت سے امور ہیں جیسے خوشبو لگانا اور ہلچل سے وہ اذکار جو پاکی کو بادل لاتے ہیں جیسے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللہم نقنی من الخطیاء لکما نقیت الثوب لا بامیض من الدنس اور بایکہ مکان میں جانا اور اسی قسم کی باتیں بہت سی ہیں مگر تمام خلقت کو ایسی چیز کے ساتھ مکلف اور منیٰ طیب کر سکتے ہیں جو ایک منقبض اور معین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ اس کا کرنا اسکے واسطے دشوار نہ ہو اور ربط نہ ہو اس کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہو اور لوگوں میں اس قسم کا کچھ پہلے سے بھی دستور رہا ہو۔

وضو کے اندر اصل اطراف بدن کا دھونا ہے اس لیے شارع نے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہینوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس کے کم کا نفس کچھ اثر محسوس نہیں ہو سکتا اور بیرون کا ٹخنوں تک دھونا مقرر کیا اس واسطے کہ اس کے کم عضو نا تمام ہے اور سر کے واسطے صرف مسح کر لینا مقرر کیا کیونکہ اس کا دھونا خالی از وقت نہیں ہے اور غسل کے اندر تمام بدن کا دھونا ہی اصل ہے اور وضو کا اصل موجب وہی ہے جو بول و براز کے راستے سے خارج ہو اور باقی موجبات وضو کو آپ فرمایا ہے اور اصل غسل کا موجب جماع اور حیض ہیں اور یہ دونوں امر ایسے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و باوجود سے پہلے عرب بھی انکو غسل کا موجب مانتے رہے ہیں۔

طہارت کی دونوں اخیر قسمیں ارتفاعات سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ دونوں طبیعت انسانی کا مقتضا ہے اصل میں کوئی قوم اور کوئی ملت اس سے خالی نہیں ہو سکتی اسکے اندر شارع نے اسی درمیانی حالت کا اعتبار کیا جو فالص عرب کے اندر دستور تھا بطریق اوباقی ارتفاعات درست کرنے میں انھیں کا اعتبار کیا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی کام تھا کہ آداب متعین کر دیے اور جہان کسین اشکال تھا اسکو صاف کر دیا اور جہان ابہام تھا اسکو دور کر دیا۔

وضو کی فضیلت کے بیان میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو نصف ایمان ہے الطہور شرط الایمان۔ میں کہتا ہوں یہاں ایمان سے ایک ہیئت نفسانیہ مراد ہے جو نور طہارت اور خشوع سے مرکب ہے اور بہ نسبت ایمان کے انسان کا غفلت اس ہیئت نفسانیہ پر زیادہ صاف دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وضو اس کا ایک جز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تو اس کے بدن سے تمام اس کی خطائیں نکل کر ناخوشی کے نیچے سے ہو کر باہر ہو جاتی ہیں من تو صاف احسن وضو و حرمت خطایا ہر جسدہ حتیٰ تنج من تحت اطہارہ میں کہتا ہوں جس پاکیزگی کا خاصہ نفس کے اندر اثر پڑتا ہے وہ پاکیزگی تو نفس کو مقدس کر کے ملحق بالمالکہ کر دیتی ہے اور بہت سے حالات دستہ اور لوازم بشریہ کو محو کر دیتی ہے جو خاصیت اس پاکیزگی کی ہے وہی وضو کی خاصیت ہے جو ملحق طہارت کا نقشہ اور مظنہ اور اس کا عنوان ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کو جب پکارا جائیگا تو وضو کے آثار سے اس کے دست و پا اور چہرہ روشن ہوگا اسیلئے تم میں جو کوئی اپنی روشنی بڑھانے کے لئے بڑھالے ان امتی یوم القیامۃ عروا مجلیہ میں آثار الوضو من استطاع سکوناً یطیل نحرہ فلیفعل اور فرمایا ہے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک میں کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا تبلیغ اکلیہ میں المؤمن یت یبلغ الوضوء میں کہتا ہوں جبکہ اصلی طہارت کی صورت اعضا و تنجکنا میں پانی کا استعمال کرنا ہے اسی طرح ان اعضا و میں زیور اور روشنی کا ہونا پس تنعم و عیش کی صورت مثالیہ ہے جس طرح بزدلی کی صورت مثالیہ و برور شجاعت کی صورت مثالیہ سر ہے اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کی وہی مداومت کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے لایحافظ علی الوضوء والا مومن میں کہتا ہوں جب ہمیشہ با وضو رہا کیسے شوار کام ہے تو اسکو وہی شخص کر سکتا ہے جسکو طہارت کے امر میں بقیہ حاصل ہو گئی ہے اور اس کے نفع عظیم کا اسکو یقین ہے لہذا اسکی مداومت ایمان کی دلیل ہوئی۔

وضو کرنے کی ترکیب

وضو کرنے کی صورت جس طرح حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن براء وغیرہم رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر ثابت ہے اور امت کا اجماع یہ ہے کہ اول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو دے اور کھلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اسکو پھر صاف کرے اور پھر منہ اور پھر ہنچے کو کمینوں تک دھو دے اور پھر سر کا مسح کرے بعد ازاں پیروں کو بخون تک دھو دے جو اہل ہوا ظاہر آیت سے استدلال کر کے پیروں کے دھونے سے انکار کرتے ہیں انکا قول قابل اعتبار نہیں ہے میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ حد سے جو کالشمس فی رابۃ انہار ثابت ہے سنکر ہو دونوں برابر میں مان اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ احتیاطاً پیروں پر مسح بھی کر لیا جائے اور انکو دھو لیا بھی جائے یا یہ کہ ادنیٰ فرض کا مسح کرنا ہے اگرچہ دھونا بھی ایسی چیز ہے کہ جسکے تارک پر سخت ملامت کرنی چاہیے تو یہاں البتہ ایسی ہے کہ علماء و اسکے اندر جب تک انکشاف حق نہ ہو تو قیاس کر سکتے ہیں اور میں نے کسی صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصریح نہیں باکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مضمضہ و ناک میں پانی ڈالنے اور ترتیب کے وضو کیا ہے پس وضو کے اندر ترتیب نہایت ضروری امر ہے اور مضمضہ اور تنشق یعنی ناک میں پانی ڈالنا و النایہ دونوں خصال فطرت سے مستقل و دلہائیں ہیں وضو کے ساتھ انکو ملا دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انکا بھی

ایک وقت معین ہے علاوہ برین یہ دونوں اس قبیلہ سے ہیں جہاں تکلف پانی پہنچ سکتا ہے اور غصہ کے اندر ایسی جگہوں میں پانی پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بہ نسبت مباح ہے ہونے کے زیادہ تر صیح ہے۔

آداب وضو کا حاصل کئی باتوں میں منحصر ہے ایک تو تعدد مغاس یعنی جن جگہ میں تکلف پانی پہنچتا ہے انہیں اچھی طرح سے پانی کا پہنچانا جیسے مضمضہ و استنشاق اور دست دیا کی انگلیوں میں اور دھو کر اچھی میں غلال کرنا اور انگوٹھے کو حرکت دینا اور ایک پاک کرنے میں کوشش کرنا یعنی تین تین مرتبہ دھونا اور سباج یعنی خوب دھو کر ہر عضو کا دھونا جو فی الحقیقت روشنی کا قیامت کے دن بڑھا ہوا ہے اور ایک صفائی یعنی بدن کا ملنا اور سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا اور وضو پر وضو کرنا اور ایک مورہ کے اندر جو انکی عادت جاری تھی اسکے موافق اسٹین بنا دینا یعنی دہانے غصہ سے شروع کرنا اس واسطے کہ دہانے عضو کو بائیں برائویت اور قوت سے لہذا جو چیزیں دونوں جانب میں استعمال کی جاتی ہیں انہیں تو دہانے عضو کو معدم کھسا اور جو ایسا جانب میں مستعمل ہو سکتی ہیں بشرطیکہ وہ محاسن طہیبات کے قبیلہ سے ہوں انکے ساتھ دہانے طرف کو خاص کر مناسب ہے اور ایک ل کی کیفیت کو زبانی الفاظ سے جو مراحضہ مقصود پر دلالت کرتے ہیں قابو میں کھنا اور ذکر لسانی کا قلبی سکے ساتھ ساتھ یا یا جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے خدا کا ذکر نہیں کیا اسکا وضو نہیں ہوا لا وضو لمن لم يذكر الله۔ میں کہتا ہوں وہ تین حدیث کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں سے ہے کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے طریقے میں اختلاف واقع ہوا ہے اس واسطے کہ اہل اسلام ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہموں کی نقل کرتے رہے اور لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھاتے رہے ہیں اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے جب تک کہ اہل حدیث کا زمانہ ظاہر ہوا۔ اور اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا رک ہے یا اسکی شرط ہے اور دونوں صورتوں میں یوں فیق ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس سے ذکر قلبی مراد ہے کیونکہ بدون نیت کے اعمال مقبول نہیں ہو کر تھے اسلئے یہاں وضو سے مراد ہر پہنچائی نہیں بلکہ وضو اسے نقل کرنا یعنی نام رکھنا یا ان بات ضروری کہ تیسرے یعنی بسم اللہ کہنا منجملہ ادائیگے ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہتم بالشان کام خدا کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں کب نہیں تنی کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فواتر۔ اور بہت سے مواضع پر قیاس کرنے سے اسکا آداب میں داخل ہونا ثابت ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اسکا وضو کامل نہیں ہوتا مگر اس قسم کی تاویلیں سیر السید نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک بعید تاویل ہے جسکا ماحصل اصل لفظ کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کیا معلوم ہے کہ رات کو اسکا ماتھ کھان پڑا رہا ہے فانه لا بدی این بامت ید۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ ماتھوں کو دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جانے اور بہت دیر تک بوجہ نیند کے اسے خیر رہے میں طبعی حالت ہے کہ ضرور کسی قسم کی نجاست یا میل محل کا اثر ان تک پہنچا ہو جسکی وجہ سے پانی میں اسکا ڈال دینا اسکا ناپاک یا مکدہ کرنا یا بے تیزی میں داخل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں جو چھو تک مارنے سے منع فرمایا ہے اسکی علت

بھی یہی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سو اگلے کہ شیطان اس کے تھنوں پر رات کو رہتا ہے فاشیطان
یہیبت علی خیشومہ۔ میں کہتا ہوں تھنوں میں آؤ غلیظہ اور بغیم کا جمع ہو جانا ذہن کی بلاوت اور فکر میں نقصان کا
باعث ہے اور ایسے وقت میں شیطان کو دوسو سالے اور تہ ہزار گارے اس شخص کو روکنے کا خوب موقع ہوتا ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کرے اور پورا پورا کرے اور پھر
اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے آخر تک اور ایک دایت میں ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی المتطہرین
اور اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں اور وہ جس میں سے چاہے چلا جائے۔ مانتکم من حدیث وضو
فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ فی روایۃ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی المتطہرین الا فتحت لہ
ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ہا شاء۔ میں کہتا ہوں طہارت کی روح اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب عالم
غیب کی طرف نفس کی توجہ پائی جاوے اور پورے طور پر اس عالم کی طرف اس کی خواہش ہو سو اگلے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک ذکر کو مقرر فرمایا اور جو صلی طہارت کا فائدہ تھا وہ آپس مرتب فرمایا۔ اور
ایک شخص نے پورے طور پر بالاستیحاب پانی کا استعمال نہیں کیا تھا تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خرابی ہے اٹیروں کو آگ کی طرف ویل للاعقاب من النار میں کہتا ہوں اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
ان اعضا کا دھونا واجب کیا ہے تو دھونے کے معنی پایا جانا ضروری ہے اور جب ایک شخص نے ایک عضو کا کچھ
حصہ دھولیا اور پورا اس عضو کو نہیں دھویا نہ عرف میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسے دھو کر دھولیا اور دوسرے آپ کے
اس فرمانے میں تب نہماون کا بند کر دینا ہے اور اٹیروں سے آگ کا تعلق سو اگلے ہوا کہ برابر ایک جگہ کو نایاک لکھا
اور اس پر اصرار کرنا ایسی خصلت ہے جس کا انجام دوزخ کی آگ ہے اور طہارت اسی چیز ہے جو باعث نجات اور باعث
تکفیر خطیات ہے اور جب ایک عضو کے اندر طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور اس عضو میں حکم الہی کی تعمیل ہوئی تو
بلاشبہ یہ اس بات کا سبب ہو سکتا ہے کہ نفس کا اس خصلت کی وجہ سے ملال ظاہر ہو جو اس کے نفس کے اندر فساد اور
خرابی پیدا کر نیوالی ہے اور اس عضو کی طرف سے یہ خصلت اسکو حاصل ہوئی ہے واللہ اعلم۔

موجبات وضو کے بیان میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حدیث کی حالت میں ہے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس کی نماز مقبول
نہیں ہے لا تقبل صلوتہ من حدیث حتی متوضا اور فرمایا ہے بغیر وضو کے نماز مقبول نہیں ہوتی لا تقبل صلوتہ
بغیر طہور۔ اور فرمایا ہے نماز کی گنجی وضو ہے مفتاح الصلوۃ الطہور۔ میں کہتا ہوں ان سب احادیث میں
اس بات کی تصریح پائی جاتی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو تو خود ایک مستقل عبادت ہے نماز کے ساتھ ساتھ
اسکو بھی مقرر کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہر ایک کا فائدہ دوسرے پر موقوف ہے علاوہ برین اس میں نماز کی
تعظیم پائی جاتی ہے جو شعار الہی میں داخل ہے ہمارے غیر لغت میں موجبات وضو تین طرح کے ہیں ایک تو اس قسم کے ہیں

کہ جن پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور وہ تین اسمیں متفق ہیں اور اس پر برابر عمل جاری ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں بول اور
 براہ اور ریح اور مذی اور گمری نیند اور اسکے قریب قریب چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سرین کا
 بندھن انھیں میں وکاء السہل عینان۔ اور فرمایا ہے پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اسکے چوڑھیلے پڑ جاتے ہیں
 فانہ اذا مضطجع استخرجت مفاصلہ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کو خوب گمری نیند آجاتی ہے
 تو ضرور اسکے چوڑھیلے ہو جاتے ہیں اور ریح وغیرہ کے نکلنے کا گمان غالب ہوتا ہے۔ اور میں اسکا ایک سبب اور بھی
 بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات حدیث کے سبب سے ہوتی ہے وہ نفس کے اندر سونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے
 یعنی ملاوت اور مذی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آن کو دھو لے اور وضو کرے بغیر اس طرح
 و متوضاء۔ میں کہتا ہوں طاعت کرنے سے جو مذی باہر جاتی ہے اس میں بھی شہوت کا بورا کرنا ہے مگر شہوت
 جماع کے پورا کرنے سے اسکا رد جرم ہے اسلئے اسلی طہارت بھی طہارت کبریٰ یعنی غسل ہے نہ وہ جبکی ہوتی جائے
 جس کسی کو ریح کے نکلنے کا شک ہو اسکا بائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جس سجدہ سے باہر جاتا ہے
 جب تک آواز نہ سنے یا بوزہ معلوم کرے لایخر جن من المسی حتی یسمع صوتاً او یجد ریحا۔ میں کہتا ہوں اس سے
 مراد یہ ہے کہ جب تک اسکو ریح نکلے کا یقین ہو جائے۔ جب وضو کے ٹوٹنے کا دارسبیلین سے کہ کوئی چیز خارج ہونے پر ہوا
 تو یہ بات لایہی ہے کہ فی تحقیق کسی چیز کے خارج ہونے اور فقط شبہ خروج میں کہ ائمن فی الواقع خروج نہیں ہے
 تیسرے لچاؤ سے اور مقصود یہ ہے کہ زیادہ تعمق اور یہ بات میں فکر اور تردد نہ کیا جاوے۔ اور دوسرے موجبات وضو کا
 قسم کے ہیں جنکے موجبات وضو ہونے میں فقہاء صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں
 روایات مختلف مروی ہیں جیسے من کر سے وضو کا واجب ہونا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو
 شخص اپنے آنہ ناسل کو چھو لے اسکو وضو کرنا چاہیے من من شکرہ فلیتوضا۔ حضرت ابن عمر اور سالم اور عروہ وغیرہ
 کا یہی قول ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود اور فقہاء کوفہ نے اسکا رد کیا ہے اور انکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے وہ تو اسلئے بدن کی ایک بوٹی ہے ہل ہوا البضع منہ۔ اور دونوں میں ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں
 اور عورت کو چھو لینا جیسا کہ حضرت عمر اور ابن عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم رضی اللہ عنہم کے نزدیک ہے اسواطے کہ اللہ پا
 فرمایا ہے یا عورتون کونتمن جواہو۔ او لا تمستم النساء۔ اور کوئی حدیث اسکی شاہد نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ کی
 حدیث اسکے خلاف دلائل کرتی ہے مگر اسمیں شبہ ہے اسواطے کہ اسکی اسناد منقطع ہے اور یہ نزدیک اس قسم کی
 وجہ یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا و ان معتبر ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے
 اور جہاں ایک ہی حدیث ہے اور دوسری کوئی حدیث اسکے معارض نہیں تو اس انقطاع اسناد کا کچھ کھانا نہ کیا
 جائیگا واللہ اعلم۔ اور حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما چونکہ جنابت میں تیمم جو بہ نہیں کرتے ہیں اسواطے
 انکے نزدیک تو آیت خواہ نواہ المس پر محمول ہوگی مگر عمران اور عمار اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کے نزدیک جنابت
 تیمم درست ہے ہوا اس پر حجاج منعقد ہو گیا ہے اور ابن عمر احتیاط پر عمل کرتے تھے اور ابراہیم حضرت ابن مسعود کی پیروی

کرتے تھے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہؒ پر اس دلیل کا حال ظاہر ہو گیا جس حضرت ابن مسعودؓ نے تمسک کیا تھا اس لیے اُنکے قول کو انھوں نے ترک کر دیا یا جو دیکھا براہِ انتہا ملے وہ بہت پروین اہل اصل ان دونوں جہڑوں یعنی اسن کر اولیس میں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے بعد فقہاء نے میں طبقے ہو گئے ایک طبقہ تو ظاہر پر عمل کیا اور ایک نے بالکل ہی اسکو ترک کر دیا ایک شہوت اور سدھروت کا فرق کیا اور ابراہیم کے نزدیک تھے ہوسے خون نہ شہوت نہ سدھروت اور کبہ سے سدھروت نہ آتا اور جس کے نزدیک عار بر لفظ نہ آئے تھے وہ سدھروت نہ آئے اور اسی کے نزدیک نہیں لایم آتا اور ان کے بائیں پیش وارو ہولی میں بلر نما۔ یہ مسئلہ انکی صحت پر اتفاق نہیں کیا مگر اصریح قول یہی ہے کہ ہوا احتیاط کر گیا اسکا وہاں اوغریہ محفوظ ہوئی ورنہ عارضہ عین اس کے کچھ گرفت نہیں ہے اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو ہتھ لگانے شہوت کو پہچان ہوتا ہے اور ان میں ایک شہوت کا جو شہوت جماع سے کرتا ہے اور آنا ہے اور سدھروت اس کا جو نہ چاہیے یا یہ ہودہ فعل ہے لہذا استیجاب نہ وقت واسطے ناخذ سے دار لے چھ لے تے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہایت اویس ذکر کو تا تھ میں بھر لے تو وہ لامحالہ ایک شیطانی کام ہے اور بتا ہوا بخوان اور تھے کثرت بھی بدن لہ اودہ لڑائی اور نفیس بلدیہ کر نیوالی چیز ہے اور اسی طرح ہمار میں مقدمہ لگانا ایک قسم کا جرم ہے جسکا کفارہ ہونا حدیث الراجحہ فیہ شیخ شاری وضو کا حکم دے تو کچھ عجیب ہیں ہے اور نہ یہ عجیب ہے کہ حکم دے اور نہ یہ عجیب ہے کہ ہتھ لکے بہ بدوان اس بات کے کہ وضو واجب ہوا، تفسیر سی قسم ہوا صحت وضو کی وہ ہے کہ بیان حدیث لہ اھط سے واجب ہو گیا شبہ ہوتا ہے جسے اور فقہا صحابہ اور تابعین کا اُسکے خلاف پر اجماع ہے کہ اسکی پٹی پڑی ہو یا نہ ہو چھانستے وضو کرنا لہ اھط صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور حضرت ابن مال و حضرت ابوطی و غیرہ رضی اللہ عنہم کا عمل خلاف ہے اور حضرت جابرؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور ابن مال و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا تھا کہ کلام میں سے ہے جو ملائکہ سے علمین نہیں آتا اس واسطے کہ اسکی پہلی جہڑا ہوسے زمین ملائکہ مانتا ہوتا ہے نہ قطع ہو جاتی ہے ملاوہ برین ال سے پہلی پہلی چیز ناجنم کو یاد دلاتی ہے لہذا جو نہ ہوتا ہے وہ وضو ہے وضو سے منع فرمایا ہے اس واسطے آدمی کو اسنادل نہیں یہ سفول کرنا ہے

لیکن انٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے یا نہیں اس میں وقت ہے فقہاء و مفسرین میں سے کوئی اسکا قائل نہیں ہوا اور اسکے منسوخ ہونا بھی حکم نہیں دینے لہذا جس اسی کو ترجیح دے محبوب لسانہ وہ تو اسکا قائل نہیں ہے اور احمد و اسحاق اسکے قائل ہیں اور یہ نزدیک آدمی کو اس میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے ورنہ علم جس کسی کے نزدیک ونٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ انٹ کے گوشت تو ریت کے حرام کیا گیا تھا اور تمام بنیاد بنی اسرائیل اسکی حرمت پر متفق رہے اور ہاب واسطے خدا تعالیٰ نے اسکو حلال کر دیا تو اسکے ساتھ دو وجہ سے وضو بھی مقرر فرمایا ایک تو یہ کہ یہ وضو اس بات کا کہ پہلے لوگوں پر اسکا کھانا حرام تھا اور ہاب واسطے حلال کر دیا گیا شکر یہ ہو جاوے دوسرے کہ اسکے حلال ہونے میں بعد اسکے کہ تمام بنیاد بنی اسرائیل پر حرام اس بات کا احتمال تھا کہ لوگوں کے دل میں اسکے حلال ہونے سے ایک طرح کا کٹھکا لڑے اسکے علاج کے لیے وضو کو مقرر فرمایا

کیونکہ اسکی حرمت سے اس حلت کی طرف جبکہ استعمال ہے، وضو لازم آجاء ہے انتقال کرنا کسبیدہل اور باعث تسکین خاطر ہے اور میرے نزدیک تو شروع اسلام میں نہ تھا اور بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

موزون پر مسح کا بیان

چونکہ وضو کا ان اعضا کا ہر کے دھونے پر مارتھا جو جلد جلد اور وغیرہ میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں اور میرا چونکہ موزون کے پینے سے عضا باطنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور عوب میں موزون کے پینے کا بہت دستوبھٹا اور یہ نماز کے وقت آنکھ آنکھ میں ایک قسم کی دھندلکھائی آتی ہے اس لیے فی الجملہ انکے پینے کی حالت میں انکا دھونا ساقط کر دیا گیا اور چونکہ مسیح میں یہ بات داخل ہے کہ جہاں آگ لگ کر پلنی سبہ وہاں کوئی ایسی چیز جسکی وجہ سے لمس بعد اوت مطلوبہ سے زبردستی مطلق العنانی ہو جائے مگر کہ وہیں سے لہذا شارع نے اس بات کے حاصل کرنے کے لیے تین باتیں اسلئے مانتی قرار دیں ایک تو مسح کی بات مقیم ہے یہ ایک بات اور مسافر کے لیے تین دنات متفرقہ فرمائے ہیں ایک دن ایک ایسی مدت ہے کہ اگر کا نظام اور الترام ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو جسکا الترام آنا چاہیے ہیں اس مدت لے سکتا انکا الترام رشتے میں اور یہ دن ایک ایسی مدت بھی ایسی ہے کہ یہ دونوں ممکن آسنا اور مقیم ہونے کے وضع حج اور طلیف نے موافق تقسیم کر دی ہیں اور دوسری آسمان شارع نے یہ شرط لگا دی کہ تو وہ کہ طہررت کی حالت میں پہنا ہوا نہ پینے والے کے وہیں آسید وقت کی ہمارت کا نقشہ ہمارے اسلئے کہ موزون کی حالت میں اگر دھوا کا اثر کم ہوتا ہے اس طہارت کو وہ اس طہارت پر قیاس کر لیتا ہے اور اس قسم کے قیاسات کا نقشہ کے متنبہ میں اور اگر اثر ہوتا ہے اور تیسرے یہ حکم دید یا کہ موزون کے اوپر مسح کیا کریں تاکہ پیردن کا دھونا یا دھوا اور یہ اسلئے کہ جو موزون کے ہو جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزون کے مسح کرنا اور پر کے مسح کرنے سے زیادہ مناسب تھا۔ تین کہتا ہوں جبکہ مسح پیردن کے دھونے کا ایک نہ ہے اور اگر اس کے سوا اور کچھ مطلقہ و زمین ہے اور یہ حج کی جانب مسح کرنے میں زمین پر چلتے وقت موزون کے ملوث ہونے کا لمان غالب ہے تو غسل کا مقتضی یہی ہے کہ اوپر کی جانب مسح کیا جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شرعی سے بڑے واقعہ تھے جیسا کہ آنکھ کا موزون کے خطبوں سے معلوم ہوتا ہے مگر انکو قصود یہ تھا کہ دین میں لوگ اسے کو دخل نہ دین ایسا نہ کہ عوام الناس اپنا دین بگاڑ لیں۔

غسل کرنے کا بیان

غسل کرنے کی ترکیب جیسی کہ حضرت عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے اور امت کلا بر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اول پانی کے برتن میں ماتھو ڈالنے سے قبل انکو دھولے بعد انسان اپنے بدن اور سر گاہ سے نجات کو دھو ڈالے پھر جطیح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کرے اور سر کے بالوں میں خوب پانی جو پھلوے اور پھر

تمام بدن پر پانی ڈالے فقط ایک بات میں اختلاف ہے کہ پیون کو بعد کو دھو دے یا پہلے دھوے اور بعضین نے
 فرق کیا ہے کہ اگر اس جگہ غسل کا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پیر بعد کو دھو دے ورنہ پہلے دھوے غسل کے اندر پہلے ہاتھ
 دھونے کی وجہ تو وہی ہے جو ہم وضو میں بیان کر چکے اور بدن سے نجاست کا دھونا اس واسطے ہے کہ اگر اسکو پہلے دھو لیا
 اور تمام بدن کے ساتھ اس نجاست پر بھی پانی بہایا تو پانی کے بہنے سے وہ نجاست بدن پر پھیل کر اور زیادہ ہو جاتی
 اور پھر نکلے دھونے میں دقت بھی ہوگی اور پانی بھی زیادہ خرچ ہوگا اور نیز یہ غسل محض طہارت حدت کے لیے نہ کہ
 حالانکہ وہ اسی بے موضوع ہے۔ اور وضو اسلئے کیا جاتا ہے کہ طہارت کبریٰ کا طہارت صغریٰ پر مشتمل ہو یا بہت
 مناسب تاکہ دو قسم کی طہارت کرنے سے نفس کو اور زیادہ تر متنبہ ہو جائے اور نیز اول وضو کرنے سے اس موضع میں
 پانی خوب پہنچ جاتا ہے جنہیں تکلف پانی پہنچتا ہے کیونکہ سر کے اوپر پانی ڈالنے سے پھر اطراف پر اچھی طرح
 تکلف ہی پانی پہنچتا ہے اور پیر و تن کے بعد میں دھونے کی وجہ یہ ہے کہ بلا فائدہ ایک عضو کا بار بار دھونا لازم
 نہ آوے مگر وضو کی صورت پورا کرنے کے لیے تو پیر و تن کو بھی پہلے دھولینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پھر غسل کے
 مستحبات میں جسے غسل کامل ہوتا ہے یعنی تمام بدن کا تین مرتبہ دھونا اور بدن کا ملنا اور مغابن یعنی جہان تکلف
 پانی پہنچتا ہے انہیں خوب پانی پہنچانا اور پردہ کا خوب اہتمام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ
 بڑی حیا اور بڑا پردہ والا ہے ان اللہ حی سیدہ اسکی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا یہ قول ہے کہ
 وہ حیا کو اور پردہ کو پسند کرتا ہے یکب احیا و الستہ۔ اور لوگوں سے تو پردہ کرنا واجب ہی ہے اور نہانی میں بھی
 اسکو اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بوجہ معناد اس کے پاس سے گزر جائے تو اسکا ستر نہ دیکھے مستحب ہے۔ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشک میں سی ہوئی ایک صافی لیکر اس سے صاف کر لے یعنی حیض کے اثر کو چونچ ڈال خدسی
 فرستہ میں مسک قطنری بہا۔ میں کہتا ہوں یہ حکم آپ کے کئی وجہ سے دیا ایک تو اسمین پاکی زیادہ پائی جاتی ہے
 اسلئے کہ خوشبو بھی بذاتہ طہارت کا کام دیتی ہے اور ہمیشہ خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اسمین لوگوں پر دقت ہے
 اور ایک اس خوشبو کی وجہ سے ایک طرح کی بدبو جو حیض میں ہوتی ہے وہ نائل ہو جاتی ہے اور ایک یہ کہ حیض کا
 گزرنا اور طہر کا شروع ہونا اولاد کے لیے کوشش کرنے کا وقت ہے اور خوشبو ایسی چیز ہے جو اس نعمت کو ابھارتی ہے۔
 غسل کے لیے پانی کی مقدار ایک صاع سے پانچ مد تک و وضو کے لیے ایک مد مقرر فرمائی ہے کیونکہ درمیانی بدن کے
 لیے یہ ایک کافی مقدار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ہر بال کے نیچے جنابت ہے اسلئے بالوں کو دھو
 اور بدن کا میل اتارو تحت کل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر والنحو البشرة۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اگر جنابت کی حالت میں ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھوے چھوڑ دیکتا تو اس جگہ کے ساتھ ایسا کیا جائیگا میں تک
 موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعلن بها کذا وکذا میں کہتا ہوں اسکی وجہ وہی ہے جو ہم نے وضو کی شیعہ
 کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک بال کی جگہ کے دھونے میں غسل کے معنی کو ثابت کرنا ہے اور جنابت پر
 بانی رہنا اور اس پر اصرار کرنا داخل ناپاکا سبب ہے اور جس عضو سے نفس کے اندر یا اثر پیدا ہوگا اسی عضو کی طرف سے نفس

استغفرت حمتہ فی الاستغفار ما بالکسوف والتلحم وغیرہا میں امر میں۔ ان میں کہتا ہوں اصل میں یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ استغفار صحت کے خلاف ایک امر ہے اور ہمیں نماز کا ترک کرنا ایک مدت و راز تک مطلق العنانی کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ نے چاہا کہ جو ان لوگوں میں مشہور ہے اسی پر اسکو مجبور کرنا چاہیے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ بات افسے معلوم ہوئی کہ یہ کوئی رگ سے یعنی کوئی بیماری ہے جس کا دوا و شواہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور اسکا حال نکسیر کا سا ہے تو بصرح حالت صحت میں اسکو ہر ماہ کے اندر حیض و طہر ہوا کرتا ہے اسی پر آپ نے اسکو بھی قائم رکھا مگر اسوقت میں حیض کے استغفار سے تمیز ضروری ہے تو انہیں با تو رات سے تمیز ہو سکتی ہے جسکا رنگ گہرا ہو مثلاً سیاہ وہ حیض ہے اور یا ان ایام سے کہ جو عورت کا معمول تھا تمیز ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حیض فاسد ہے پس اسکا حیض ہونا اس بات کا مقضی ہوا کہ اسکو ہر ماہ کے لیے غسل کا حکم دیا جائے اور اگر ہر ماہ کے لیے غسل کر لیں دشواری ہو تو دو نمازوں کے لیے ایک غسل تو ضرور کرے اور چونکہ وہ فاسد حیض ہے اسواسطے نماز کی اس سے مانعت نہ کی گئی۔ اور گندی کے رکھنے اور اسپر لگوٹھی باندھ لینے میں حکمت ہے کہ وہ خون ایسا ہی تصور کیا جائے کہ جیسے اپنی جگہ بٹھرا ہوا ہے اور باہر نہیں آتا ہے اور تاکہ اسے لپڑے اور بدن اس سے آلودہ نہ ہو جو رفیقہ نے پہلی بات پر فتویٰ دیا ہے جس صور میں کچھ دشواری نہ ہو۔

اس بات کا بیان کہ بے وضو کو اور جنب کو کچھ کا کرنا جائز ہے اور جنب سے اسکو ممانعت ہے

چونکہ شعائر الہی کی تعظیم ضروری ہے اور منجملہ شعائر کے نماز اور کعبہ اور قرآن بھی ہیں اور بڑی تعظیم ایک ہے کہ بدون طہارت کاملہ اور بدون ایک نئے کام کے جس سے نفس کو تنبیہ ہو جائے آدمی ان چیزوں کے پاس جائے اسلئے یہ امر ضروری ہو گیا کہ جب تک آدمی پورے طور سے پاک نہ ہو ان چیزوں سے علیحدہ رہے مگر قرآن کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں کیا گیا اسواسطے کہ اگر ہر وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا ہونا شرط کر دیا جاتا تو قرآن یاد کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں بڑی مشکل پڑتی اور اس دروازہ کا کھولنا اور کھینچنا دلاتا اور جو شخص قرآن کا یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسانی کا کرنا بہت ضروری تھا مگر جنابت کے اندر زیادہ تاکید ضروری ہوئی اور جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی ناجائز قرار دیا گیا اور جنب و رجائض کو مسجد کے اندر جانا بھی جائز نہ ہوا کیونکہ مسجد نماز اور ذکر الہی کرنے کی جگہ ہے اور شعائر اسلام سے ہے اور وہ لوگ ایک نمونہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھینے میں طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شے کی تعظیم اسکے مناسب ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور لوازم بشریت مانند حدث اور جنابت وغیرہ کے اور ان کی طرح آپ پر بھی طہاری ہوتے تھے اسلئے آپ کے پاس ٹھینے میں طہارت کا شرط کرنا قلب موضوع میں داخل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مکان میں تصویر ہوتی ہے اس میں فتنے نہیں آتے اور نہ جس میں لگتا ہو اور نہ جس میں جنب لا یدخل الملائکۃ بتیافہ صورتہ ولا کلب ولا جنب۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ کو ان چیزوں سے نفرت ہے

اور فرشتوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی تقدس اور بے پستیوں کی نفرت یہ باتیں انکی صفات کی خدمت میں۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہ جسکو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جائز فرمایا ہے کہ وضو کر اور اپنے
آلو کو دھو پھر سو جائیں کتابوں چونکہ جنابت کی حالت فرشتوں کے شان کے منافی ہے تو مسلمان کو مناسب ہے کہ
ناباکی کے ساتھ اپنی ضروریات میں مثل سونے اور لہانے کے مشغول نہوے اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو ہی کرے کیونکہ
وہ بھی غسل کی طرح ایک قسم کی طہارت ہے فرق یہی ہے کہ شارع نے ان دونوں کا محل جدا جدا کر دیا ہے۔

تیمم کا بیان

چونکہ خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ بندہ دن پر جو ضرورتوار ہوتا ہے وہ اپنے سہل فرمایا ہے اور تیسیر کی سب سے
بتر صورت یہ ہے کہ جس چیز کے گینہ و دقت ہے اسکو ساقط کر کے اسکا بدل مقرر کر دیا جاوے تاکہ انکے دل ٹھکانے سے
رہیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ اہتمام کر رہے تھے دفعتاً اسکے ترک کر دینے سے انکے دل متروک اور پریشان نہوں اور
ترک طہارت کے عادی نہو جائیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور غسل کو ساقط فرما کر
اسکی جگہ تیمم کو مقرر فرمایا اور جب ایسا ہوا تو ملار اعلیٰ میں تیمم کے وضو اور غسل کی جگہ قائم مقام کر دینے کا حکم سنایا گیا اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت ایک قسم کی طہارت ٹھہر گیا یہ حکم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے جبکہ
مذمت مصطفویہ تمام ملل سابقہ میں ممتاز ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تکو پانی نہ ملے تو اسکے
سوح (یعنی زمین کی خاک) ہمارے لیے باعث طہارت بنادی ہے جملہ تر تہا لنا طہور اذالم نجد الماء میں
کہتا ہوں اسکے واسطے زمین ایسے خاص کی گئی کہ زمین کہیں ناپید نہیں ہوتی تو ایسی ہی چیز اس قابل ہے جس سے
لوگوں کی دقت دفع ہو سکتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض خیرین بجائے پانے کے شے سے ہی پاک ہو جاتی ہیں جیسے
تلوار یا سوزہ وغیرہ اور نیز اسکے استعمال کرینیں خاکساری اور ذلت پائی جاتی ہے جیسے منہ پر خاک ڈال لی اور ذلت کی
شان طلب عفو کے مناسب اور غسل اور وضو کے تیمم میں کچھ فرق نہ کیا گیا اور غسل کے تیمم میں تمام بدن پر خاک ملنا
نہیں مقرر کیا گیا کیونکہ جس چیز کا مقصد و نبطا ہر عقل میں نہ آوے اسکو بالخاصیت موثر سمجھنا مناسب نہ آتا ہے بلکہ
انکا اطمینان خطر اسی تیمم سے ایسے موقع پر ہو سکتا ہے اور دوسرے تمام بدن کا خاک میں بھر لینا بھی دقت سے خالی
اسکے مقرر کرنے سے پورا حرج رفع ہو سکتا تھا۔ اس قدر سردی بھی کہ جسمین وضو کرنے سے مفرت کا یقین ہو مرض کے
حکم میں سے عمر و بن عاص نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس پر دلیل ہے اور سفر میں اصل میں تیمم کی قید نہیں بلکہ وہ
پانی کے نہ ملنے کی ایک صورت ہے کہ سفر سے پانی کا نہ ملنا بظاہر سمجھ میں آسکتا ہے تیمم کے اندر پرون پر ہاتھ پھرنے کا
حکم نہیں دیا گیا اس واسطے کہ پرون وہی گرد و غبار میں بھر جاتے ہیں اور حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہو
تاکہ نفس کو اسکے کرنے سے تنبیہ پائی جاوے۔

اب تیمم کرنے کی ترکیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کا طریقہ مختلف

واقعہ ہے۔ طریقہ محدثین کے مکمل ہونے سے قبل فقہاء تابعین غیر ہم کما قول یہ ہے کہ تیمم دو مرتبہ زمین پر یا تھما یا ریتکا نام سے ایک مرتبہ تنہا کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے کمینوں تک اب باقی رہیں اس حدیث جو اس باب میں آئی ہے سو ان سب میں سے حدیث وہ ہے جو عمار سے روایت کی ہے کہ جولو اس قدر کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر بارے پھیرا کہ ہاتھ تک سارا دونوں ہاتھ سفر پر اور ہاتھوں پر پھیرے انما کان یکفیکل ان تقریباً ایک لافض ثم یغنی فیہا ثلثین ہما و لکیک اور حدیث ابن عمر سے مروی ہے کہ تیمم دو مرتبہ زمین پر ایک مرتبہ تنہا کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے۔ نام اب العتو ضربان ضربہ للوجہ و فہ تبالیہ من الی الرفیقین اور دونوں طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں آئیں ہیں لیکن ظاہر ہے ایسا لفظ اسلی لفظ اشارہ کر رہا ہے یعنی اولی درجہ تیمم کا ایک ضربہ ہے اور دوسری سنت کا ضربہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی یہ بھی تاویل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تعلیم فرمائی ہو کہ تیمم کے اندر تین مرتبہ ہاتھ مارنے سے جو ہاتھوں کو لگا جائے اسکا بدن پر ملنا مقرر کیا گیا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ خاک میں بدن کو نہر لیا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس سے مقدار عفتا یا بعد وضو کا بیان کرنا ہوا۔ یہ طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے فرمایا ہے وہ بھی اسی معنی پر مجبول ہو سکتا ہے اور بہ نسبت تخریج یعنی بان کے خاک میں مہر لے کر آپ نے حصر کرنا مقصود ہو۔ اور یہ مسئلہ بین انسان کو اس قول پر عمل کرنا چاہیے جس میں وجہ سے ایسا وہ بری الذمہ ہو گا۔ حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک جنابت سے تیمم درست نہیں ہوتا اور وہ آہ اولاً استلم النسا کو لمس پر مجبول کرتے ہیں اور ان کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو جائز رہتا ہے مگر عمران اور عمار کی حدیث اسکے خلاف پر دلالت کرتی ہے۔

اور میں نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں دیکھی کہ ہر وقت کی نماز فرض کے لیے بعد تیمم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ علامہ آئین کو تیمم درست نہیں ہے اور اسی قسم کی باتیں اور یہ فقط خوبیاں کے فیصلہ سے اگر کوئی شخص غمی ہوئے اسکے واسطے آنحضرت صلی اللہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسکا اسبقہ کافی ہے کہ تیمم کرے اور اپنے زخم پر پٹی باندھے اور اس پر ہاتھ پھیرے اور باقی بدن کو دھو دالے انما کان یکفیکل ان تیمم و یعصب علی جرحہ خرقة ثم یمسح علیہا بغسل سائر جسده۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ تیمم جسطرح تمام بدن کا بل ہے اسی طرح ایک عضو کا بدل ہے اسواسطے کہ اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی موثر بالجنابیت شے کا حال ہوتا ہے اور نہیں مسح کرنے کا حکم اور اہل وجہ مذکور کے مسح میں ہم بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہی ثانی مسلمان کے لیے وضو کا پانی ہے اگر دس برس تک اسکو پانی نہ لے ان الصعیب الطیب ضوہ المسلم ولو لم یجد الماء عشرین میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمانے سے تردد اور وہم کے دوا نہ کا جند کرنا ہے اسی باتوں میں سے وہی لوگ فکر اور تردد کیا کرتے ہیں اور خدا سے اٹھنے کی رغبت کو نہیں مانتے۔

پانچا نہ میں جانے کے آداب کا بیان

یہ آداب کئی باتوں میں منحصر ہیں ایک تو قبلہ کی تعظیم جسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جاکر کے لیے آؤ تو قبلہ کو
 منہ نہ کرو اور زمین کو پشت اذ آیتہم العظام فلاتسبوا القصد ولا تسدبروا ثام اور میں ایک حکمت اور بھی ہے وہ ہے کہ دل کے اندر
 خدا تعالیٰ کی عظمت کو ہونا چاہئے نہ کہ یہ طبعی امر ہے اس واسطے طہرین بھی کوئی قرینہ یا خطہ نہیں قائم مقام ہو پایا جاتا ہے اور اس طرح منہ میں تو
 عبادت کوئی اندر جو خدا کی عبادت کے لیے مانگے جاتے تھے اور وہ راہی و تر حار دین بچتے ہوئے سے جانا اس کا طہرین نیز اور پانچا نہ بھی جائیسی عبادت
 قبلہ کی طرف کھڑے ہونے اور کبیر کو اس کا قرب اور عظمت سے مقرر فرمایا پس یہاں قبلہ کی طرف نہ کرنا تعظیم طبعی اور راہی میں
 منع خاطر ہونے کا قائم مقام ٹھہرا اور قائم مقام ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہایت حد استغالیٰ یا باور لانی ہے اس واسطے قصو
 نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے اس بات کا احتیاط فرمایا کہ یہ نسبت تعظیم الہی کے لیے مخصوص ہے اور جو نسبت
 نماز کی نسبت کے بالکل منافی اور اسکی ضد ہے (یعنی پانچا نہ کی نسبت) اس میں قبلہ کو نہ دیکھا جائے مگر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بعض فوجوں کو لے کر قبا کو رخ مبارک یا راستہ مبارک کیے ہوئے دیکھا ہے اور دونوں میں تطہیر یا طہلو
 کی گئی ہے کہ میدان میں تو پانچا نہ کرنے کی حالت میں قبلہ کر دیا نسبت کرنا منع ہے اور مکانوں میں منع نہیں ہے اور
 بعضوں نے یہ تطہیر کی ہے کہ یہاں بھی کرنا بہت کے لیے ہے اور یہی تطہیر بطاہر مناسب معلوم ہوتی ہے۔

نہایت ایک ایک پورے طور پر صفائی کا کرنا ہے اس واسطے میں تمہارے سے کم یعنی میں دفعہ سے کم استنجا کرنے سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ نطف غائب جب تک میں دفعہ بجا نہ آئے نہ کیا ہے بجا نہ
 نہیں ہوتی اور پھر سے استنجا کرنے کے ساتھ باقی سے بھی استنجا صحیح ہے۔ اور ایک ایسی جگہ جہاں ضرور کو جانا ہے
 اور اگر ناچاہیے کہ جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو جیسے سارے کی جگہ ہے اور وہاں لوگ عام ہلتے ہیں یا لوگوں کی نظر
 اور راستہ ہے یا انکی باتیں کرنے کی جگہ ہے یا نہ کا ہوا یا نہی ہے ایسی جگہ پانچا نہ کو ٹھیکنا خلاف دہ ہے اور ہڈی سے
 استنجا کرنا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور اچھے ہی جتنی لوگوں کے انفعاع کی خبر میں ہیں انکا
 یہ حکم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر لعنت کرنا لوگوں کو ڈروا لقول اللہ عین اس بات کو سمجھا دینا کہ اسکے اندر
 حکمت لوگوں کی لعنت ملامت اور انکی ایذا پہونچنے سے بچنا ہے یا اس میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہونچتی مگر خود اپنی ذات
 کو ضرر پہونچنے کا احتمال ہے جیسے سوراخ میں پیشاب کرنا کیونکہ اکثر وہ سانپ وغیرہ کا سوراخ ہوتا ہے اور وہ اس میں ٹھکڑ
 کاٹ کھاتا ہے اور بھلا آداب کے ایک محاسن طاعت کو عمل میں لانا ہے کہ اپنے اپنے ہاتھ سے استنجا کرے اور پیشاب کے مقام
 اپنے ہاتھ سے نہ کرے اور گوبر سے استنجا کرے اور استنجا کرنا میں عدد طاق کو اختیار کرے۔ از انجملہ ایک پردہ کا انہام ہے
 کہ لوگوں سے دور ہو کر استنجا کو جاوے تاکہ کسی قسم کی آواز کو لوگ نہ سنیں اور بدبو کا اثر ان تک نہ پہونچے اور اسکا ستر
 نہ دیکھیں اور جب تک میں کی قریب نہ ہو جاوے بدن نہ کھولے اور جہاں درخت وغیرہ اکٹھے کھڑے ہوں جیسے اسکا ستر
 بدن لوگ نہ دیکھ سکیں مان پانچا نہ کے لیے بیٹھے اگر کچھ خیر پردہ کی نہ تو ریت کی ایک ٹہنی لگائے اور اسکی طرف
 کر کے بیٹھ جاوے کیونکہ شیطان انسانوں کے استنجا کرنے کی جگہ شیطنت کرتا رہتا ہے اس واسطے کہ شیطان کی جبلت میں

نوکا فاسدہ اور افعال ناشائستہ داخل ہیں۔ انہ جگہ کہہ رہے اور بدن کا نجاست بچانا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص منیاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرے اگر ارادہ حکم ان بولیں فلیترتہ لہ از الجملہ وسواہن دور کرنا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پس کوئی شخص تم میں سے اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نکالے کہو نکالو کثرو سو سے اسی سے ہوتے ہیں فلا یبولن احدکم فی ستمتہ فان عامۃ الوساوس اور حضرت عمرؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس واسطے مکروہ ہے کہ اول تو اس سے جھٹیں بدن اور کپڑوں آتے ہیں دوستہ بے تہیزی ہے اور عادات حسنہ سے بالکل خلاف ہے اور ستر کے کھلنے کا بھی اس میں احتمال قوی ہے اور فرمایا ہے پانچا نے شیاطین غیرہ کے موجود رہنے کی جگہ میں اس لیے جب کوئی پانچا نہ میں آیا کرے وہ بہ کہدیا کرے اعوذ باللہ من نجسث و انجباث ان نجسثوس محتضرة فاذا اتی احدکم اخلاء فلیقل اعوذ باللہ من نجسث و انجباث۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچا نہ سے باہر آیا کرتے تو یہ کہتے تھے غفرانک میں کتا ہوں پانچا نہ جاتے وقت اعوذ باللہ من نجسث و انجباث پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس جگہ شیاطین مجتمع رہتے ہیں اس لیے کہ نجسث انکو مبعوثی ہے اور پانچا نہ سے نکلنے وقت غفرانک کہنا مستحب ہے کیونکہ پانچا نہ میں ذکر الہی ترک ہو جاتا ہے اور شیاطین منجھ لطف کا وقت ہوتا ہے اس سے مغفرت مانگنی مناسب ہے اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں عذاب ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں میں ایک تو پیشاب کرتے ہی کھڑا ہو جاتا اور استہنا کرنا تھا اما احدھما فکان لا یستبرئ من البول حدیث۔ میں کتا ہوں استہنا واجب ہے اور اسی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر کھڑا رہے اور زور کر کے ڈراؤر اپیشاب نکالے یہاں تک کہ اسکو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ پیشاب کا اسکے بدن میں باقی نہیں رہا۔ اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نجاست سے احتیاط نہ کرنا اور ناپاکی میں رہنا اور ایسے کام کرنا جس سے لوگوں میں بگاڑ پڑے عذاب قبر کے باعث ہونے میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکتیانہ کو بیچ میں سے چیر کر ہر ایک قبر میں اسکو کا ڈینا یہ ان مردوں کے حق میں شفاعت مفیدہ تھا کیونکہ انکے لیے کافر ہو چکی وجہ سے شفاعت مطلقہ ناممکن تھی۔

خصال فطرت انکرمات متعلق اور باتوں کا بیان

حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دس باتیں فطرت میں داخل ہیں سو بچوں کا ترشوانا اور دھبہ کا بڑھانا اور مسواک کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور ناخن ترشوانا اور جہان جہان میل اکٹھا ہو جاتا ہے ان مواضع دھونا اور بغل کے بال اکٹھا کرنے اور مہر زراف کا موٹنا اور انتفاصل الما یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کتاہجر دسویں بات مجھے بھول گئی مگر شاید وہ مضمضہ ہو عشر من الفطرة قص الشوارب اعفاء اللیحة والسیاک والاستنشق بالماء وفضل الاطفار وغسل البراجم وتنفث الابط وخلق العانة وانتفاصل الما یعنی الاستنجا قال الراوی ونسبت العاشرة الا ان تکون المضمضة۔ میں کتا ہوں یہ طہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

منقول ہیں اور تمام احمہ حنیفہ میں برابر جاری ہیں اور ان کے دلوں کو بھانگی ہیں اور یہ تین انکی صمیم اعتقاد میں دخل ہو گئی ہیں انھیں پر انکی زندگی ہے اور انھیں پر انکی موت ہے فرنا بعد قرن لہذا انکا نام فطرت لکھا گیا ہے اولیت حنیفہ کے یہ شعائر ہیں اور ہر امت کے لیے شعائر جنہے بھی ضروری ہیں تاکہ انہیں اس امت کی شناخت ہو سکے اور لوگوں سے ان باتوں پر سواخذہ کر سکیں تاکہ انکی نافذانی اور فرمانبرداری بظاہر معلوم ہو جائے اور شعائر بھی اس قسم کی چیز ہیں جن کا جو کثرت سے پائی جائیں اور بار بار وقوع میں آتی رہیں اور ظاہر میں معلوم ہو سکیں اور سمجھیں بہت سے فوائد ہیں کہ لوگوں کے ذہن ان فوائد کو پورے پورے طور پر سمجھیں یہاں پر اجمالاً ان فوائد کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں آدمی کے بدن سے جو بعض مواضع میں بالکل نکلے ہیں تو انکا قلب پر وہی اثر پڑتا ہے جو حادثات سے پیدا ہوتا ہے یعنی انقباض قلب و رطوبت وغیرہ اور اس طرح سر اور دھڑکی کے بالوں کا رنگہ اور خراب خستہ ہونا اسباب میں انسان کو طبیعت کے کلام پر نظر کرنی چاہیے کہ انھوں نے اپنے اور خارش اور اسی قسم کے امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسی ہی قلب کے اندر ملال و ریزن رہتا ہے اور اسکا نشاط جاری رہتا ہے اور دھڑکی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے جھوٹے تمیز ہو سکتی ہے اور مردوں کے لیے ایک قسم کا جمال اور انکی شکل کی پورا کنیوالی ہے اس واسطے اسکا بڑھا ہوا ضروری امر ہے اور اسکا ترشوانا مجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کی غصہ بھی پائی جاتی ہے اور اسکی وجہ سے بڑے سرد سردار اور خاندانی لوگ رذیل لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جسکی موٹھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جب کہ کچھ کھانا، باپتیا ہے اس میں بھر جاتی ہیں اور میل کچل میں آلودہ رہتی ہیں اور یہ مجوس کا طریقہ ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شرکون کی مخالفت کرتے رہو موٹھیں تو ترشواؤ اور ڈوڑھیان بڑھاؤ خالقو المشرکین قصو الشواء واعفوا اللہ تعالیٰ اور مضہ کرنے اور ناک میں پانی ہونچانے اور مسواک کرنے سے بدبو اور میل وغیرہ دور ہو جاتا ہے اور ختنہ کی کھال ایک اعضاء ہوتا ہے اس میں میل اکٹھا ہو جاتا ہے اور پیشاب کے قطرے اس میں یک جاتے ہیں علاوہ جماع میں خوب لذت نہیں آتی اور توریت میں لکھا ہے کہ ختنہ خدا تعالیٰ کے ابراہیم اور انکی اولاد نشان ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جن غلاموں کا آزاد کرنا انکو منظور نہیں ہوتا یا جو انکی خاص خاص شے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ علامت کر دیے ہیں تاکہ اوروں سے وہ تمیز ہو جائیں اسی طرح ختنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر علامت ہے اور شیخائے ایسے ہیں کہ ان میں تغیر اور شبہ ہونا بہت مشکل ہے اور تقاضا الہی ہے پانی سے استنجا کرنا مرد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسولوں کے طریقے میں سے چار باتیں ہیں حیا اور ایک دہایت میں ختنہ کرنا آیا ہے اور خوشبو لگانا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا اربع من سنن المرسلین احیاء و یرودی النحان والتعط والوسواک والنکاح۔ میرے نزدیک یہ سب باتیں طہارت کے قبیلہ میں ہیں حیا تو بغیر ان سے بیہودگی اور فواحش کے ترک کرنے کا نام ہے اور ان باتوں سے نفس میں لمبیدی اور تکرر پیدا ہو جاتا ہے اور خوشبو لگانے نفس کے اندر سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے اور طہارت پر اس سے بہت بڑی تہنیت ہوتی ہے اور نکاح سے عورتوں کی طرف سے نفس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور عورتوں کے وسوسے جو نفس کو اس شہوت کے پورا کرنے کی طرف

پانی نہ کھینچتے ہیں دوسرے جاتے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا
 تو انکو ہر نماز کے لیے سواک کہنے کا حکم دیتا لولا ان اشق علی امتی لام تہتم بالمسواک عند کل صلوۃ۔ میں کہتا ہوں
 اس سے یہ مراد ہے کہ اگر حج کا ڈر نہ ہوتا تو سواک کو وضو کی طرح نماز کے لیے شرط کر دیتا اور اسی طور کی بہت سی حادثات
 اس باب میں وارد ہیں جیسے صاحب معجم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں
 داخل ہے اور حدود شرعیہ کا دار و نظامہ ہے اور امت سے حج کا رفع کرنا بظاہر اصول کے ہے جنہر شریعہ کی بنا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواک کہنے کی کیفیت اوی بیان کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک کہنے
 وقت آنح اع کی آواز آیا کر اٹھی تیسے شریعت میں آواز آیا کرتی ہے میں کہتا ہوں آدمی کو چاہیے کہ کڑوا بھی طرح
 منہ کے اندر سواک رہے، بلیق اور سینہ کا باجمہ خوب نکالے اور خوب طرح مسال کرے سے قلع جائے تا رہتا ہے او آواز
 صاف ہو جاتی ہے اور منہ نہ بند ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مسلمان یا لایم ہے کہ
 ہر ہفتہ میں ایک ذریعہ لبا کرے اور تین اپنا بدن اور سر وٹوڈا لاکرے حتیٰ علی کل مسلم ان یغسل فی کل سبعة
 ایام یوم بالغسل فیہ سیدہ وراسہ۔ میں کہتا ہوں ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ غسل کرنا جو ایک مستقل سنت ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھیل سے پاک رہنے کے لیے مقرر فرمایا ہے اور تاکہ بغسل صفت طہارت پر تہنہ ہوئی جاتا
 اور جمعہ کی نماز کے ساتھ آتا تھا سکو اس واسطے مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک دوسرے سے مکمل ہو جائے علاوہ ہر ہفتہ
 ماہی امین غنیمت پائی جاتی ہے خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک جنابت سے
 اور ایک جموعہ کے روز اور ایک کھینے لگوانے کے بعد اور مردے کے نہلانے کے بعد۔ میں کہتا ہوں کہ کھینے لگوانے
 تو یہ وجہ ہے کہ امین خون اکثر بدن کو لگ جایا کرتا ہے اور خون کے ایک ایک نقطہ کا جدا جدا ہونا دشوار ہوتا ہے
 دوسرے کہ سینکھوں سے خون کا چوسنا خون کو ہر طرف سے کھینچ لانا ہے اور اس خاص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں
 اور غسل کر لینے سے خون کو ایک قسم کا انجماد ہو جاتا ہے اور اطراف سے اسکا انجماد ہو جاتا ہے اور
 غسل میت سے نہانے کی وجہ یہ ہے کہ امین نہلانے والے کے بدن پر چھین بہت سی پڑ جایا کرتی ہیں اور میں
 ایک شخص کے پاس جان کندی کے وقت بیٹھا تو جو ملائکہ ارواح کے قبض کرنے کے لیے متعین ہیں حاضرین کی روح پر
 سبھی ایک عجیب قسم کی تکلیف آنے سے پہنچتے ہوئے معلوم ہوئی اس سے میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدل دینا جس سے
 نفس کو ایک دوسری حالت پر جو پہلی کے مخالف ہے تہنہ ہو جائے بہت ضروری ہے (اور غسل سے تہنہ ہوتی ہے)
 ایک شخص سلام لایا تو اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور سر کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا اور دوسرے
 کسی شخص سے فرمایا کفر کی علامت اپنی آپ سے دور کر دے میں کہتا ہوں امین بھیدیہ ہے کہ اسکو ظاہر میں ایک چیز
 باہر آجائے تا مثل ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

پانیوں کے احکام کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا لکھ کر جو کہ پانی میں جو بہتا نہیں ہے

پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کرے لایوں میں حد حکم فی الماء الدائم الذی لا یجوز فیہ ثم یغتسل فیہ میں کتا ہوں اس میں
 دونوں باتوں سے نہی ہے یعنی پانی میں پیشاب کرنے سے بھی اور پھر اس میں غسل کرنے سے بھی جیسے حدیث شریف میں
 آیا ہے وہ بھی پانی کے لیے اپنا سر کھولنا یا بن کرنے سے نہ بھی نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ اس کا خوش و قاب ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقط پانی میں پیشاب کرنے اور فقط اس پانی میں غسل کرنے سے نہی مروی ہے اس سے یہ ثابت
 ثابت ہوتا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بات کو جو ہم سے ایک بات سے نہی نہیں ہے یا تو اس میں نہی
 پانی کا تنہا لایا جاتا ہے اور یا وہ پانی کے بغیر ہونے کا سبب ہوتا ہے اور جب اس کو کوک پیشاب کرتا ہوا یا نہاتا ہوا دیکھتے
 تو وہ بھی ایسا ہی کہنے کے لیے درود بھیجنا بھی ضرورتوں کے لیے جیسا کہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لغت
 کر نیوالے سے ڈرے گا جبکہ وہ پانی جاسی کیا ہوا یا ہو جاسی ہو تو اسے حکم خدا ہے مگر ہر دو بات بھی یہی ہے کہ ان
 باتوں سے پرہیز کرے۔

اور اب متحمل کہ جس کو کوئی قوم طہارت میں استعمال کیا کرتی تھی اور وہ مجرور اور شرک سامو گیا تھا آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال پر رکھا کہ جیسا ان کے نزدیک تھا اور سبکی طہارت میں شک نہیں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب پانی قلت میں تک پہنچ جاتا ہے تو اسے اوپر یا پاکی کو نہیں آنے دیتا ہے اذ ابلیغ الماء قلتین
 لم یمل خلیما۔ میں کتا ہوں کہ اس سے معنوی ناپاکی مراد ہے کہ جس کو ترس ناپاک کہتی ہے عورت اور عالت کے اعتبار
 ناپاکی مراد نہیں ہے اور جبکہ نجاست کی وجہ سے پانی کے کسی بات میں فرق آجائے اور کینت اور کیفیت کے اعتبار سے
 نجاست کا اس پر غلبہ ہو جائے تو وہ اس سے خارج ہے۔ اور قلتیں کو کثیر اور قلیل پانی کے اندر حد فاصل ایک ضروری
 امر ہے کہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور حکم یا الکھل سے یہ بدتر نہیں ہے اور تمام مفاد و غیر
 حال ایسا ہی ہے کہ کسی کے اندر کھینے اور انکھل کو داخل نہیں دیا گیا اور وہ ضروری امر ہے کہ پانی کے رہے کی وجہ سے
 ایک تو معدن اور ایک برتن معدن تو کنوئیں اور چٹے ہیں اور جھیل بھی ان میں سے شامل ہے اور برتن شک
 اور قناد و طشت اور محض اور لادہ اور معدن تو ایسی چیز ہے کہ اس کے ناپاک ہونے سے بڑا ضرر ہو جاتا ہے اور اس کے
 پانی کھینچنے میں بڑی وقت اٹھانی پڑتی ہے اور برتن تو زمرہ بھری جا یا کھینے میں اور انکا پانی اوٹ لینے میں کچھ وقت
 نہیں ہو سکتی علاوہ برتن معدن کے لیے ڈھکن نہیں ہوتا اور اس پانی کو جانوروں کو پر اور درندوں کو شہدائے
 نہیں محفوظ رکھتے ہیں اور برتنوں کے محفوظ رکھنے اور ڈھکے رکھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں ہے بجز ان جانوروں کے
 جو کھروں میں پھرتے رہتے ہیں اور نیز معدن میں پانی کثرت سے ہوتا ہے بہت سی نجاست کا بھی اس میں نہیں لگتا
 اور اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا بخلاف برتنوں کے اس واسطے یہ بات ضروری ہوئی کہ معدن کا حکم اور جو ظروف کا اور حکم
 اور معدن میں ان چیزوں کی معافی دیا جائے کہ ظروف میں جسے معافی نہیں ہے اور معدن اور ظروف میں سو آ
 قلتین کے کوئی چیز خدا صلی نہیں ہو سکتی ہے اس واسطے کہ کنوان اور حشمتہ قلتین سے تو کسی طرح کم ہو ہی نہیں سکتا اور جو
 پانی قلتین کے کم ہو اس کو نہ حشمتہ کہتے ہیں نہ تالاب کہتے ہیں بلکہ اس کو گڑھا کہتے ہیں اور اگر وہ قلیل پانی ہوا زمین میں

تو غالباً پانچ بالشت چوڑی اور سات بالشت لائیں جگہ میں آتا ہے اور وہ حوض کا ادنیٰ درجہ ہے اور عرب میں سب سے بڑا برتن مانی کے رکھنے کا قلعہ ہوتا ہے اور ان میں اس سے بڑا کوئی برتن نہیں معلوم ہوتا اور قلعہ بھی سب سے بڑا نہیں ہوتا بعض قلعہ کے برابر ہوتے ہیں بعض سو اس کے بعض ایک اور مانی کے لیکن ایک قلعہ کے برابر نہیں ہوتا ہاں قلعہ میں یعنی قلعہ کی مقدار ایسی ہے کہ کوئی برتن اس قدر کہ نہیں ہو سکتا اور کوئی معدن اس قدر نہیں ہوتا اس واسطے کہ قلیل اور ایک تیر کے اندر قلعہ کی مقدار غداصل قرار پائی اور قلعہ کا فاصل نہیں جیسے ، لہذا یہ سب بھی اب کثیر کا انداز قلعہ کے قریب ہے اسے کیا ہے چمک کے کنوؤں میں دنش کی سنگی کے برابر سجاست کا معافی کا حکم دیا ہے یہاں ہے انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ حدود شرعیہ ایسی ایسی ضروری صورتوں میں قائم کی گئی ہیں کہ ان کے بغیر لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہو سکتا اور ان کے سوا کسی کی عقل میں آجی نہیں سکتا۔

اور اسے بغیر کوئی کو حرام ہی نہیں ہو سکتا اور اسے نہ تو کسی کی عقل میں آتی ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانی پاک کر نیا لایا ہے کوئی چیز اسکو ناپاک نہیں کر سکتی الما بطور الجائزہ
شبی - اور فرمایا ہے پانی ناپاک نہیں ہو کر تا الما دل الجائزہ اور فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا المؤمن للجائزہ اور
اسی قسم کی خبر احاد مروی ہیں کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی ان البدن للجائزہ والارض للجائزہ
میں کہتا ہوں ان سبے نجاست خاص کی نفی مراد ہے جو ذرات نالیہ و رقیالیہ سے مفہوم ہوتی ہے۔ پانی کے ناپاک
نہونے سے تو یہ مراد ہے کہ معادن نجاست پڑنے سے جب نجاست آئین سے نکال کر پھینک دیا جائے اور پانی کی کوئی
صفت بھی نہ بدلے اور اسکا اثر نہ ہو نہ ناپاک نہیں رہتا اور بدن کو کیسے ہی ناپاک کی نگ جائے جب خود اللہ پاک
پاک ہو جاتا ہے ناپاک نہیں رہ سکتا اور زمین بھی کیسی ہی ناپاک ہو سینچ کے بہنے اور دھوپ کے پڑنے اور خلقت کے
آسیر چلنے پھرنے سے صاف پھر ہی ہو جاتی ہے نجاست کا نام بھی نہیں رہتا اور یہ ربعا بعد میں کوئی گمان نہ رہ سکتا ہے
کہ ہمیں نجاستیں پڑی رہا کرتی تھیں کسی طرح یہ گمان نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ایسی خبر سے بنی آدم کو ذاتی امتنا
ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سطح اسکا پانی پی سکتے تھے بلکہ سطح ہمارے زمانہ میں گھوڑوں نے اندر نجاستیں
پڑ جاتی ہیں اور قصداً کوئی انکو نہیں ڈالتا اس سطح آئین بھی نجاستیں پڑ جاتی تھیں اور پھر نکال کر پھینک دیا کرتے تھے
پھر جب سلام آیا تو انھوں نے طہارت شرعیہ جو انکی طہارت سے علاوہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو
آپ نے فرمایا پانی پاک کر نیا لایا ہے کوئی چیز اسکو ناپاک نہیں کر دیتی یعنی اسکا ناپاک ہونا وہی ہے جو تم بھی جانتے ہو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ کوئی تاویل یا صرف عن الظاہ نہیں ہے بلکہ عرب کا کلام اس طرح ہوتا ہے
دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیر میں جو وحی کیا گیا ہے آئین کھانیا والے کے لیے کوئی کھانے کی چیز میں حرام
نہیں پاتا۔ لکن آخر آیت تک قل لا اجد فیہا اوحی الی محرماً علی طاعم لیطعمہ الا اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیز میں
تم جھگڑتے رہتے ہو آئین میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا مگر اگر وہ جب کوئی شخص کسی طبیعت کسی چیز کے استعمال کرنے کو
دریافت کرے اور وہ کہے کہ اسکا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اسکی مراد صحت بدن کے
اعتبار سے اسکے استعمال کا ناجائز ہونا ہے اور جب نفیہ کسی مرکی بابت دریافت کیا جائے اور وہ اسکا ناجائز ہونا
بیان کرے تو اسکی مراد عدم جواز سے عدم جواز شرعی کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے حرمت علیکم

تو اس سے حوت نکاح مراد ہے اور فرماتا ہے حرمت علیکم التبتہ۔ اس سے حرمت اکل مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدون ولی کے نکاح نہیں ہوتا لانا نکاح الابولی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر شرع میں منع جائز نہیں تو یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس قسم کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں اور وہ ماول نہیں ہیں۔ جب پانی کے اوپر سے پانی کا اطلاق جاتا رہے اور اس میں کوئی قید لگوا جائے۔ اس سے وضو کرنے سے باری ار اسے میں شرع منع کرتی ہے البتہ ناپاکی کے اس سے دور ہو جانے کا احتمال ہے بلکہ ظن غالب یہی ہے کہ نجاست اس سے رفع ہو سکتی ہے پھر لوگوں نے بہت سے فروع کنوئیر کے اور جاندار غیر کے مرنے اور وہ درودہ اور آب جاری کے متعلق نکال لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب سائل میں احادیث مروی نہیں ہیں اور صحابہ اور تابعین سے جو اس میں آثار مروی ہیں جیسے ابن عمر سے نبی کے بایمیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے چہ کے بایمیں اور شعبہ سے بنی کے قریب قریب جانور میں سویرہ آثار نہ تو محدثین نے انکی صحت کی گواہی دی ہے اور نہ قدون اولی کے مہر کا انہر اتفاق ہے اگر وہ آثار صحیح بھی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ حکم دونوں کی تطہیل و پانی کی نظافت کے لیے ہو اور وجوب شرعی کے اعتبار سے نہو جیسا کہ کتابا لکھیں نہ کہ یہ ہے اور ایہ احتمال صحیح نہیں ہے تو بہت دقت پڑتی ہے۔ اچھا اصل اس باب میں کوئی معتد بہ اور وہب العمل حدیث نہیں ہے اور بلا شہہ قلیتین کی حدیث ان سب سے زیادہ تر ثابت ہے اور یہ بات محال ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان سائل میں اپنے بندوں کے لیے ان تدابیر کے اوپر جو ان کے اسطے لازم ہیں کچھ ٹھہرایا ہو اور باوجود ان چیزوں کے کثرت وقوع اور عموم بلوے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور صحابہ اور تابعین کو اس سے استفادہ نہوا ہو اور جزو احد بھی اس میں مروی نہو۔ واللہ اعلم۔

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

نجاست اس چیز کا نام ہے جسکو سلیم الطبع لوگ ناپاک سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور اگر ان کے کپڑے کو لگ جائے تو انکو کپڑا دھونا پڑے جیسے پیشاب۔ پاخانہ۔ اور خون۔ نجاستوں کا پاک کرنا انکی دستور سے مستحب اور ماخوذ ہے اور گوہر ناپاک ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلیل ہے اور ما قول اللحم کا پیشاب شہہ نجس ہے طبعاً سلیم اسکو نجس جانتے ہیں بعض مایوں کے لیے مفید ہونے کی وجہ سے اس کے پینے کی اجازت دیکتی ہے اور اسکی طہارت یا خفت نجاست کا دفع حج کی غرض سے حکم دیا گیا ہے شائع نے شراب کو بھی نجاست ہی میں داخل کیا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ناپاک شیطان کا فضل ہے رجب من عمل الشیطان۔ اسلئے کہ خدا تعالیٰ نے شراب کو بہت تاکلیہ کے ساتھ حرام کیا ہے اسواسطے حکمت الہیہ کا مقتضی یہ ہوا کہ اسکو پیشاب اور پاخانہ کے برابر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اسکی برائی متشکل ہو جائے اور اس سے خود بخود ان کے دلوں کو اسکی طرف سے کشیدگی ہو جائے حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں گتہ پانی پچائے تو اسکو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور ایک دایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان سات دفعہ میں سے اول دفعہ مٹی سے دھوے اور شراب الکلب فی اناء احد کم فلیغسلہ سبع مرات و فی ریوآ

اولیٰ میں بالتراب۔ میں کشتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے کو بھی نجاسات میں شامل کیا اور نجاستوں سے بھی اسکو شدید نجاست کا حکم دیا کیونکہ کتا ایک ملعون چیز ہے فرشتوں کو اس سے نفرت ہے اور اسکا بلا و جگر میں کھنا اور اسکے ساتھ نجاست کرنا۔ روز اسکے اعمال میں سے بعد ایک قیراط کے اجر کم کرتا ہے اور اس میں مجید یہ ہے کہ وہ اپنی جبلت ہی میں فطرت کے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ انسانی عادت میں شہوانیت اور غصہ اور نجاسات میں شہلہ ہونا اور لوگوں کو ستانا اور اس سے اور شیطان کی طرف سے بھی اسکو کچھ تعظیم ہوتی رہتی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ لتوں سے غلط ملکہ کرتے ہیں اور کچھ انکو پر داناہیں ہوتی اور بالکل تہی کر دینے کا کسی موضع نہ تھا کیونکہ ابھرتی اور موسیقی اور نگہبانی اور شکار کے واسطے اسکی ضرورت ہے اور واسطے آب۔ نے اسے کھانے کی یہ تدبیر کی کہ پوری پوری پانی کی اسکے اندر اپنے شرطی اور ایسا حکم دیا کہ کسی قدر انکو آسپین دیتے بھی پڑا کہ تار اسقدر پاک یا روک ٹوک میں کفارہ کے برابر ہو جائے اور بعض حاملین علم کو یہ آگاہی ہوئی ہے کہ سات دفعہ دھونا اصل میں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس کے تاکیدی مقصود یہ ہے اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ لیا ہے مگر احتیاط ہی افضل خیر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پیشاب پر ایک گال پانی کا بہاؤ ہر تقویٰ علی بولہ سجداس بناو۔ میں کشتا ہوں زمین پر خوب سہا پانی ڈالنے سے پیشاب کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور یہ اس سطور سے ماخوذ ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں کہ بت سانسین پڑنے سے زمین ٹھہری ہو جاتی ہے اور بہت سہا پانی پڑنے سے بدبو کا اثر بھی جاتا رہتا ہے اور پیشاب پر لکھ ہو کر کالعدم ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کپڑے کو حنفیہ کا خون لگایا یا کہ تو اسکو چاہے کہ شنگی۔ نہ آئینہ من کو کر دے پھر اسکو پانی سے بار بار اسکو دھو پھر اس کپڑے سے اسکو نوا پھر دینی چاہیے انی اصناف ب صدکن اندر اس کی حیضہ فاشتر صمہ لٹھنھی مجاہد تم نقص فیہ۔ میں کشتا ہوں جو نجاست اور اس کے اثر کے جانے رہنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور ان تمام خصوصیات سے فی حقیقت اس کے زوال کی ایک صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جو زوال سے لینے کافی ہو جاتی ہے اور اس پر آگاہ کرنا مقصود ہے طہارت کی واسطے یہ شرط نہیں ہے۔ اب باقی یہی منی ہو رہا ہے وہ بھی نجاست کی تعریف جو ہم بیان کر چکے ہیں اس میں بھی پائی جاتی ہے اور کھوج دینے سے خشک منی سے کپڑا یا کھوجا تا ہے بشرطیکہ وہ کاٹھی ہوئے کیونکہ گھر چنے کے قابل بھی ہو اور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لڑکی کے پیشاب کے ٹوکیرے کو دھونا جائز ہے اور اس کے پیشاب کے دھار دیا جاوے بغسل من البول بجا ریتہ ویرش من البول الغلام۔ میں کشتا ہوں ایام جاہلیت میں بھی دستور تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا اور اسکی کئی وجہ ہیں اول تو لڑکے کا پیشاب منتشر ہوتا ہے اور اسکا ازار کسی قدر وقت سے ہوتا ہے اور لڑکی کا پیشاب ایک ہی جگہ رہتا ہے اور سہولت نازل ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے کاٹھا اور بدبودار زیادہ ہوتا ہے تیسرے لڑکوں سے لوگوں کو غیبت ہوتی ہے اور لڑکیوں سے نہیں ہوتی اور اہل مدینہ اور اہل سم خنی سناسی حدیث پر عمل کیا ہے اور امام محمد نے اس میں ذومنی بات کہی ہے لوگوں کو شہور کر رکھا ہے اس سے دھوکے میں پڑنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

فرمایا ہے چڑھ کر چلا گیا تو پاک ہو گیا اذ ابغ الاباب فقد طهر من کتباہن حیوانات کے گئے ہوئے چمڑوں کا استعمال کرنا تمام ذوقوں کے نزدیک مسلم اور جاری ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ پکالینے کی وجہ سے چمڑے کی بدبو اور اسکا کٹا جانا بدست ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم مین سے نجاست کے اور پر کسی کا جو تہ پڑ جائے تو مٹی اسے لیے پاک کر نیوالی ہے اذ ابطلی احدکم بنگلہ الا ذمی فان التراب لہ طہور۔ مین کتباہن جو تہ اور روزہ اگر نجاست جسد ہوتو رگڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت چیز مین نجاست کا آمین نفوذ نہیں ہوتا۔ ظاہر یہی ہے کہ جاسے وہ نجاست اُنکے اور پر خشک ہو جائے یا تر ہے مٹی سے رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے لیے فرمایا ہے کہ وہ گھر گھر پیڑ نیوالی اور پھر نیوالو مین سے یہ انہما مین الطوافین فی الطوافات۔ کتباہن اسکے معنی ایک قول کے موافق یہ مین کہ اگرچہ وہ نجاست مین سے بخود الہی ہے اور جو مین کا نکال کر کرتی ہے مگر اس بات کی ضرورت ہے کہ اُسکے جھوٹے کی پالی کا حکم دیا جائے کیونکہ حج کا مدعہ کرنا، اصول تہجد مین سے ہے اور ایک قول کے موافق اس سے ہر جاندار چیز پر رحم کرنے کی سنت دلانا اُنکو مقصود ہے اور سالیان درسا ملات کے ساتھ آپ نے اُسکو تشبیہ دی ہے۔ واللہ اعلم۔

اُن احادیث کا ذکر جو نماز کے باب مین اور دھوئی مین

معلوم کر دے کہ نماز تمام عبادتوں مین تہی عظیم الشان اور سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں مین مشہور اور سب باتوں سے زیادہ نفسی اندر موثر اور نافع عبادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ شایع نے اُسکی فضیلت بیان کرنے اور اُسکے اوقات کی تعیین اور اُسکے شرط اور ارکان اور آداب اور رخصتوں اور نوافل کے بیان کرنے کا سبب باتوں سے زیادہ اہتمام کیا ہے اور دین کا اُسکو ایک عظیم الشان شعار گردانا ہے اور تمام یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور بقا مالت ہما علیہ سکو مانتی رہی ہیں اور اُنکے حامیہ کا اکثر اتفاق ہے اور جو باتیں انھوں نے تحریر کر کے اپنی طرف سے بنا رکھی تھیں جیسے یہود کا مثلاً سورہ اور جو تہ کے ساتھ نماز کو مکروہ جانے تھے اور اسطر علی باتیں نکال رکھی تھیں ایسے اُن باتوں کا لوگوں سے ترک کرانا نہایت لازم ہوا اور یہ بات ضروری ہوئی کہ مسلمان کا طریقہ اُنکے طریقہ کے خلاف ہو اسطر حج مجوسیوں نے اپنا دین بگاڑ رکھا تھا اور سورج کو بجا اختیار کیا تھا ایسے ملت اسلام کو اُنکی ملت سے نہایت تمیز کی ضرورت ہوئی اور مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ اُنکی نمازوں کے وقت نماز پڑھیں۔

جو مکہ نماز کے احکام کثرت سے ہیں اور اُنکے مہول کہ چیز نماز کی بنا ہے بہت ہیں اس واسطے کہ کتاب معلومہ کے شروع ہونے مہول کا ذکر نہیں کیا جس طرح اور کتب مین بھی ذکر کیا ہے بلکہ ہر فصل کے مہول کو اس فصل کے اندر ہی بیان کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کر جب وہ سات سات برس کی عمر کے ہو جائیں اور جب وہ دس دس برس کے ہو جائیں تو نماز کے اوپر اُنکو مارا کر دو اور اُنکو مٹا جاتا یا کر دو اور اولاد کم بال صلوة و ہم ابنا و سبع سنین و اضر بھم علیہا و ہم ابنا و عشر سنین و فرقوا مینیم فی المصباح۔ مین کتباہن بچے کے بلوغ

و قسمین میں ایک تو اس حد کو پہنچنا کہ وہ آسمان اور ارض کے صحیح یا سالم ہونے کے ساتھ متصف ہو سکے۔
 یہ صرف عقل سے ہوتا ہے اور عقل کا ظاہر ہونا سات سال کی عمر سے معلوم ہو جایا کرتا ہے سات برس کی عمر میں
 لڑکا یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے اور عقل کے پورے ہونے کی علامت دس
 سال میں دس برس کا لڑکا اگر اسکا مزاج درست ہو تو پورا ہوشیار ہوتا ہے اور اپنے نفع و نقصان کو خوب پہچانے لگتا
 تجارت اور دیگر معاملات میں اسکی ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے دوسرا درجہ بلوغ کا چند امور کے لیے ملحوظ ہوتا ہے آسمان
 دیکھا جاتا ہے کہ وہ جماد اور منارہ کے قابل ہو یا نہیں بلوغ کے ایسے درجے سے وہ ان آدمیوں میں شامل ہو جاتا ہے
 جو تکالیف برداشت کرتے ہیں اور انتظامات تمدن اور مذہب میں ان لوگوں کی حالت لحاظ کے قابل ہوتی ہے اور
 ہر لوگ زبردستی راہ راست چلنے پر مجبور کیے جاتے ہیں بلوغ کے اس درجے میں پوری عقل اور پورے جتنہ پراعتماد کیا جاتا ہے
 اور اسکا اندازہ اکثر لوگوں میں پندرہ سال ہے اس بلوغ کی علامتیں یہ ہیں کہ اسکو احتلام ہونے لگے اور زیادت بال
 نکل آویں۔ نماز میں دو رکعات کیے گئے ہیں اول یہ کہ نماز بندہ اور خدا تعالیٰ میں ایک ذریعہ ہو جاوے اور بندے کو
 ایک نہایت پست تر حالت میں کرنے سے باز رکھے اس لحاظ سے بلوغ کے پہلے درجہ کے وقت نماز کا حکم دیا گیا ہے
 اور اس لحاظ سے کہ نماز اسلام کے شعار میں سے ہو اور اگر سپر مواخذہ کیا جاوے اور لوگ اسپر مجبور کیے جائیں خواہ انکی
 خود مرضی ہو یا نہ ہو جیسے اور امور کا حکم ویسی ہی نماز کا بھی ہے اور چونکہ دس سال کی عمر بلوغ کے دونوں حدوں کے بیچ میں
 ایک برنخ کی حالت تھی آسمان بلوغ کی دونوں جہتیں جمع تھیں اسلیے دونوں حالتوں سے اسکو حصہ دیا گیا اور یہ
 علحدہ علحدہ سونے کا حکم اسواصلے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا ہے کچھ بعید نہیں ہے کہ کیا سونے سے خلاف فطر
 خواہشیں پیدا ہوں اسلیے ضرور ہوا کہ واقع ہونے سے پہلے خرابی کا ذریعہ بند کر دیا جاوے۔

نماز کی فضیلت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے بیشک نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں ان اکسبات ید میں السیات اور انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا ہے جسے پہلے ایک گناہ کیا تھا اور پھر اسنے جماعت میں شامل ہو کر نماز
 پڑھ لی کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا فان اللہ قد غفر لک ذنبک اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر نہ ہو اور آسمان دونا نہ وہ پانی مرتبہ نمایا کرے تو کیا اسکے بدن پر سیل
 باقی رہ سکتا ہے تو کوئی شخص کہتا نہیں باقی رہ سکتا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نماز جگہ کا ہے نہ بھی
 خدا تعالیٰ ظالم اور باطل مدد کر دیتا ہے لو ان نہرا بابل سدکم لغیسل فی کل یوم خمساً بل یغی من من نہ شئی
 قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات الخمس بحوالہ اللہ بہا اخطایا۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ یک اور رمضان رمضان نکلا کر کہاں سے پرہیز کیا جائے تو یہ اپنے درمیان کے گناہوں
 دور کر دیوے ہیں الصلوۃ الخمس الجمیعۃ الی الجمیعۃ و رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما اذ اجتنب الکبائر

میں کہتا ہوں نماز میں دونوں باتیں موجود ہیں ترکیب نفس اور اخبات اور اسکی وجہ سے نفس کو پاک ہو کر عالم ملکوت تک سائی ہو جاتی ہے اور نفس کی خاصیت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہو جائے تو دوسری صفت جو اس کی ضد ہوتی ہے اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور وہ صفت اس سے ایسی معدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اسکا نام بھی آج نہیں رہتا اب جس شخص میں نمازوں کو پورے طور پر ادا کیا اور عمدہ طور پر وضو کیا اور وقت بہانہ کو بڑھا اور رکوع اور سجود اور خستوع اور اسکے ادا کرنے کا رواج اسکا کو کامل طور پر ادا کیا اور ان صورتوں سے معافی اور ان شہاح سے ارواح کا اسے ارادہ کیا اور ضرور ہے کہ وہ شخص جس کی عظمت اللہ کے عظیم الشان دربار میں پہنچ جاتا ہے اور خدا تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے میں اور اسکے کافر و پھین نماز چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے میں اللہ تعالیٰ کے لکھ کر الصلوۃ۔ میں کہتا ہوں نماز اسلام کا بہت بڑا شعار ہے اور اسلام کی ایسی علامات میں سے ہے کہ جسکے جاتے رہتے ہیں اگر اسلام کے جاتے رہتے ہیں تو حکم کر دیا جائے تو یہ ہے کیونکہ اسلام میں اور نماز میں بہت سی ملازمت اور وابستہ ہے اور نیز اسلام کے معنی یہ کہ خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے نماز ہی خوب ادا کرتی ہے اور جسکو نماز سے حصہ ملا وہ محدود رہا تو وہ اسلام سے کیا پھیل جائے اسلام کے نام کے جسکا کچھ عند اللہ اعتبار نہیں ہے۔

نماز کی اوقات کا بیان

کیونکہ نماز کا نائدہ یعنی یہ اسے شہود میں غوطہ زنی کرنا اور ملائکہ کے ساتھ مجاہدت پیدا کر لینا بدو نماز بدو اور اسکے اثر اور کثرت کرنے کے بغیر نہیں حاصل ہوتا اور نماز کی کثرت سے ہی انتقال طبع کو گونجے اور پورے شہر کے پتے اور ریات ناممکن ہے کہ انکو ایسا حکم دیا جائے کہ انکو نڈایر ضرور کیے ترک کرنا اور احکام طبع سے بالکل خارج ہو جانا ہے اس واسطے حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انکو نماز کے ہر ایک حصے کے بعد نماز کی پابندی اور اسکی مداومت کا حکم دیا جائے تاکہ نماز سے قبل اسکا انتظار کرنا اور اسکے لئے تیار رہنا اور نماز پڑھنے کے بعد اسکے نور کا اثر اور اسکے رنگ کا بقیہ بھی بمنزل نماز ہی کے ہو جائے اور غفلت کے اوقات میں بھی خدا تعالیٰ کا ذکر مد نظر رکھ کر اسے اور اسکی طاعت میں دل جمعی رہے اس میں سلمان کا حال اس کھوٹے کا سا رہتا ہے جسکی اگر کڑی بھیاڑی بندھی ہوتی ہے وہ دو ایک دفعہ کودتا ہے اور پھر وہ سے سر ہو کر رہتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیاہی دلوں کے اندر نہیں چھینی حقیقتاً مداومت کے ناممکن ہونے کی صورتیں اسطرح علی مداومت ہو سکتی ہے اب آخر کار جو نیک نمازوں کے لیے اوقات کے تعیین ضروری ہوتی اور کوئی وقت نماز کے لیے زیادہ تر چار وقتوں سے رہتا جنہیں دعائیت کا عالم میں ظہور اور ملائکہ کا نزول اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور انکی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گویا یہ امر تمام لوگوں کو علم حاصل کر تے ہیں ان میں لیا ہے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کو آدمی رات میں نماز پڑھنے کے ساتھ مکلف کرنا ممکن نہیں ہے اس واسطے فی تحقیق نماز کے وقت میں صبح اور شام اور شب کی تار کی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قائم کر نماز کو سوچ کے چلنے سے رات کی تاریکی تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بیشک فجر کے وقت

قرآن پڑھنا و برہ ہے اتم الصلوٰۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً
 الی غسق اللیل اس واسطے فرمایا ہے کہ شام کی نماز عشا شب کی تاریکی سے پہلے جاتی ہے کیونکہ انہیں کوئی فصل یا ایسی نہیں جاتا
 اسوجہ سے عند الضرورت ظہر اور عصر مغرب اور عشا کو ساتھ پڑھ لینا درست ہے پس یہ ایک صل ہے۔ اور یہ مناسب بھی
 تھا کہ ہر دو نماز وہیں بہت سافصل کھا جاتا اس واسطے کہ اس صورت میں انتظار اور التزام کے معنی میں فرق آجاتا اور
 جو حالت نفس کو پہلی نماز سے حاصل ہوئی تھی دوسری نماز تک نسبتاً منسباً ہو جایا کرتی اور یہ بھی مناسب تھا کہ ہر دو نماز
 بہت تھوڑا سافصل کھا جاتا اور نہ آنگو سحاش کے حاصل کرنے کی فرصت نہوا کرتی اور ایسی ظاہر اور محسوس کے واسطے
 حاکم مقرر کرنا ضروری تھا جسکو خاص عام سب معلوم کر لیا کریں اور وہ کہ اسی جزو کو کہ خاص عام اوقات کا اندازہ
 کر نہیں آسکا استعمال کیا کرتے ہیں کسی قدر زیادہ کر دیا ہے اور بہت نہیں بڑھایا ہے دن کا جو تھوڑا حصہ ساقبل
 ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عین ساعت ہوا اور رات اور دن کا بارہ اجزاء کی طرف منقسم ہوتا تمام اقالیم کے نزدیک نہیں
 یہ ممکن ہے متفق علیہ ہے اور اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت وغیرہم کا اکثر یہی دستور ہے کہ صبح سے
 دوپہر تک اپنی اپنی مشاغل میں صرف رہیں کیونکہ ان کے کسب معاش کا اکثر یہی وقت ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے
 اور بنایا چنے دن کو روزنگار وجعلنا النهار معاشا اور فرماتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے طالب ہو لیتے ہو من فضلہ۔
 اور بہت سے اشغال اس قسم کے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے کرنے کے لیے ایک مدت طویل کی حاجت ہوتی ہے اور سب کو دن کا
 ایسے وقت میں نماز کے لیے تیار ہونا اور باقی کاموں سے کیسے ہو جانا موجب حرج عظیم کا ہوتا ہے اس واسطے شاید
 دن چڑھے کی نماز کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا مگر اسکی طرف رغبت پوری پوری دلائی ہے پس یہ بات ضروری ہوئی
 کہ شام کی نماز کے دو حصے ہو جائیں اور ان کے درمیان میں قریب دن کے ایک بے فصل ہو اور وہ ظہر اور عصر کی نماز ہے
 اور اس طرح رات کی نماز کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور اسی کے قریب وقت کا ان دو نو عین بھی فصل ہے اور وہ مغرب اور
 عشا کی نماز ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ بلا ضرورت کہ جسکے بغیر چارہ ہی نہوا ایک وقت کے دونوں حصہ ان کو جمع
 کیا جاوے ورنہ وہ مصلحت کے تعین قائم ہیں جسکا لحاظ کیا گیا ہے فوت ہوتی جاتی ہے اور یہ دوسری اصل ہے اور تمام
 اقالیم صحاح کے باشندے اور جبکہ مزاج حالت اعتدال پر ہے جو شرائع سے مقصود بالذات ہیں ہمیشہ ان کا یہ دستور
 کہ اپنے حوائج میں جبے صبح کی روشنی ہوتی اور جب تک شب کی تاریکی آتی ہے اپنے حواس و فکر کو مصروف رکھتے ہیں
 اور نماز کے ادا کرنے کے لیے مناسب وقت یا تو وہ ہے کہ جس وقت آدمی کا نفس اشغال معاشیہ کے اثر اور ان کے نگاہ
 خالی ہو جسے آدمی خدا تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے ایسے وقت میں عبادت کو چونکہ خالی دل پہنچاتا ہے تو ہمیں حکم
 کہ لیتی ہے اور نفس کے اندر اسکا پورا اثر پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر
 کان مشہوداً۔ اور راہ وقت مناسب ہے کہ جب آدمی سوئے کے قریب جاتا ہے تاکہ جو کچھ کہوڑ میں اس کے قلب میں
 دن کے اشغال سے پیدا ہو گئی ہیں ان کے لیے اس وقت کی نماز کفارہ اور دل کے واسطے بمنزلہ صیقل کے ہو جائے چنانچہ
 حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسے عشا کی نماز جماعت پڑھی تو وہ شب کے نصف اول میں قیام کرے اور اگر

اور جس شخص نے عشا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ رات بھر قیام کرنے کے برابر ہوا من صلی العشاء فی جماعۃ کان
 قیام نصف اللیل الاول ومن صلی العشاء والفجر فی جماعۃ کان قیام لیلۃ۔ در ایک وہ وقت ہے کہ جب وہ کاروبار میں
 مشغول ہوتے ہیں جیسے دن چڑھے کا وقت ہے تاکہ ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے دنیا کے اندر انہماک میں کمی ہو جائے
 اور اسکے واسطے نریاق کا کام دیوے مگر اسمیں یہ بات ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے مکلف نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت میں یا تو
 ان سب کو اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے یا نماز چھوڑنی پڑی اور یہ بھی ایک اصل ہے اور نیز تعین اوقات کے اندر اس سے
 بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ جو انبیاء سابقین کا ثور ہے اس طریقہ کو اختیار کیا جائے اس واسطے کہ اس طریقہ کا اختیار کرنا اور
 طاعت پر نفس کے لئے خود ایک بڑا اور متنبہ اور ہشیار کرنا ہو گا اور اسل وجہ سے لوگ ایک دوسرے عبادت الہی میں ترقی
 چاہیں گے اور جو انہیں سے صلاح گئے لوگوں میں انکا ذکر میں جاری ہو گا جسکی نسبت حدیث جو میں نے ذیل میں ہے یہ آپسے پیشتر
 انبیاء کا وقت ہے ہذا وقت الانبیاء من قبلک۔

الحاصل اوقات کے مقرر کر میں پڑے اسرہ اسمیعہ ہیں۔ اس واسطے حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی صورت میں
 تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے اوقات آپ کو سکھلائے اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے
 اس سے جمع بین الصلوٰتین کے حوازی و جہ فی الجہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اور نماز چاشت واجب ہونا اور ایسے ہی
 اور انبیاء پر واجب ہونے کی وجہ جیسا کہ علمائے بیان کیا ہے اور لوگوں کے لیے اسکا نفل ہونا اور نمازوں کے اسکی اوقات
 پر ادا کرنے کی تاکید کا سبب معلوم ہو گیا واللہ اعلم۔ اور اگر لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ تمام لوگ ایک ہی ساعت کے اندر نماز
 پڑھیں اور اس آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں تو اسمیں حج عظیم تھا اس واسطے اوقات کے اندر تسبیح و توسیع اور گنجائش بھی کر دینی
 اور چونکہ وہی قرآن جو عرب کے نزدیک ظاہر تھے اور ادنیٰ و اعلیٰ اسکو معلوم کر سکتے تھے اس قابل تھے کہ انکے موافق حکام
 مقرر کیے جائیں اس واسطے اوقات کے اوایل اور انکے اواخر کے لیے حدیں جو منضبط اور محسوس ہیں مقرر کر گئیں۔ اور ان
 اسباب کے مجتمع ہونے کی وجہ نمازوں کے اوقات چار قسم کے ہو گئے ایک تو اختیار کا وقت یہ تو وہ وقت ہے کہ اسمیں بلا کراہت
 نماز ہو جاتی ہے اور زیادہ معتبر اسمیں دو حدیں ہیں ایک تو وہ حدیث کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دو روز تک نماز پڑھانے کا بیان ہے اور ایک بریدہ کی حدیث جس میں یہ بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز کے اوقات دریافت کر نیوے کو یہ جواب دیا کہ دو روز تک آپ اپنے نماز پڑھ کر اسکو دکھا دیا اور ان دو دنوں میں جو منستر ہے
 وہ سری حدیث پر جو ہم سے اسکا حکم ناطی ہو گا اور جو حدیث خلاف ہوگی اسمیں بریدہ کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ
 مدنی ہیں اور تناخر ہیں اور پہلے ملی ہیں اور ان سے متقدم ہیں اور تناخر کا ہی اعتبار ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا
 اخیر وقت شفقی کے غائب ہونے سے قبل ہے اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دو سو روز تو حوڑی تھا
 سی دیر کے مغرب کی نماز پڑھی ہو کیونکہ اسکا وقت کم ہوتا ہے اور راوی نے خواہ چوک سے یا اپنے وطن سے یہ کہہ دیا ہو کہ دو دنوں
 مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی یا غایت قلت کے بیان کرنے کی غرض سے اس نے یہ کہا ہو واللہ اعلم اور بہت سی
 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کا اخیر وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک سورج میں تغیر آجائے اور اسی فقہاء

اتفاق ہے پھر شاید شلین آخر وقت مختار یا تنجک بیان ہو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اول شرع کی نظر اس بات پر پڑی ہو کہ عصر کی شق انکالنے سے مقصود یہ ہے کہ برو نمازوں میں بقدر بربع و کچھ فصل ہو اسلئے اُسکا آخر وقت شلین کی مقرر فرمایا ہو پھر انکالنے کے بعد اور اشغال پر نذر ڈالنے سے اسوقت کا پڑھا دینا ضروری ہوا اور نیز اس حد کے معلوم کر نہیں ایک قسم کی غمراہی اور سبب اصلی کے یاد رکھنے اور رصد کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایسی باتوں میں اُن چیزوں کا حکم دینا مناسب تھا جو محسوس درطامہ موت ایسے حضرت شاذلی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیس اس بات کا القاء فرمایا ہو کہ آفتاب کے جسم آسکی۔ دشمنی کے قیود کو وقت کی انتہا کر دانا جائے واللہ اعلم اور ایک وقت استجاب کا ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس میں نماز کا پڑھنا اولیٰ ہوتا ہے اور وہ وقت سب زون کے لیے اول کا وقت ہے پھر عشا کی نماز کے کہ اُسکا اصل شب وقت دیر کو سب پڑھنا ہے اصلی وجہ وہی طبعی ترتیب ہے جسکو ہم بیان کر چکے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر شرافت نہ بھجواتا تو انکو حکم دیتا کہ عشا کو دیر سے پڑھا کریں لولا ان اشق علی امتی لامتہم ایں یوخر والعشاء۔ علاوہ بریں عشا کی نماز دیر سے پڑھنے سے باطل ہے اُن اشغال سے جو خدا کی یاد سے غافل کرتے ہیں جب تصفیہ ہوتا ہے اور آدمی کو پھر عشا کی نماز کے بعد تھکے کہانیاں کہنے کی فرصت نہیں ہوتی مگر اُسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر دیر نماز پڑھی جائے تو جماعت میں کمی ہوتی چلی جائے اور لوگوں کو نماز سے بے رغبتی ہونے لگے اور بات الٹی ہو جائے اسبوجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب لوگ کثرت سے آجاتے تب تو جمل کھاتے اور جو کم ہوتے تو دیر لے کر نماز پڑھا کرتے۔ اور موسم گرما میں ظہر کی نماز میں بھی عشا کی طرح تاخیر مستحب جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کر دیکو نگہ گرمی کی شدت جہنم کا دیکھاں ہے ادا شدہ فابردوا بالظہر فان شدة اخر من فیج تنجو۔ میں کہتا ہوں اس سے یہ مقصود ہے کہ جو جنت اور جہنم کا خدا سے تعلق ہے خزانہ ہے اس خزانہ سے اس عالم میں کیفیات مناسبہ و منافہ کا فیضان ہوتا رہتا ہے اور کاسنی وغیرہ کے متعلق جو حدیث آئی ہے اُسکی بھی یہی تاویل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ک نماز اجالا کر کے پڑھا کر واسلئے کہ اسکا اجر بڑھے اسفرو بالفی فانہ اعظم الاجر۔ میں کہتا ہوں یہ اُن لوگوں سے خطاب ہے جنکو اسفار کے وقت لوگوں کا انتظار کرنے سے تغلیل جماعت کا خوف تھا یا پڑھی جی سجدہ کی نماز پڑھنے والوں کو یہ حکم ہے جنہیں ضعیف لوگ و بچے وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھا دے پس اُسکو تخفیف کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ضعیف بھی ہوتے ہیں آخر حدیث تک ایک صلی بالناس فلخفف فان فہم الضعیف یت یا یعنی ہیں کہ صبح کی نماز اتنی لابی پڑھا کر کہ اسفار کے وقت ختم ہوا کرے اور ابو بزرہ کی حدیث اس پر قرینہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اسوقت سلام پھیرا کرتے تھے کہ جب آدمی اپنے پاس کے بیٹھے ہوے کہ پچھانے لگتا تھا او ساتھ ایت سے۔ روایت تک پڑھا کرتے تھے کان انقیض فی صلوۃ الفداء میں یعرف الرجل ضعیفہ لیسوا بایستین الی الاماتہ۔ اب اسفار کی حدیث میں اور علس کی حدیث میں کچھ منافات نہیں ہے۔ اور ایک ن جاراوقات میں حضرت کا وقت ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بلا حد شرعی اسوقت تک نماز میں دیر کرنا ممنوع ہوتا ہے چنانچہ حضور

اور گتے کو غنودگی اور غینم کی حالتیں خدا تعالیٰ کے لیے وہی شکل کھڑا ہو جائیگا جبکہ زمین خدا تعالیٰ کا بقیع اور اسکا خوف ہے اور صبح کی نماز کا وقت وہ ہے جو انکی دکانون کے چلنے اور خرید و فروخت کرنا کا وقت ہے اور کسان لوگ جب تھک کر چور ہو جاتے ہیں تو اس وقت اپنے گھر و زمین اگر بڑے ہیں اور یہ وقت انکی آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا نہ کہ تمھارا مغرب کی نماز کے نام میں گنواروں کی بات تمھارے اوپر چل جاوے اور ایک حدیث میں عشا کی نماز کے نام پر آیا ہے لا یغلبکم الا عراب علی اسم صلواتکم المغرب و فی حدیث آخر علی اسم صلواتہ العشا۔ میں کہتا ہوں کتاب و سنت میں جو ایک چیز کا ایک نام آیا ہے اسکا دوسرا قسم کا نام رکھ لینا جسکے باعث سے پہلے نام کے شرک ہو نہ کا خوف ہو ممنوع ہے اس واسطے کہ اس سے دین میں التباس اور کتاب آسمانی کا آبرو و شہر ہو نا لازم آتا ہے۔

اذان کا بیان

جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت ایک ضروری اور مقصود چیز ہے اور ایک وقت اور ایک جگہ میں لوگوں کا اجتماع بدو ن اعلام اور گاہ ہونے کے دشوار ہے تو اب انھوں نے باہم گفتگو کی کہ ایسی چیز کیا ہو جس لوگوں کو خبر ہو جایا کرے تو کسی سے آگ و شن کرنے کا ذکر کیا تو مجوس کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو منظور فرمایا کسی نے زنگ بجانے کو کہا تو آپ نے یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے اسکو نامظور کیا اور کسی نے نافوس کے لیے کہا تو آپ نے نصاریٰ کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے اسکو نامظور فرمایا یہ گفتگو کر کے بلا کسی بات کی تعیین کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو آگئے اس عرصہ میں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان اور اقامت کو دیکھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا سچی خواب ہے اس قصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کا مدار صحت و نیت پر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد کو بھی انہی اصول اور آسانی تو ایک اصل حاصل ہے ہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت بھی شایع کو منظور ہو گئی ہے میں حد سے گزر گئے ہیں اور نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی بذریعہ خواب یا الہام کے خدا تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہو سکتا ہے مگر لوگ اس حکم کے ساتھ مکلف نہیں ہو سکتے یا وہ حکم یقینی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو برقرار نہ رکھا ہو۔ اور حکمت الہیہ مقتضی یہ ہوا کہ اولاً انذر صرف اعلام اور تنبیہ نہ پائی جائے بلکہ وہ شعائر اسلام میں سے ایک شعائر ٹھہرایا جائے۔ ان لوگوں کے سروں کے لفظ پکارے جائیں جو سامعین سے طلحہ ہیں اور اس نشان مذہب کی عزت کی جائے اور اسکا قبول کر لینا لوگوں کے دین الہی کے تابع ہو جانے کی پہچان ہو اسلئے یہ بات ضروری ہوئی کہ ذکر الہی اور شہادتین سے اسکی ترکیب ہو اور نماز کا بلا و ابھی آئیں پایا جاوے تاکہ جو چیز اس سے منظور ہے وہ اس سے مراد سمجھ میں آ جاوے اور اذان کے کئی طریقے مروی ہیں مگر سب سے زیادہ صحیح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں

اذان دو مرتبہ ایک ایک کلمہ کے کہنے سے ہوتی تھی اور اقامت ایک ایک مرتبہ کے کہنے سے مگر قدامت الصلوۃ
 کو مؤذن دو مرتبہ کہنا کرتے تھے اُس کے بعد ابی ہندوہ کا طریقہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اذان اور اقامت
 اس طرح تعلیم فرمائی کہ اذان میں تین تو اسیس کہے اور اقامت میں ستر کلمے اور پھر نزدیک تو اُس کا حال قرآن کی ذراتوں
 کا سا ہے کہ سب شافی اور کافی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اگر صبح کی نماز کا وقت ہے تو
 تجھے یہ بھی کہنا چاہیے الصلوۃ خیر من النوم۔ میں کہتا ہوں جو نیکو یہ سونے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اسے زیادہ
 تہنیت کی حاجت ہے لہذا اس لفظ کا بڑھادینا مناسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اذان کہے
 نو دہی اذان سے بھی کہے من اذن فهو قیم۔ میں کہتا ہوں اسی وجہ سے کہ جب ایک شخص نے اذان شروع کی تو
 اُس کے بھائی مسلمانوں پر ضروری ہو کہ اُس نے جو منافع کا حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اُس کے لیے مباح میں کسی کی ملک
 نہیں ہیں اس سے مزاحمت کریں جطرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی منگی ہو پھر
 اپنی منگی نہ کرے لا یتخطب رجل علی خطبۃ النبی۔ اذان کے فضائل اس سے سمجھ لو کہ ایک تودہ اسلام کا شعار ہے
 اور اس کی وجہ سے کسی ملک کو دارالاسلام نہ ہو سکا حکم ہوتا ہے لہذا حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کھاکر اگر اذان
 اذان سن لیا کرتے تب کو کچھ نہ کرتے اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو اُس شہر کو عارت کر دیتے ایک یہ کہ وہ نبوت کے
 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ اس میں اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو سب کی اصل
 لوگوں کی ترغیب ہوتی ہے اور جقدر خدا تعالیٰ کی رضامندی اور شہان لعلین کو سوزش اُس نیکی میں ہوتی ہے
 جو اوروں کی طرف متعدی ہوا اور اس میں خدا کی بات اور نبی رہے کسی چیز میں نہیں مبتلی چنانچہ آپ نے فرمایا ہے شیطان
 اور ہر ایک فقیہ کا دباؤ نسبت ہزار عابد کے زیادہ ہوتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک کہ لیے لوگوں کی نیکار ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے پٹھہ پھیر کر بھاتا
 اور اُس کا گوزن نکل جاتا ہے اذان نو دہی للصلوۃ اور لشیطان لہ ضراط اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 سوزن لوگ سب لوگوں سے زیادہ لابی لابی گردنوں والے ہونگے المؤمنون اطول الناس عناقا۔ اور فرمایا ہے
 جہاں تک سوزن کی آواز پہنچتی ہے اسی قدر اُس کے لیے بخشش ہوگی اور جن انسان اُس کی گواہی دینگے المؤمنون
 یعقر لہم صوته ولشہد لہم جن والانس میں کہتا ہوں جزا و جزا کا معاملہ معافی کی صورتوں کے ساتھ تناسب و لوح
 کے اشباح کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اس لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ مؤذن کی اور روکے اوپر اُس کی گردن اور آواز کے
 اعتبار سے علوشان کا طور ہو اور جطرح اُس کی خدا تعالیٰ کی طرف کو نیکار لوگوں میں پھیل جاتی تھی اس طرح خدا تعالیٰ
 کی رحمت اُس کے اوپر پھیل جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے طلب ثواب کی غرض سے سات
 سال تک اذان دی تو اُس سے اُس کے لیے پانچ لکھ ہجرت کی گئی من اذن سبع سنین محتسبا لکنت لہ براۃ من النار
 اور یہ اس واسطے کہ اس سے اُس کے دل کے اندر تعہدین کا ہونا ظاہر ہو گیا خدا تعالیٰ کی سات سال تک وہی شخص اذان
 دیکھتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے واسطے کر دیا ہو دوسرے کہ اتنے عرصہ تک اذان دیتے دیتے اُس نے اپنے آپ کو اس قابل

بنایا کہ جست الہی سپر چھایا جسے خدا تعالیٰ اس چرواہے کے لیے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا فرماتا ہے میرے پاس
 ہندسہ کو تو دیکھو اذان کہتا ہے اور غنائی پابندی کرتا ہے مجھے ڈرتا ہے میں اسکو بخش دیا اور مکتوم میں جست میں داخل کر دیا
 انظر والی عبدی بنا یوزن فی تعمیر الصلوۃ یخاف منی قد غفرت له وادخلته الجنۃ اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ مجھے ڈرتا ہے
 اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کا اعتبار اس کے دوامی بہ ہوتا ہے جو ان اعمال پر اُپ بھارتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ
 اعمال اشراج ہوتے ہیں اور انکی ارواح انکی روحی ہوا کرتی ہیں اس پر خدا تعالیٰ سے اسکا خوف کرنا اور اسکا اخلاص مغفرت کا
 سبب ہو گیا اور چونکہ اذان شہادۂ دین میں سے ایک شہادہ ہے اور اس سناعت کے لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کا تہمت
 الہیہ قبول کر لیا اس سے بچان لیا کریں اس واسطے اذان کے جواب دینے کا لوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ ان سے جو مقصود ہے
 جواب دینے میں اسکی تصریح ہو جاوے پس جب موزن اللہ اکبر کہے سننے والا بھی جواب میں ہی کے ادب سے تہمتوں
 اور اگر یہ بھی ادا کرے اور جب وہ حی الصلوۃ یا حی علی الفلاح کے جواب دینے والا ان الفاظ کے ساتھ اسکا جواب دے
 جسے عمل کی قوت دینے و گناہ سے باز رکھنے کی نسبت خاصہ کی طرف پائی جاوے بلا تہمت غیر یعنی لا حول ولا قوۃ الا
 باللہ العلی العظیم کہے تاکہ عبادت کرتے وقت تجھ کے پیدا ہونے کا احتمال جاتا رہے جو شخص خلوص قلبی سے ایسا کہیگا
 جنت میں داخل ہو جائیگا کیونکہ یہ اسکا فعل ظاہری دلی تابعہ رسی اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا
 عنوان اور اسکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا کرے یعنی اللہم ربہ
 الدعوتہ اخر تک پڑھے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قبول کر لیا اور آپ کی محبت اس سے ظاہر ہو سکے اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا نہ نہیں ہوتی لایزال والدعاء بین الاذان
 والاقامت۔ میرے نزدیک اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جست الہیہ اس وقت میں شمول ہوتا ہے اور جبکہ کی طرف سے
 انقیاد اور تابعداری کے معنی پائے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلال تورات سے اذان دینا
 اس واسطے تلوگ اپنے کھاتے پتیرے رکھ کر و جنب کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے ان بلال لانیادی بلیل فکلو واشربو
 نیادی ابن مکتوم۔ میں کہتا ہوں امام کے لیے مستحب ہے کہ اگر اسکو ضرورت معلوم ہو تو دو موزن مقرر کر دے جسکی اولاد
 کو لوگ پہچانتے ہوں اور لوگوں کو جلال دے کہ فلاں موزن تو کچھ رات سے اذان دیدیتا ہے تلوگ اپنے کھاتے پتیرے
 رکھ کر و جنب دو سر موزن اذان نہ کہید اگر اس میں یہ ہوگا کہ پہلی اذان سے جو شخص اٹھ بیٹھا ہے اور سوچی کھا چکا ہے
 وہ تو آگے کو کچھ اور نہر گیا اور جو سو رہا ہے وہ نماز کے لیے اٹھ بیٹھے گا اور اگر سوچی آنے نہیں کھائی تھی تو اسکو محبت سے
 کھا لیا گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز کی اقامت ہو جاوے تو تم نماز کے لیے بھاگ کر مت آؤ
 بلکہ اپنی چال سے تو اذان اقیمت الصلوۃ فلا تاؤنا تسعون واؤنا مئشون۔ میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف
 اشارہ ہے کہ عبادت کے اندر تعمق اور تکلف نہ کرنا چاہیے۔

مساجد کا بیان

مسجد کے بنانے کی فضیلت اور اسکا التزام اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا ان سب باتوں کا عمار اسی پر ہے کہ

کہ وہ شہداء اسلام میں سے ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک مسجد نظر میں ہے یا کسی کی اذان کہتے ہیں
 تین سو تو جو کسی کو قتل کر دے اور اگر تم مسجد اور مسکن مودنا فلا تقتلوا احداً۔ اور مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ ہے
 عابد و کج اشکاف کرنے کا گھر ہے اور مذکورہ آیت میں کہتی ہے اور جو کوئی کہے ساتھ اس کو شہادت ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص شہادت دے گا کہ میں نے نماز کی گھر سے ہاں ہو کر نماز فرمائی ہے اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرے
 جو مال احرام میں ہوں اور جو شخص شہادت کی نماز کے لیے نکلا مگر حاصل کسی لے کر ہوا ہے تو اس کا ثواب عمر و کریم اس کے
 ثواب کے برابر ہے من خرج من بیتہ من صلوٰۃ مکتوبہ فاجرہ کا اجر اس کا اجر المحرم من خرج الی المسجد الفجری لا ینصیبہ
 اباءہ فاجرہ کا اجر المعتم۔ اور فرمایا ہے بت کے باغون میں جب تمھارا لڑکا ہو کہ تو اس میں چرا کر کسی نے عرض کیا اور بت کے
 باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا مساجد اور اہم رقم بر باطن بختہ فارتقا اقبل و مار یا ضا بختہ قال المساجد۔ اور نماز کے اوقات میں
 اپنے کاروبار اور اہل و عیال کے سامنے مسجد کی طرف دل کا لگانا نہ صرف نماز کی خاطر اس شخص کے اخلاص و اپنے پروردگار
 کے سامنے دلی انقیاد اور تابعداری کی دلیل ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک شخص نے
 وضو کیا اور اچھے طور پر کیا پھر مسجد کو صرف نماز کی خاطر چلا تو اس کا جو قدم پڑتا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوا
 ایک گناہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب اسے نماز پڑھی تو جس تک وہ اپنی نماز میں رہتا ہے برابر فرستے آگے لیے دعا کرتے
 رہتے ہیں کہ خدایا اس پر فضل کر خدایا اس پر رحم کر اور تم میں سے جس تک کو کی نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے اذ
 تہ ضا فاحس البوضو و تم خرج الی المسجد لا یخرجہ الا اھل صلوٰۃ لم یخط خطوۃ الا رفعت لہ بہادرۃ و خط عندہ خطیۃ
 فاذا وصلی لم تنزل الملائکہ تصلی علیہ ما دام فی مصداہ اللهم صل علیہ اللہم رحمۃ لایزال صلکم فی صلوٰۃ ما انظر الصلوٰۃ۔
 اور مسجد کا بنانا اعلیٰ حکمت اللہ میں تائید کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو مسجد کو جاتا ہے یا رات کو
 خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی ہر صبح کے جانے اور رات کے جانے پر تیار کرتا ہے من خدا الی المسجد اور اچ اعدائہ لہ نزلہ
 من الجنة کما خدا اور اچ میں کتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ہر صبح اور رات کے جانے میں ہمیشہ کی حکمت کے لیے تابعداری پائی
 جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص صلی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناوے گا خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک
 گھر بناوے گا من نبی اللہ مسجدی انی اللہ بیتنا فی اجنتہ اس کی وجہ یہ نزدیک یہی ہے کہ اعمال کی جزا کی صورت پر ہوتی ہے
 اور وضو کے جانے رہنے سے نماز کے انتظار کا ثواب اس واسطے نہیں ہوتا کہ جب اس کا وضو نہیں رہتا تو نماز کے لیے اس کی تیاری
 نہیں باقی رہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد حرام کو ثواب کے زیادہ ہونے فضیلت حاصل ہونے کی گئی
 وجہ میں ایک تو ان مواضع میں خاص خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے باشندوں پر گھر رہتے ہیں اور جو وہاں آتا
 آگے لے دے دھارتے رہتے ہیں دوسرے ان مواضع کی آبادی شہداء الہی کی تعظیم اور اخلاص و کلمۃ اللہ میں داخل ہے تیسرے ان
 مواضع میں آنے سے ائمہ دین کا حال یاد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو زمین مسجد کو بنائے گا وہ نہ
 کبھی جادیں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری مسجد میں کتا ہوں اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اپنے زمین میں جن مقامات کو
 وہ واجب التعمیر جانتے تھے ان مقامات کی زیارت کرنے اور برکت کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ زمین کس قدر دین کی

تحریر اور اسکا بکارت تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسام کے تانے کے لیے یہ فرمایا تاکہ جو چیزیں شعائر الہی ہیں
وہ شعائر میں داخل نہ کی جائیں اور عبادت خیر اللہ کا یہ ذریعہ نہ بن جائے اور میرے نزدیک حق یہ بات ہے کہ اولیاء اللہ میں
کسی کی قبر یا اسکی عبادت کرنے کی جگہ اور کوہ طور سب اسی کے اندر داخل ہو جین برابر میں۔ واللہ اعلم۔

مسجد کے آداب کے کئی طور ہیں ایک تو نفس مسجد کی غفلت کا لحاظ کرنا اور اپنے نفس کو زبردستی اس بات پر مجبور کرنا
کہ اور خیالات اس سے دو بیرون اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مطلق العنانی کے طور پر نہ رہنا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آوے تو اسکو بیٹھنے سے قبل دو رکعت پڑھ لینی چاہیے اذ اقبل احدکم
المسجد فلیکع رکعتین قبل ان یجلس۔ اور ایک مسجد کو ان چیزوں سے جسے لوگ نفرت کرتے ہیں اور انکو ناپاک جانتے ہیں
نظافت اور پاک کا خیال رکھنا چاہیے جسکی نسبت راوی کہتا ہے کہ حکم دیا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے اور
اسکے پاک صاف اور محض رکھنے کا امر بنایا مسجد وان یظف ویتطیب۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے اجر میرے پیش کیے گئے بہانہ کہ کوڑے کا اجر جسکو کوئی شخص مسجد سے نکال دیتا ہے عرضت علی احمد
آمتی حتی القنطرة یخرجها الریل من المسجد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد میں تھوکنے کا ایک خطا ہے اور اسکا
کفارہ یہ ہے کہ اسپر خاک الہیہ الیذاقی فی المسجد خطیئة وکفارتها دفنها۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسی بات کوئی نہ کرے
جس سے عبادت کرنے والوں کا دل بآچاٹ ہو جاوے اور بازار کا سا شور وغل نہ کرے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسکا ترکش۔ رک لے اسکے بھٹا لیا اور فرمایا ہے جو کسی شخص کو مسجد کے اندر اپنی گم شدہ چیز کے لیے آواز دیتا ہو اسکو
یہ کہنا چاہیے کہ خدا یتعالیٰ اسکو تیرے پاس لوٹا کر نہ لاوے اس واسطے کہ مسجد میں ایسے نہیں بنائی گئی ہیں من سمع مطالع
ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا ردنا اللہ الیک فان المساجد لم یبن لکذا۔ اور فرمایا ہے جب تم کسی شخص کو مسجد میں
خرید یا فروخت کرنا دیکھو تو کہو کہ خدا یتعالیٰ تیری تجارت میں نقص نہ دے اذ ارایتم من بیع او یتباع فی المسجد فقولوا
الا ابرح اللہ تجارتکم۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر شعر خوانی اور قصہ خوانی اور مدد کے قائم
کرنے سے منع فرمایا ہے میں کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کے لیے آواز دینا اس واسطے منع کیا گیا کہ وہ ایک قسم کا
شور اور غمازیوں اور اہل لوگوں کا جو اعتکاف کے اندر ہیں دل بآچاٹ کر نہ لائے اس لیے اسکے منع کرنے کے واسطے
یہ بد عکار مناسب ہو جائیں شکر کرنا ایک ذلت سمجھی جاتی ہے اور جو عاقل اسکے مطلوب کے مخالف نہ کر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی غفلت
بیان فرمائی کہ مسجد میں اس واسطے نہیں بنائی گئیں ہیں یعنی وہ تو نماز کے لیے اور خدا کی یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں
اور مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے اس واسطے منع فرمایا تاکہ مسجد کو لوگ بازار نہ بنالیں اور آسین خرید و فروخت کیا کریں
اور اسکی غفلت اور عزت و سہو سے نکلیجائے اور غمازیوں اور متکفون کا دل بٹ جاوے اور اشعار سے منع کرنے کی بھی
وجہ یہی ہے جو ہم نے بیان کی علاوہ برین اشعار کے پڑھنے میں ذکر الہی سے اعراض اور نیزہ اور دون کو اعراض کی ترغیب
پائی جاتی ہے اور قصہ کوئی اور مدد کے قائم کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آسین شور وغل اور روٹھنے کا اور غمازیوں کے
دل ٹٹنے کا احتمال ہے گو وہ اشعار کہ ضہین ذکر الہی یا جنور نبوی کی نعت وغیرہ اور کفار کا جلانا یا جادو اس حدیث میں

اس واسطے کہ وہ غرض شرعی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسانؓ کو یہ دعا دی ہے کہ خدا یا روح القدس
اسکی تائید کر اللہ صمد ابدہ بروح القدس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جانفزا و خبیث واسطے میں سجدہ
حلال نہیں کرتا انی لا اهل المسجد لى الخوض والجنب میں کتا ہوں اسکی وجہ سجدہ کی تعظیم ہے اس واسطے کہ بڑی
تعظیم ایک چیز کی یہ ہے کہ بغیر جہارت کے آدمی اسکے پاس نہ جائے مگر یہ وضوئے مسجد میں آنے سے ممانعت کر نہیں
جرح عظیم تھا اور جنب اور جانفزا کی ممانعت کرنے سے کچھ دقت نہیں ہے، دوسرے کہ جنب جانفزا کو نماز سے بہت
تعبید ہے اور مسجد نماز ہی کے لیے موضوع ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نماز میں بودا رہے گا وہ
وہ ہماری مسجد کے پاس آوے گا کہ جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے
من اكل بذرة الشجرة المتنة فلا يقرب من مسجدنا فان الملائكة تنازلي مما تبارك من الله الانس من کتا ہوں وہ
بدبودا درخت پہاڑ یا سر پہاڑ پر بدبودا درخت کا مکہم بھی ہے اور فرشتوں کی تکلیف پانے کے معنی یہ ہیں کہ انکو جو چیز
بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اور خوشبودا چیزوں کو پسند کرتے ہیں
اور انکی اتنے اوچیزوں سے انکو نفرت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے
تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں آوے تو اسلئے کہنا چاہیے اللہم افتح لی ابواب جنتک
پھر جب مسجد سے باہر آوے تو کہے اللہم انی اسئک من فضلک میں کتا ہوں
بانیوں کے لیے طلبِ جنت کی تحصیل اور باہر آنیوں کے لیے طلبِ فضل کی تحصیل کو یہ ہے کہ قرآن میں نسبت
نفسانی اور اخروی نعمتیں مراد ہوا کرتی ہیں جیسے ولایت اور نبوت چنانچہ اللہ پال فرماتا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ
ترجمہ اور تیسرے رب کی رحمت اس خیر سے جو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے اور فضل سے دنیاوی نعمتیں مراد ہوتی ہیں جیسے فرمانا
فَاذْكُفِّيْتُ الصَّلَاةَ فَاسْتَشْرَفْتُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَّبَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَرْجَمَ پھر جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں
اور خدا کے فضل کے طالب ہو۔ اور جو شخص مسجد میں جاتا ہے اسکی غرض وہ الہی کا حاصل ہونا ہوتا ہے اور مسجد کے نکلنے
پھر روزی تلاش کرینا وقت ہونا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فليکس کعبتین
قبل ان یکلین ترجمہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں جاوے تو بیٹھنے سے پہلے اسکو دو رکعت پڑھ لینی چاہئیں میں
کتا ہوں یہ اس واسطے مقرر کیا گیا کہ جو مکان نماز کے لیے وضع کیا گیا ہے اسکے اندر جلد سے ہی نماز پڑھنا باعثِ صحت ہے
دوسرے اسمیں ایک امر محسوس نماز کی طرف رغبت تھیک تھیک ہو جاتی ہے اور اس میں مسجد کی تعظیم بھی ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاض کلما مسجد الا المقبرة والحمام ترجمہ بجز مقبرہ اور حمام کے تمام زمین سجدہ گاہ ہے
اور صحت جگہ میں نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی مقبرہ بجز حمام اور حاکم کے بجائے جگہ
اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو چکی ہے۔ میں کتا ہوں
کوئی اور بیچ میں نماز سے ممانعت کی وجہ ہے کہ وہ نجاست کے مقام میں اور نماز کے لینے نفاذ اور طہارت مناسبت
اور مقبرہ کے اندر نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے اولیاء اور علماء کی قبروں کی توجہ کی طرح

پر تشش شروع نکردین اور یہ شرک جلی کی صورت ہے یا اتن اضع میں نماز پڑھنے کو زیادہ تر قربت الہی کا سبب لیکن اور یہ شرک خفی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اسکے فرمانے سے یہی ہے اعراسی اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورا بنیائکم مساجد۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو جو انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب و طلوع اور ہتھوڑ کے وقت جو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ بھی اسی کی نظر ہے اس واسطے کہ کفار ان اوقات میں آفتاب کو سجدہ کیا کرتے تھے اور حمام میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے شرک کھلتے ہیں اور لوگ لگتے جاتے رہتے ہیں ان باتوں سے نمازی کا دل بت جائیگا اور حضور قلب ہے وہ اپنی اتیانہ کر سکا اور جان اوٹ باندھے جاتے ہیں اس مواضع میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ اوٹ ایک عظیم آفتہ جانور ہے اور جملہ بکر لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور پھر اسکی عادت بھی ہوتی ہے کہ خواہ گوشت لوگوں کو سستا دے یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو گھرا ہو کر نمازی کا دل نمازیں نہ لایگا بخلاف ان مواضع کے جہاں بکریاں نہ ہوتی ہیں اور بیچ شرک میں نماز سے اس واسطے ممانعت کی گئی کہ اول تو راہ چلنے والوں سے اسکا دل بٹے گا اور سہمہ بھی لوگوں پر تنگ ہوگا دوسرے درندے وغیرہ اُدھو کو ہونے لگتے ہیں جیسا کہ وہ ان آترنے سے نہیں صیغ وارد ہے اور بیت کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ملا ضرورت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے اور اس میں ایک طرح کی بھرتی ہے اور اسکا بھی یقین نہیں کہ ایسے وقت میں استقبال الے القبۃ کے معنی پائے جاتے ہوں۔ اور جس میں پر خست وغیرہ یا پھر برسانے سے خدا کی لعنت ہو چکی ہے اس میں نماز پڑھنے سے ان چیزوں کا ہلکا سمجھنا پایا جاتا ہے دوسرے جو مقام غضب ہیں ان سے خدا تعالیٰ کا خوف اور پشیمت کر کے دور رہنا چاہیے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولا تدخلوه الا بالکین۔ اور وہاں جب جاؤ روتے ہوئے جاؤ۔

نمازی کے کپڑوں کا بیان

معلوم کر دو کہ کپڑوں کا پہننا ایسی چیز ہے کہ اسکی وجہ سے انسان کو تمام بہانہ سے استیاز حاصل ہے اور کپڑے کا پہننا انسان کے لیے بہترین حالات میں سے ہے اور اس میں ایک قسم کی طہارت بھی پائی جاتی ہے اور نماز کی بھی سہولتیں عظیم ہیں اور رب العالمین کے روبرو عرض کرنے کے آداب میں شامل ہے اور وہ خود ایک واجب چیز ہے مگر نماز کے اندر اسکو نظر کر دیا گیا ہے اس واسطے کہ نماز کے معنی کی تکمیل اس پر موقوف ہے اور شارع نے اسکی دو حدیں قرار دی ہیں پہلی وہ حد ہے کہ اسکے بجز چارہ نہیں اور نماز صحیح نہیں ہو سکتی اور ایک سہنجاب کی حد ہے پہلی حد مرد کے لیے پیشانی سے پانچواں کا مقام ہے اور ان دونوں میں بھی پیشانی کا مقام بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں بھی انھیں کے ساتھ محبتی ہیں اور عورت کے لیے اسکا تمام بدن ستر ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلوۃ حائض الا بخمار۔ حائض یعنی بالغ عورت کی نماز بدوٹ اور بھنی کے قبول نہیں ہوتی اور اگر دو دونوں کو کے ساتھ اس واسطے ملتی کر دیا ہے کہ وہ بھی دونوں محل شہوت ہیں اور ایسے ہی تمام بدن عورت کا محل شہوت ہے

اسوجہ سے وہ بھی انہیں کے ساتھ ملتی ہے اور لباسِ شجب کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایصلین احدکم فی الثوب لواحده لیس علی عاتقہ منشی وقال اذا کلن واسعا فمخالفین طرفیہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں منسوق کہ اس کے کاندھے پر وہ کپڑا بالکل ہموار نہ پڑے اور فرمایا ہے اگر کپڑے میں گنہی بیش ہو تو اس کے دونوں طرف اندھا لڑالے اور ہمیں نکتہ یہ ہے کہ تمام عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کا مزاج ٹھیک ٹھیک انسانیت پر ہے علی اختلاف الاوضاع سب کا پورا لباس اور پوری ہینٹ کی درستی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پشت اور کاندھے کپڑے سے ڈھک جائیں خواہ ان کے لباس کی کچھ جہی وضع کیوں ہو تو کیا ہو یا قمیض ہو یا جلد ہو یا کچھ ہو اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی نسبت دریافت کیا تو انھوں نے اس کے جواب میں فرمایا کیا سب لے دو کپڑے ہو اگرچہ چھ حضرت عمر سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب تک کہ گنہی بیش ہے تو گنہی بیش نہ پائے میں کہتا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی نسبت دریافت کیا گیا تھا اور حضرت عمر کا قول حدثنی کا بیان ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدثنی کا یہی سوال کیا گیا ہو مگر آپ نے اس لحاظ سے کہ دو کپڑے کا حکم دینے میں اگرچہ اشتباہ ہے لیکن وہ شرط ہوں ایک قسم کا مزاج ہے دو کپڑے کا حکم نہیں دیا اور یہ بھی تھا کہ جس شخص کو دو کپڑے میسر نہ ہوتے اپنے زحم میں نماز کے مکمل ہونے کا اس کو حیاں تھا اور اس واسطے اس کی نماز غیر مکمل ہوتی اور جب حضرت عمر نے یہ بات معلوم کر لی کہ احکام کے مقرر کرنے کا وقت تو گزر گیا ہے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نماز کے اندر لباس کی تکمیل شجب اس واسطے کیے سو فتنی یہ جواب دیدیا واللہ اعلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت جب کا نماز پڑھنے میں شجب کی جانب کو بندھا ہوا ہوا نماشل ہذا مثل الذی یصلی وهو مکشوف اس شخص کا حال ایسا ہے جس کے شانے باندھے ہوئے ہوں میں کہتا ہوں اس سے آپ نے یہ بات بتلا دی کہ صورت اور لباس و شکل کا بگاڑ دینا کراہت کا موجب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کی یہ واسطے ضروری ہے کہ جو چہ اس کے نماز میں خلل ملے اسے اور اس سے دل بٹا ہو جو اس میں خیر کی خوبصورتی سے یا نفس کے اترانے کی وجہ سے اس کو اچھے علیحدہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود ہے وہ پورے طور پر حاصل ہو سکے اور ہودی لوگ اپنے جوتوں اور موزوں نماز پڑھنے کو برا جانتے تھے اس لیے کہ ہمیں ایک قسم کی ترکِ نظم ہے کیونکہ کپڑے لوگوں کے پاس جاتے وقت جوتوں کو اتار لیا کرتے ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فاخلع نعلک بالواو المقدس طوی۔ اپنے جوتے اتار دے تو پاکیزہ میدان طوی میں ہے اور جوتے اور موزے کے اندر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ لباس کی تکمیل سپر سو قوف ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مخالفت کی وجہ سے قیاسِ اول کو ترک کر کے اور دو ستر قیاس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالفوا یہود فانہم لایصلون فی نعالم وحقا فہم۔ یہودی مخالفت کرو اس لیے کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پس صحیح یہ ہے کہ جو تہ نہنگ نماز پڑھنا اور ننگے پیروں نماز پڑھنا برابر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا ہے اور سدل کے معنی میں اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ایک کپڑا اس طرح اوڑھ لے کہ ہاتھ بھی اس کے اندر ہی رہیں اور غریب آتا ہے کہ شمال الصاعیض

یعنی بدن پر اس طرح کپڑا پیٹ لینا کہ ماتھ اندر رہیں بدترین لباسوں کا ہے کیونکہ ماتھوں کا چھوٹا ہوا کھنا عادت انسانی اور اس کی طبیعت میں داخل ہے اور یہ طبیعت بالکل اسکے خلاف ہے دوسرے اسکے اندر ستر کے کھلنے کا ہر وقت اندیشہ ہے کیونکہ بسا اوقات آدمی کو ماتھ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے ضرور ستر کھل جائیگا۔ اور بعض کے نزدیک سدل کے منہ میں کپڑا لپیٹ کر اوپر کوئی کپڑا ڈال لے اور اسکے دونوں جانب چھپے رہیں اسے بھی وضع اور شکل میں نقصان ہوتا ہے اور طبیعت کے پورا اور مکمل ہونے سے جاری یہ مراد ہے کہ جسکے عرف اور عادت میں یہ کہہ سکیں کہ جو چیز لباس وغیرہ میں ہونی چاہیے اس میں وہ سب موجود ہے کسی کی کمی نہیں ہے اور اسکے لباس کی وضع جداگانہ ہے مگر سب لباسوں میں تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یوں لباس ہر ایک فرقہ کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے کے دستور پر جو اس زمانہ میں اُنکے لباس کا دستور تھا حکم دیا ہے۔

قبلہ کا بیان

جب حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چھریا سات مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے پھر کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کا حکم ہوا اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے مقرر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اسکے بعد یہ عید ہے کہ خدا میتعالیٰ کے شعراء اور اسکے کھروں کی لوگوں پر چونکہ تعظیم کرنی واجب تھی خاص کر اس عبارت میں جو شہادت اور سب ارکان اسلام کے مہل اور شعراء دین میں سب سے زیادہ نامی شعرا ہے اور خدا میتعالیٰ کی بیعتا مندی کے طاب ہونے کے لیے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی ایسی چیز کی طرف توجہ کرنا جسکو خدا میتعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی خصوصیت باعث اجتماع خاطر اور شوق کی حالت پر رغبت پیدا ہونے کا سبب ہے اور اقرب بھنور قلب ہے کیونکہ اسکی صورت ایسی ہے جیسے بادشاہ کے دربار و کھڑا ہو کر اپنی عرض و عرض کرنا ہے اس واسطے حکمت الہیکہ مقتضی یہ ہوا کہ تمام شرائع کے اندر نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا شرط کیا جائے خواہ کوئی قبلہ ہوا و حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام اور جو انکے دین کے لوگ تھے کعبہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور انکی اولاد کا قبلہ بیت المقدس تھا یہ مہل تمام شرائع کے اندر مسلم ہے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اس و خراج اور یہود کے جو انکے حلیف تھے انے تالیف قلوب چاہی اور انھیں لوگوں نے آپ کی مدد کی اور وہی ال ایک امت تھی جسے انکو کفر سے بچانا اور پھر اور انکے قریب کے لوگ بڑے دشمن تھے اور تمام دنیا سے زیادہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدو تھا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا حکم دیا اس واسطے کہ عبادات میں مہل یہ ہے کہ جس امت میں سول بھجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اسکی معادنت کی ہے انھیں کو خدا میتعالیٰ نے لوگوں کے لیے گواہ مقرر کیا انکے اذنیع اور طریقوں کا سنا لیا گیا ہوا ہے اور وہ لوگ سوقت میں اس و خراج ہی تھے اور یہود کے علوم کو وہ بہت ہی مانتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیہ فالکو خر تکلم ائی شتم کی تفسیر میں اسکو بیان کیا ہے اور کہا ہے یہ انصاری کا گروہ تو بت پرست تھا اور جن لوگوں کے وہ ساتھی تھے یعنی یہود کے وہ اہل کتاب تھے تو یہ لوگ یہود یوں کو

سانے گزرنے سے اسکا دل اکثر متجانم ہے اس واسطے نمازی کو اس کے شہادینے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے فلیقللہ فانہ شیطان تو اسکو مار دینا چاہیے میں کہتا ہوں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ منجملہ اور شرطوں کے نماز کی صحت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سامنے سے وہ جگہ عورت اور گدھے اور کتے سے خالی ہو کیونکہ وہ شیطان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقطع الصلوۃ المرأة و الحمار و الکلب الا سود عورت اور گدھا اور سیاہ کتا نماز کو تباہ کر دیتے ہیں اور امین یہ جید ہے کہ نماز سے مناجات اور رب العالمین کے رہبر و کھڑا ہونا منظور ہوتا ہے اور عورت کے پاس ہو کر گزرجانا اور عورت کے ساتھ صحبت اور اختلاط ایسی چیزیں ہیں جو اس حالت کے بالکل حالت پیدا کرنے کے اکثر باعث ہوتی ہیں اور کتے کی شیطان ہونے کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں خاص کر سیاہ کتا کیونکہ اسکا فراج نوا اور گتوں سے بھی خراب ہوتا ہے اور گدھا بھی بمنزلہ شیطان کے ہی ہے کیونکہ بسا اوقات لوگوں کے سامنے اپنے مادہ سے وہ مشغول ہو جاتا ہے اور کبھی خود ہی اس کے آل کو حرکت ہوتی رہتی ہے لہذا نماز کے اندر اسکا دیکھنا غالباً اس حالت کے اندر نخل سوگا جو نماز سے مقصود ہوتی ہے مگر حفاظ صحابہ و فقہاء صحابہ نے جنہیں سے حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوسبیحؓ وغیرہم بھی ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے اور انھوں نے اس حدیث کو منسوخ سمجھا ہے اگرچہ اسکی نسبت جو انھوں نے استدلال قائم کیا ہے امین کچھ کلام ہے اور یہاں موضع میں سے ایک ہے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا وضع احدکم من یدیه مثل موخرۃ الرجل فلیصل ولا یبال بمن وراءک تم من سے جب کوئی اپنے سامنے کجاوے کے پستے کے برابر کی چیز رکھے تو پھر وہ نماز پڑھے اور اس سے پہلے جو کوئی گزرے اسکی کچھ بردار نہ کرے۔ میں کہتا ہوں چونکہ مطلقاً گزرنے سے ممانعت کرنا نہیں جرح عظیم تھا اس واسطے آپؐ سترہ کے کھڑا کرنا حکم دیا تاکہ ظاہر میں نماز کی زمین اور زمین سے علیحدہ ہو جاوے اور اس سے گزرنے والی ایسا سمجھا جائے جیسے دور سے گزرنا۔

اُن امور کا بیان جو نماز کے اندر ضروری ہیں

معلوم کر دو کہ نماز کے اندر تین چیزیں اصل ہیں۔ دل سے خدا کے سامنے پست ہو جانا۔ اور زبان سے اسکا ذکر کرنا۔ اور بدن سے عایت درجہ خدا تعالیٰ کی تعظیم کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام کلمتوں کا اس بات پر کہ یہ چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں اتفاق کر لیا ہے اگرچہ انکے ماسوا اور با توہین انکے اندر باہم اختلافات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے وقت جہاں کہیں معافی دی ہے انکے سوا میں دی ہے اور انکے اندر کہیں معافی نہیں دی۔ اور وتر کے اندر آپؐ نے فرمایا ہے وان لم تستطع فاکوم اہماء۔ اور اگر تجکو طاقت نہ ہو تو اشارہ کرے اشارہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاکا نماز کی انکے واسطے دو حدین مقرر کی ہیں ایک تو وہ حد کہ انکے اندر کسی سے نماز سے عمدہ برائی نہ ہو سکے اور ایک وہ حد کہ جس سے نماز کامل اور پوری پوری مفید ہو سکے حد اول میں تو وہ باتیں ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی باقی رہ جائے تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور وہ باتیں کہ انکے ترک کرنے سے نماز میں نقص لافتم آتا ہے

خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو کر زبان سے اللہ اکبر کہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر فرض کے تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت
 اسکے ساتھ پڑھے پھر رکوع کرے اور اس قدر جھک جائے کہ انگلیوں کی پورے گھٹنوں کو چھو سکے اور اطمینان رکوع کرے پھر
 رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاوے پھر اعضائے ہنگامہ کے ساتھ اطمینان سے سجدہ کرے یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں
 اور دونوں گھٹنے اوٹھ کر پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھ جاوے پھر اسی طرح دوبارہ سجدہ کرے یہ سب ایک رکعت ہوئی پھر ہر دو
 رکعت کے بعد بیٹھ کر التماس پڑھا کرے اور پھر جب خیر رکعت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر التماس کے بعد درود پڑھے اور
 اسکے بعد کوئی دعا جو اسکو پسند ہو پڑھے اسکے بعد جو اسکے قریب فرشتے یا آدمی ہیں انکے اوپر سلام کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز میں بلا اندیشی نماز فرض کے اندر یہ بات ثابت نہیں کہ ان امور میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امر نماز میں
 ترک کیا ہو اور عام صحابہ اور تابعین اور انکے بعد حقہ ائمہ مسلمین گزرے ہیں سب اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور برابر سب یہ لوگ
 انھیں فعال کا نام نماز اور اسکو ضروریات دین میں سے کہنے چلے آئے ہیں البتہ فقہاء کا جہ امور میں اس بات کے اندر اختلاف
 ہو گیا ہے کہ وہ آیا نماز کے ارکان میں کہ بدن انکے نماز کا کچھ اعتبار نہیں یا نماز کے واجبات میں شکیہ ترک کرنے سے نماز میں
 نقصان آجاتا ہے یا اسکے اجزاء میں سے ہیں شکیہ ترک کرنے سے تارک ملائت کا مستحق ہوتا ہے اور سجدہ سوئے اسکے نقصان
 پورا ہو جاتا ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کے لیے خضوع کا ہونا اور اسکی طرف توجہ کا بطور نظائر اور عزت
 اور خوف کے ہونا ایک پوشیدہ امر ہے خارج میں اسکے واسطے کوئی امر ہونا چاہیے جس سے اسکا انضباط ہو سکے ایسے دو
 چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مضبوط کیا ایک تو یہ کہ اپنا منہ اور بدن قبلہ کی طرف رکے کھڑا ہووے اور
 دوسری کہ زبان سے اللہ اکبر کہے اسواسطے کہ انسان کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اسکے دل میں کوئی بات جمی ہے
 تو اسکی زبان اور تمام اعضا اسی کے موافق حرکت کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی صلبہ
 ابن آدم مضغۃ۔ احدیث۔ آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے
 اخیر تک۔ ایسے زبان اور باقی اعضا کا فعل دل کی حالت پر قرینہ تو یہ اور اسکا قائم مقام ہوتا ہے ایسی ہی چیز ہے
 دلی حالت کا انضباط ہو سکتا ہے اور چونکہ جناب باری تعالیٰ جنت وغیرہ سے پاک ہے اسواسطے اسکے گھر کی طرف اور
 اسکی طرف جو اسکا بڑا شعار ہے توجہ کرنا خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا کا قائم مقام ہونا چاہیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے مقبل الی اللہ بوجہ قلبیہ در الخالیکہ اپنے منہ اور دل سے خدا کی طرف توجہ ہو۔ اور چونکہ اللہ اکبر کا
 لفظ دلی النقیاد اور دلی تعظیم پر بہت صاف صاف دلالت کرتا ہے اسواسطے توجہ قلبی کے قائم مقام کرنے کے لیے کوئی
 لفظ اس سے زیادہ تر مناسب تھا اور اسکے اندر اور وجہ بھی پائے جاتے ہیں از انجملہ یہ ہے کہ بت اللہ کی تعظیم کی جنت
 اسکی طرف منہ کرنا واجب ہے مگر نماز کے ساتھ ساتھ اسکو اسواسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نماز سے اسکی تکمیل ہو جاوے اور
 نماز کی اس سے۔ از انجملہ یہ ہے کہ قبلہ کو منہ کرنا دین حنیفی کی طبری مشہور پہچان ہے جسکی وجہ سے آدمی اور دن سے تمیز
 ہو سکتا ہے ایسے ضروری ہوا کہ ایسی چیز اسلام کے اندر داخل ہونے کی علامت مقرر کی جائے اسوجہ سے ایک چیز
 نامی اور عظیم الشان عبادت کے ساتھ اسکو مقرر کیا چاہیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا و

قیلتنا واکل ذبیحنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ جو شخص ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ
 کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے تو وہ مسلمان ہے جس کا خدا اور اس کا رسول مزار ہے از بخلد یہ کہ کھڑا ہونا جب اپنی نظمیں سمجھا رہا ہے
 جیسے کہ کوٹھ کر کے کھڑا ہو۔ از بخلد یہ ہے کہ ہر حالت کے لیے جو اور حالتوں سے احکام کے اندر جدا حالت ہو ایک ایسا اور
 ایک انتہا ہو اگر کسی ہے اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمیا التکبیر و تحلیلا التسلیم۔ نماز کی جو نظمیں اللہ کے
 کنا ہے اور اس سے باہر آنا سلام پھیرنا ہے جہاں تک تعظیم کے اندر اصل میں بائیں میں ایک تو سامنے کھڑا ہونا اور ایک کوع
 اور ایک سجدہ اور عمدہ تعظیم وہ ہے جو سب کی جامع ہو اور خصوص کے لیے نفس کی تہذیب مناسب طور پر اس طرح ہو سکتی ہے
 کہ تعظیم کی ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف بتدریج انتقال کیا جائے اور اہل اور رت کی تعظیم سجدہ کرنا ہے بلکہ یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ مقصود یا لذات سجدہ ہے اور باقی قیام اور رکوع اس کے لیے واسطہ ہیں اس واسطے ضروری ہو گا کہ اس کو کیا حق
 ادا کیا جاوے اور اس کی صورت یہی ہے کہ دو مرتبہ اس کو ادا کریں۔ اور ایک کر الہی تھا۔ اس کے اندر بھی وقت کا مقرر کرنا اور
 اس لیے کہ وقت کی تعیین ہے لوگوں کے دل میں خبر کو خوب بن لیتے ہیں اور دلوں کو جمعیت دیتی ہے اور پھر بچھا بھی
 نہیں تھا کہ شرف نفس اپنی رائے کے موافق چلے خواہ آسمان بہتری ہو یا قباح ہو اور اس کے حوالے اگر کیا ہے تو اعلیٰ نافذ
 کیا ہے جسے علی العموم لوگ مخاطب نہیں ہیں بلکہ جو سبقت چاہے وہ اسی کے لیے ہیں علاوہ برین نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بدون تعیین اوقات کے ان کو بھی نہیں چھوڑا ہے اگرچہ وہ تعیین بطور استیجاب کے ہے اور جب تعیین اوقات
 ضروری ٹھہری تو فائدہ سے بڑھ کر کوئی چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جامع دعا ہے خدا تعالیٰ نے بندوں کی
 طرف سے گویا ان کو اس بات کی تعلیم کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے کہ ہماری حمد و ثنا اس طرح کیا کرتے ہیں اور اس طرح خاص ہے
 استعانت اور خاص ہمارے لیے عبادت کا اقرار کیا کرتے ہیں اور اس طرح وہ رستہ جو بہتری کی جامع ہونا لگا
 کرتے ہیں اور ان لوگوں کے طریقے سے جبر ہمارا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں بیاہ مانے ہیں اور جبر دعا وہی ہوتی ہے جو
 جامع ہوتی ہے۔ اور چونکہ دین کے اندر قرآن کی تعظیم اور اس کی تلاوت واجب ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی تعظیم کی صورت
 نہیں کہ جو اسلام کا کرل عظیم اور عبادات میں اصل اور شعائر دین میں بڑا نامی شمار ہے اس کے اندر قرآن کو معین کیا جا
 اور اس کی تلاوت خود ایک مستقل عبادت تھی جس سے نماز کی تکمیل اور اس کا اتمام متصور تھا اس وجہ سے قرآن کی کسی صورت کا
 بڑھنا اس کے واسطے ضروری کیا گیا اس لیے کہ صورت ایک پورا کلام ہے جس کی بلاغت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سنکرین نبوت کو عاجز کر دیا دوسرے یہ کہ ہر صورت اپنی ابتدا اور انتہا کی وجہ سے ایک جدا کلام ہوتا ہے اور ہر صورت کہ اس کو
 جدا جدا ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ صورت کے ایک ٹکڑے کو بھی نماز میں پڑھا ہے اس لیے میں چوٹی
 آیات یا ایک ٹکڑی آیت کو بھی اسی کے حکم میں داخل کیا ہے۔ اور چونکہ کھڑا ہونا بھی قسم قسم کا ہے اور سب لوگ ایک قسم
 کے ہرے نہیں ہوتے کوئی نیچے کو سر ڈاکر کھڑا ہوتا ہے کوئی جبک کرکٹا ہوتا ہے اور عرف میں سب یہ کھڑے نہیں ہوتے
 اس واسطے شائع کو جو بخانا یعنی جھکنا مقصود ہے اس کو قیام سے تمیز ہونے کی حاجت ہے لہذا رکوع کے ساتھ اس کو بیکر
 جو اس قدر چھلکے کا نام ہے کہ انگلیوں کی پوریں گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور چونکہ رکوع و سجدہ اس وقت میں تعظیم ہے

دلائل کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر ہی اُس حالت پر ٹھہرا رہے اور پروردگار عالم کے سپرد اپنے آپ کو پست کر لے اور اس کا دل حالت کے اندر اس تعظیم سے خبردار ہو جاوے اس واسطے اس کو ایک کمر لایا گیا۔ اور چونکہ سجدہ کرنا اور بیٹھ کے بل لیٹ جانا اور جو بیٹھ اس کے قریب قریب ہیں سب کے اندر سر کر زمین پر رکھنا پایا جاتا ہے مگر تعظیم صرف سجدہ کے اندر ہی پائی جاتی ہے اس واسطے کوئی بار بار الفرق مقرر کرنا ضروری ہوا اور کثرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اُمّرت ان اسجد علی سبعة اذ۔ اور بیٹھ۔ محکومات اعضا سے سجدہ کرنا حکم ہے۔ اخیر تک اور چونکہ جب ہی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ تک پہنچنے کے واسطے چھٹکا ضروری ہوتا ہے اور وہ چھٹکا رکوع نہیں ہونا بلکہ صرف سجدہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ رکوع اور سجدہ میں ایک تیسرا فعل جو ان دونوں کے جدا ہے اُنکے بیچ میں لایا جاوے تاکہ رکوع سجدہ سے اور سجدہ رکوع سے علیحدہ ہو جائے۔ ہر ایک متقل عبادت ٹھہرے اور ہر ایک کے لیے نفس کا ارادہ جدا ہو تاکہ نفس کو ہر ایک کے اثر معلوم کر نہیں تبنیہ بھی جدا گانہ پائی جاوے اور وہ تیسرا فعل قومیہ ہے اور دوسرے بھی اسپرین اس وقت تسمیہ ہو سکتے ہیں کہ جب ایک تیسرا فعل اُنکے درمیان میں حاصل ہو جاوے اسلئے دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ مقرر کیا گیا اور چونکہ قومیہ جلسہ بدون اطمینان کے ایک طرح کا کھیل ہے اور آدمی کے ملک میں پر دلالت کرتا ہے جو شان عبادت کے بالکل خلاف ہے لہذا ان دونوں کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور چونکہ نماز سے طہارت کو نازل کر کے باہر آیا یا اور کوئی ایسا قسم کا فعل کر کے نماز سے باہر آیا جو نماز کا فاسد اور باطل کر نوا ہوا ایک قبیح اور سبک اور تعظیم کے منافی تھا اور ایسے فعل ہونا بھی مذہب تھا جسے نماز کا تمام ہو جاوے اور جو افعال نماز کے اندر حرام تھے وہ حلال ہو جائیں اور اگر وہ کوئی خاص فعل مقرر نہ کیا جاتا تو ہر شخص اپنی اپنی خواہش پر چلنے لگتا۔ لہذا ضروری ہوا کہ ایسے ہی کلام سے نماز سے باہر یا کرین جو لوگوں کے کلام میں بہترین کلام ہو یعنی سلام اور بیات واجب کر دیا۔ چنانچہ کثرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تخلیما متسلم اور اس سے باہر آنا سلام پھیرنا ہے۔ اور صحابہ نے اس بات کو پسند کیا تھا کہ سلام سے قبل یہ پڑھ کر کرتے تھے اسلام علی اللہ قبل عبادہ السلام علی جبریل السلام علی فلان خدا کے اور میرا سکے بدو ن سے پہلے سلام۔ جبریل کے اور سلام۔ فلان کے اور سلام۔ تو ان کثرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے ساتھ اس کو بدل دیا اور اس نے کیو جو بھی اپنے اسطور پران فرمائی لا تقوا و السلام علی اللہ فان اللہ ہو السلام۔ یہ ت کو کہ خدا کے اور سلام کیونکہ خدا تعالیٰ کا تو نام ہی سلام ہے یعنی سلامتی کی دعا اُس شخص کے لیے مناسب ہے کہ باعتبار ذات کے عدم اور اسکے لواحق سے وہ سالم ہو پھر ہی اس واسطے اپنے سلام کو مقرر کیا تاکہ نبی کی یاد سے نہ بھلا لیں اور اس کی رسالت کا اقرار کرنے میں اور کچھ کچھ اس کا حق بھی ہے ادا ہو جاوے پھر اس قول میں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں پر سلام کی تعظیم کر دی اور آپ نے فرمایا ہے جب بندے کی یہ زبان سے نکلا تو ہر نیک بندے کو جو آسمان زمین میں ہے یہ پہنچ جائیگا پھر شہد کا حکم دیا کیونکہ وہ عظیم لافزار ہے اور فرمایا کہ پھر جو اس کو پسند ہو وہ دعا کرے۔ یہ اس واسطے کہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے رحمت الہی آپ پر چھا جاتی ہے اور ایسی حالت میں دعا مستجاب کرتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں پہلے جناب بری لی حمد و ثنا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

نوسل کرتا ہے تاکہ استجابت جاسے پھر اسی پر تعین ہو گیا اور شہد نماز کے لیے رکن ٹھہر گیا کیونکہ اگر یہ مور نہ ہائے جائیں تو نماز
 آدمی بے فارغ ہوا کہ جس طرح کسی کام سے اعراض کرنا الا تمام کر چکتا ہے یا اس کے تمام کرنے سے اس کو ندامت ہوتی ہے اور اس
 مقام کے متعلق بہت سے وجوہ ہیں بعضے خواہر اور بعضے پوشیدہ انھیں جو مذکورہ کو کافی سمجھ کر سمجھے انکا ذکر نہیں کیا۔ بحاصل جنوں
 ہمارے کلام میں فاکر لیا اور جو قواعد سابقہ تھے بیان کیے ہیں انکا خیال کر لیا تو اسکو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ نماز اس طرح ہونی
 مناسب تھی۔ اس کے سوا کوئی بہتر اور کامل صورت نماز کی عقل کے تصور میں نہیں آسکتی ہے اور اگر اسکو یقین ہو جائے کہ غنیمت
 حاصل کرنا اس کے لیے نماز ایک غنیمت کبریٰ ہے اور جو کہ تعطلی سی نماز کا کچھ معتد بہ فائدہ نہیں ہو سکتا اور بہت سی نازگوئیوں
 بہت گراں ہونی اور نیکو اور اگر نادشوار پڑ جانا اس واسطے حکمت الہیہ کا مقصد فی ہذا کہ کم از کم دو رکعت اُن کے لیے مقرر کیا جائیں پس
 دو رکعت نماز کا کرم درجہ قرار پایا اس واسطے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فی کل رکعتین التَّحِيَّةُ۔ ہر دو رکعت کے انکسارت ہے
 اور یہاں ایک تراجم جاری ہے وہ یہ ہے کہ تمام حیوانات اور نباتات سے انہی صل و راخبر کے پیدا کر نہیں خدا تعالیٰ کی عباد
 جاری ہے کہ ہر فرد کے دو کڑے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ملا کر ایک شے کہ بجائی ہے خراج اللہ پاک فرماتا ہے والشفع والبر
 اور جنت کے اوطاق کے حیوان کی دو طرفین تو معلوم ہی ہوتی ہیں اور ایسا اوقات ایک طرف کو کچھ مرض وغیرہ لاحق ہو جاتا
 اور دوسری طرف اسے محفوظ رہتی ہے جیسے فایح کے اندر اور نباتات کے اندر ٹھلی اور تخم کی دو طرف ہوتی ہیں۔ اور جب وہ
 شے کوئی دشت اُگتا ہے تو وہی ہے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک پتہ انھیں دونوں ٹھلی اور تخم کی ایک طرف کی میل
 ہوتا ہے۔ یہی لورہ اس کے سنو و نما ہو جاتا ہے۔ جناب باری کا یہی قانون عالم خلق سے عالم مشرعیع کی طرف خیرۃ القدس
 اور منتقل ہوا کیونکہ تدبیر خلق کی فرع ہے اور پھر خیرۃ القدس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اسکا انعکاس ہوا پس
 اس نماز ایک رکعت ہے اور تمام نماز و خمس دو رکعت سے کم کوئی نماز نہیں مقرر کی گئی اور وہ دو رکعتیں یا ہم منزلہ ایک چیز کے
 کردہ ہیں حضرت عایشہ صدیقہ کا قول ہے فرض الصلوٰۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی السفر والسفر فارق
 صلوٰۃ السفر۔ ید فی صلوٰۃ السفر۔ فی روایہ۔ الا المغرب فانہا کانت ثلثا۔ اللہ پاک نے جب نماز کو مقرر فرمایا
 حضور سفر میں دو دو رکعت مقرر فرمایا ہے پھر سفر کی نماز بدستور رہی اور حضر کی بڑھادی گئی اور ایک ایت میں یہ بھی ہے
 کہ بخبر سے کہ وہ تین ہی رکعت تھیں۔ میں کہتا ہوں عدد رکعات کے اندر حاصل یہ ہے کہ فرض جو کسی صورت میں سادہ ہی
 نہوے وہ گیارہ رکعتیں ہیں اور یہ اس واسطے کہ حکمت الہیہ بات کی مقتضی ہوئی کہ دن و رات میں کوئی عدد مبارک متوسط
 درجہ کا مقرر ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ بہت ہو جو تمام مکلفین پر اسکا ادا کرنا دشوار ہو جائے اور نہ بہت کم ہو کہ جس کے سبب نماز کا فائدہ
 حاصل نہوے اور یہاں میں یہ بات تمکو معلوم ہی ہو چکی ہے کہ تمام اعداد میں سے گیارہ کا عدد دو ترک حقیقی کے ساتھ زیادہ تر شایع
 رکھتا ہے پھر جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی اور سلام کو استحکام ہو گیا۔ یہ بہت سے لوگ اس کے خادم ہو گئے اور عبادت
 شوق لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا تو پھر رکعتیں اور بڑھادی گئیں اور سفر کی نماز بدستور باقی رہی اور سبکی وجہ یہ ہے کہ زیادتی
 اگر کسی چیز کی کھائے تو اس شے کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا اسکا بالکل غیر مناسب اس لیے یہ نہایت اگر اول عدد پراسکا
 بڑھادیا جائے مگر گیارہ کا نصف پورا عدد نہیں ہوتا اس لیے یا تو پانچ کی زیادتی یا چھ کی مگر گیارہ پر پانچ زیادہ کرنے سے

پورا عدد طاق نہیں ہوتا بلکہ جفت ہوتا ہے اسلئے چھ کی زیادتی لامحالہ کرنی ضرور ہوتی۔ اب باقی رہا اوقات کے اوپر اس پرے
 عدد کا تقسیم کرنا تو اسکا انبیا و سابقین کے آثار پر مدار رکھا گیا جیسا کہ اخبار میں مذکور ہے اور نیز مغرب چونکہ سب دنوں سے آخر کی
 نماز ہے اسلئے کہ عرب کے لوگ راتوں کو دنوں سے پہلے شمار کیا کرتے ہیں اس واسطے مناسب کہ وہ ایک عدد جسے پورے عدد کو طاق
 بنا دیا ہے وہ اسی میں پایا جاوے اور مغرب کے وقت میں چونکہ گجائش کم ہوتی ہے اس واسطے مغرب کے اندر بڑھانا مناسب نہ تھا
 اور فجر کا وقت سونے کا اور کسل کا وقت ہے اسلئے عدد رکعات میں اس کے اندر زیادتی نہیں کی گئی بلکہ جس سے ہو سکے اسکے بے
 طول قراءت مستحب کر دیا گیا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے **وَقْرَأْنِ الْفَجْرَ اِنَّ قْرَأْنِ الْفَجْرِ کَانَ شَہِدًا** اور فجر کو قرآن کا شہدنا
 بلاشبہ فجر کا قرآن پڑھنا۔ ویر ہو جائے۔

نماز کے اذکار اور اسکی ہیأت تجلیکا بیان

معلوم کر دو کہ نماز کی اس حد کو جس سے نماز پورے پورے طور پر درکار کامل ادا ہوتی ہے اس حد پر جو نماز کے اندر ضروری ہے
 دو وجہ سے زیادتی ہے بالکلیف اور بالکلم۔ بالکلیفیت سے سماوی امر اذکار اور ہیأت میں اور اپنے نفس کی اس بات پر مجبور
 کرنا کہ حضور قلب کے ساتھ بانی طور کر گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھے اور دوسو من کو پاس آنے دے اور جو
 مکروہ بنیت میں اسے احتراز کرے اور اسی قسم کی او بایتیں ان سب نماز کو بالکلیفیت اور نماز پر زیادتی ہوتی ہے
 اور بالکلیفیت زیادتی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے ساتھ نوافل اور زیادہ کر دے اور انشاء اللہ تعالیٰ بعد کو ہم نوافل کا ذکر
 کریں گے اور اصل اذکار کے اندر نبی اکرم اللہ و جملی حدیث ہے اور افتتاح یعنی قرآن پڑھنے سے قبل کچھ
 دعا پڑھنے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور جابر بن مطعم اور ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم کی احادیث
 اصل میں اور اسی موضع میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور ثوبان اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم
 سے احادیث مروی ہیں اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی جب کما ہم مفصلاً ذکر کریں گے احادیث مروی ہیں اور نماز کی ہیئت
 اند اہل ابی حمید ساعدی کی حدیث ہے جسکو انھوں نے دس اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو روایت کیا اور
 انھوں نے اسکو تسلیم کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دایل بن حجر سے بھی فی کلمہ آسمین روایت ہے اور ابن عمر سے
 رفع یدین کی حدیث ہے اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی حدیثیں مروی ہیں جبکہ غریب ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہیأت تجلیکا
 وار مدار چند باتوں کے اوپر ہے ایک تو خضوع کے معنی کا متحقق ہونا اور تمام بدن کا جابجا برسی کے سامنے سکوڑ لینا اور
 نفس کو ایسی حالت پر مشتبہ کرنا جو ادنیٰ لوگوں کو بادیہ نشاہوں کے حضور میں عرض معروض کرتے وقت وشت اور بہت
 کی حالت طاری ہوتی ہے مثلاً دونوں قدموں کا برابر رکھنا اور دست بستہ کھڑا ہونا اور نظر کو سست کرنا اور ادھر
 نہ دیکھنا اور ایک خدا تعالیٰ کے ذکر اور یا سوا پر اسکے اختیار کر لینے کی حالت کو اپنے ہاتھ انگلیوں سے دھکے دینے کی حالت
 اور زبان سے کچھ وقت اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا تاکہ ایک دست کے لیے معاون ہو جاوے۔ اور ایک آن
 بینوں کا عملیں لانا جو قار اور عادات حسنہ پر دلالت کرتی ہیں اور ذمی عقل لوگ انکو ناپہ نہ کرتے ہیں نیز غیر ذمی عقل

کی طرف کان چپتوں کو منسوب کرتے ہیں یا ضرر کرنا۔ جیسے مرغ کی طرح ٹھونکنا یا رونا اور کئے کی طرح بیٹھنا اور لوٹری کی طرح زمین پر
لیٹ رہنا اور اونٹ کی طرح بیٹھنا اور زرد ندی کی طرح ہاتھ زمین پر بچھا دینا اور سی سی ہی وہ تین جو تہو لوگوں یا ان
لوگوں کی ہوتی ہیں جن پر خدا نے نزل ہوا ہے اسے بھی احتراز کرنا سنا کر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔ اور ایک یہ کہ عبادت
اطمینان اور سکون اور آسانی کے ساتھ ادا کی جائے جیسے دونوں مسجدوں کے بعد جلسہ ستراحت یا قعدہ اولیٰ میں اپنے
پیر کا کھڑا کرنا اور یامین کا ٹالنا کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں آسانی ہے۔ ورتعدہ ثانیہ کے اندر جو تھیک کے بیٹھنا سنا
کہ آرام ہمیں زیادہ ہے۔ اور کار کا بدلہ بھی چند باتوں پر ہے۔ ایک اس موضع پر بیٹھنے کے لیے اعضاء کا فعل موضوع ہے نفس کی
تسکین کر کے لیے بیدار کرنا جیسے رکوع اور سجود کے ادا کار اور ایک۔ اس سے خدا کا ذکر کرنا تاکہ لوگوں کو نام کا ایک کن سے
دوسرے کن کی طرف منتقل ہو یا معلوم ہو جائے۔ جیسے ہر روز جمعیت ہے۔ ہتھئے اقدس کبر کھنا اور ایک کہ مار کی کوئی حالت پیدا
کے ذکر سے خالی نہ رہے جبے تکیرات اور قوم اور طلب کے اذکار میں۔

پس جب آدمی اللہ اکبر کے دوران یا قعدہ پر کوٹھا سے ناکر معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے ماسوا سے وہ دست بردار
ہو کر خیر مناجات میں آگیا اور کانوں تک خواہ موٹے ہوں تک انکو اٹھاوے اور ہر ایک سنت ہے اس کے بعد دعا ہے
گو یا میں پر رکھے اور دونوں قدم برابر برابر رکھے اور سجدہ کی جگہ پر عظیمًا اپنی نگاہ جھکائے رکھے تاکہ
اجتماع خاطر کے ساتھ اجتماع اعضاء کا بھی بابا جاوے اس کے بعد دعائے ہفت فلاح پڑھے تاکہ حضور قلب پیدا ہو اور
مناجات لطیفہ اس کا میلان ہو اور کئی طرح سے یہ دعا صحیح صحیح وار ہوئی ہے از انجملہ یہ ہے اللہم یا عبدینی وین
خطایا یا کما بعدت میں المشرق والمغرب اللہم نفثی من الخطایا کما نفثی الثوب الابيض من الدس اللہم
اغسل خطایا سے بالماء والتلیج والبر۔ میں کتا ہوں برف اور اولے سے دھوئے سے ماؤ گناہوں کا دور کرنا اور اس کے
ساتھ اطمینان اور تسکین کا پیدا کرنا مراد ہے اور عرب کہا کرتے ہیں قبل یعنی اس کا دل مطمئن ہو گیا اور اتناہ التلیج یعنی
اسکو یقین آگیا۔ اور از انجملہ یہ ہے وحببت وجمعی للذی فطر السموات والارض حنیفا وانا من المشرکین ان
صلواتی ولسکی وحمایا منی وحمایا منی للذی فطر السموات والارض حنیفا وانا من المشرکین اور ایک
روایت میں وانا من المسلمین ہے از انجملہ یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و
لا اله غیرک اللہ اکبر کبیر ابن دفعہ و الحمد لله کثیرا تین دفعہ و سبحان اللہ کبرۃ و صیلا تین دفعہ۔ اس کے بعد
شیطان سے پناہ مانگے اس واسطے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم
پھر جب تو قرآن پڑھے تو خدا کے ساتھ شیطان رجیم سے پناہ مانگ۔ میں کتا ہوں مجھے ہمیں یہ ہے کہ شیطان جو آدمی کو
فرر پہنچاتا ہے سے زیادہ اس کا یہ فرر پہنچانا ہے کہ کتاب الہی کے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تاویلات کر کے
دوسرے ڈالتا ہے یا اس کتاب کے اندر اسکو فکر نہیں کرنے دیتا اور خود کئی طرح سے مودی ہے از انجملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور از انجملہ استعینہ باللہ من الشیطان الرجیم اور از انجملہ اعوذ باللہ من الشیطان من نفثہ و نفثہ و ہمزدہ۔
اس کے بعد اہم سے بسم اللہ پڑھے کیونکہ خدا تعالیٰ نے بندوں کو اس واسطے قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے نام سے بکت مائل

کرنے کو مقرر فرمایا ہے علاوہ ہرین بسم اللہ کے پڑھ لیے میں احتیاط بھی ہے کیونکہ اسکے جزو فائزہ میں بھی مختلف باتیں
 آئی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح اس بات میں مروی ہے کہ آپؐ نے کو یعنی قرات کو احمد بن عبد اللہ بن علیؒ سے
 شروع کیا کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے نہ پڑھتے تھے میرے نزدیک اگر آپؐ بعض اوقات میں اس آواز سے
 بسم اللہ کو باجمہ پڑھا ہو کہ لوگ نماز کی سنت کو معلوم کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے اور خطاب تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ آواز اپنے خاص خاص صحابہ کو تعلیم فرمایا کرتے تھے اور یہ آواز کا ایسے نوتے تھے جس کا تمام لوگ گون سے دھماکے کیا جاتا اور
 آگے ترک سے تارک پر ملاست کیجاتی مالک حمدا اللہ کے قول کی سیر نزدیک یہی تاویل ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے
 اس قول سے بھی یہی غور ہوتا ہے انھوں نے بیان کیا ہے کہ تکبیر اور قرات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکوت سکوت
 کیا کرتے تھے تو میں نے عرض کیا میرے مان باب آپؐ پر قدامت قرات اور تکبیر کے اندر جو آپ سکوت کرتے ہیں انہیں
 آپؐ کیا پڑھا کرتے ہیں۔ اسکے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی ایک اور کوئی سورت تیل کے ساتھ پڑھے یعنی جہاں کا روئے
 ہے وہاں مداد کرے اور جہاں آیت تمام ہو وہاں ٹھہر جاوے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن آہستہ پڑھے اور فجر
 نماز میں اور مغرب و عشا کی دو پہلی رکعت میں امام قرآن کو آواز سے پڑھے اور مقتدی پر واجب ہے کہ چپ کھڑا
 رہے اور قرآن کو سننا نہ ہے پھر اگر امام جہر سے پڑھتا ہے تو جب سکوت کیا کرے اس وقت وہ پڑھ لیا کرے
 اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے اگر مقتدی پڑھے تو سورہ فاتحہ کو پڑھے مگر اس طرح سے پڑھے کہ
 امام اسکے پڑھنے سے اپنا پڑھنا بھول جاوے اور میرے نزدیک سے بہتر یہ قول ہے اور تمام احادیث کی تطبیق کے
 موافق ہو سکتی ہے اور اس میں بعید وہی ہے جسکی تصریح کر دی گئی ہے کہ امام کے ساتھ آواز سے قرآن پڑھنا امام کی
 تشویش کا باعث ہوگا اور اسکی وجہ سے قرآن کے اندر تدبر نہ ہو سکیگا اور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے اور شارع نے
 یہ حکم نہیں دیا کہ آہستہ پڑھیں۔ اس واسطے کہ جب تمام لوگ صحیح صحیح حروف ادا کرنے کی کوشش کر نیکی تو سب کی
 آواز و سب ایک آواز پیدا ہوگی جو امام کے لیے موجب تشویش خاطر ہوگا اور ہر کو قرآن پڑھنا مشکل پڑ جائیگا اس
 تشویش پیدا کرنے سے آپؐ نے فرمادی اور جو چیز سنو عنہ کیطرت سوئی ہو اسکا آپؐ حکم نہیں دیا اور انکو اختیار
 دیدیا کہ جس سے ہو سکے وہ کرے اور امت کے حق میں یہ بڑی رحمت ہے ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن کے آہستہ پڑھنے میں
 یہ بعید ہے کہ دن میں بازار دن اور گھروں کے اندر شور و شغب تھا ہے اور ان دو وقتوں کے سوا اور اوقات میں
 آوازوں کو سکون ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو نصیحت اور تذکرہ باجمہ پڑھنے میں زیادہ تر ممکن ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اتى الامام فاموتوا من وافي تامين تامين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 حیوقت امام آئیں کہ تم بھی آئیں کہو کیونکہ جسکی آئیں ملائکہ کی آئیں کے ساتھ ملجائی ہے اسکے سبب سے گناہ مٹتا
 ہو جائے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں کہیں خدا ایتما سے کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے مشتاق ہو کر موجود ہوتے ہیں
 اور جب وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ آئیں کہتے جاتے ہیں کیونکہ ملائکہ اعلیٰ سے آئے اور اس بات کا القاب ہو جاتا ہے
 اور اس میں امام کا اقتدا ظاہر ہوتا ہے اور پیروی کا طریقہ قائم ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت بھی

مردی میں ایک نوکیلہ و رقابت اندر سکوت تاکہ اس عرصہ میں تمام لوگ تکبیر تحریر کر لیں اور ایک سو روفاتحہ اور دو عجا
سورہ کے درمیان میں سکوت کرنا اسکی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بلا تشویش اور بلا ترک نصابت سکوت مقتدیوں کو
قرآن کا پڑھنا آسان ہو میں کتابوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب سننے جو حدیث روایت کی ہے اس
مستندہ سکوت جو مقتدیوں کے پڑھنے کی غرض سے امام کو کرنا چاہیے نہیں ثابت ہونا ہے بلکہ جبکہ نزدیک امام کو بہت
آمین کہنی چاہیے انکے نزدیک بظاہر سکوت اسی آمین کہنے کے لیے تھا اور چو ادا آمین کہنے کے قابل ہیں اسکے نزدیک
یہ سکوت ناجائز اور آمین کے درمیان میں ایک سکوت لطیف تھا تاکہ غیر قرآن کا فوان کے ساتھ اشتباہ لاندہ نہ آوے
یا یہ سکوت اسلئے تھا کہ دم ٹھکانے سے آجاءے اور علی سبیل التذلل چہ کہتے ہیں کہ قرن اول کا اسکوئی بات سمجھنا اثرات
کی دلیل ہے کہ وہ سنت مستفہ نہیں ہے اور نہ ان میں ہے کہ انہوں نے اسپر عمل کیا مود اللہ اعلم فیہ کی نماز کے اندر
ساتھ آت سے سو ات تک پڑھنا اولی ہے تاکہ کعبہ کی کمی کا طول قرات سے تدارک ہو جائے دوسرے یہ کہ ہنوز اشتباہ
معاشیہ کی کہورت کا اسکے نہیں انعام نہیں ہے پس سو وقت میں قرآن کے اندر فکر اور تدبر کرنے کو بہت عنیت چاہیے
اور عشا کی نماز میں سجدہ اسم ربک اعلیٰ اور والیس ذالیسی اور اے قیوب قیوب ترین طیرہنی چاہیے اور حضرت معاذ
کا فضلہ و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے نصرت و لاسے سے ناراض ہونا مشہور ہی ہے اور بعض آیات کے
موافق تو ظہر کی نماز فجر و عصر کی عشا پر مجبور ہے اور بعض کے موافق ظہر کی عشا پر اور عصر کی مغرب پر مجبور ہے
مغرب کی نماز میں قضا سے عمل کا پڑھنا چاہیے کیونکہ وقت میں کجائیس کم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خاص خاص وقت میں خاص خاص عشا کے عطا ہے نماز میں کبھی طول قرات اور کبھی تخفیف کیا کرتے تھے
اور لوگوں کو تخفیف کر دینا آپ نے اسوا طے حکم دیا ہے کہ آمین کوئی ضعیف بھی ہوتا ہے اور کوئی مرعی ہوتا ہے
اور کسی کو کچھ ضروری کام ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کے لیے بعض سورتوں کو اور
بعض کے لیے بعض کہ سبہ فرمایا ہے اور اس میں علمیں ہیں مگر ان نماز میں انہیں سورتوں کا پڑھنا کچھ واجب یا سن
مگر کہہ کے قبلہ سے نہیں بچو ایسا کرتے تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ کچھ حرج نہیں ہے مثلاً عید الفطر اور عید الفطرین
آپ سورہ قس اور اقرب بہت پڑھا کرتے تھے کیونکہ انکا اسلوب بہت ہی عجیبے اور باوجود نہایت اختصار کے عا
مقاصد قرآنی پر یہ سورتیں شمل ہیں اور لوگوں کے اجتماع کی وقت ایسے ہی چیز کی ضرورت ہے یا کبھی تخفیف کے قصد سے
سبح اسم اور بل اتک پڑھا کرتے تھے اور دوسرا انکا اسلوب بہت ہی نادر ہے اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور
سافون پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان سورتوں میں ایک طرح کی مناسبت اور تخیر پائی جاتی ہے اور جمعہ کے اندر منافقین اور
بر قسم کے لوگ اکٹھے ہوا ہی کرنے میں جو اور روز میں نہیں ہوتے اور جمعہ کے روز نماز فجر میں الم تنزل اور بل اتی
پڑھا کرتے تھے تاکہ قیامت اور اسکے واقعات لوگوں کو یاد آجائیں اور جاریئے جمعہ کے روز قیامت کے انتظار میں کان
محسوس رکھتے ہیں اس طرح ہی آدم کو بھی مناسبت کہ اس دن سے ڈرنے میں اور جب قرآن پڑھنے والا سبح اسم ربک اعلیٰ
پڑھے تو اسکو کسا جیسے سبحان بی الالہی اور چوتھیں الیس نقد با حکم اکیں پڑھے تو اسکو کنا چاہیے بی وانا

علیٰ ذلک من الشاہدین اور شخص الیس فی کتب و علیٰ ان یحییٰ الموتیٰ بڑھے اسکو گناہا ہے بل اور جو شخص ہے
قبایٰ حدیث بعدہ یونہی اسکو گناہا جا ہے انہا باللہ اور ظاہر ہے کہ یہاں بجا وساعت الیٰ اخیر پائی جاتی ہے ۔
پھر جب رکوع میں جانا جا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ موڑھوں تک خواہ کانون تک اٹھاوے اور سبیل اسوقت جب
رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہووے رفع یدین کرے اور سجدہ میں ایسا کرے ۔ یہ سب نزدیک نہیں یہ بھی ہے کہ رفع یدین
ایک تعظیمی فعل ہے جس سے نفس کو ان اشغال کے چھوڑنے پر جو نماز کے منافی ہیں اور چیز مناجات میں داخل ہے پر
تنبہ ہو جاتی ہے اسواسطے تعظیمات ثلثہ میں سے ہر فعل کی ابتدا رفع یدین سے مقرر کی گئی تاکہ از سر نو ہر دفعہ نفس کو
اُس فعل کے ثمرہ یعنی تعظیم پر متنبہ ہوتا رہے اور یہ ان بیات کے قبیلہ سے ہے کہ کبھی تو اپنے اسکو کیا ہے اور کبھی
ترک کیا ہے مگر دونوں سنت میں اور ہر ایک کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک ایک جماعت نے
اختیار کیا ہے ۔

رفع یدین کا مسئلہ نبجہ ان مسائل کے ہے جنہیں اہل مدینہ اور کوفہ کا اختلاف ہے اور ہر ایک کے قول کے لیے دلیل
اور ایسے مسائل میں سب نزدیک حق یہ ہے کہ سب سنت میں جیسے وتر کے اندر ایک کعت پڑھنا یا تین کعت پڑھنا
اور جو شخص رفع یدین کرتا ہے یہ سب نزدیک اس شخص سے جو رفع یدین نہیں کرتا اچھا ہے کیونکہ رفع یدین پر جو حدیثیں
دلائل کرتی ہیں وہ زیادہ بھی ہیں اور ثابت بھی خوب ہیں مگر ایسی صورتیں مناسب نہیں ہے کہ تمام شیعہ والوں کا
فتنہ اور شور اپنے اور آپسے چنانچہ آنحضرت علیٰ اللہ علیہ وسلم نے حضرت عایشہ صدیقہ سے فرمایا ہے لولا حدیثاں ملک
بالکفر لنقضت الکعبۃ احدث تیری قوم نو مسلم ہوتی تو میں کعبہ کو نہدم کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے
موافق بناتا اور کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے خیال کیا ہو کہ اخیر سنت متفرقہ پر رفع یدین کا ترک کرنا ہے
اس خیال سے کہ نماز کا مراعفہ کے سکون پر ہے اور انگو یہ بات معلوم نہ ہو کہ رفع یدین ایک تعظیمی فعل ہے اور
اسی وجہ سے نماز کی ابتدا اُس سے کی گئی ہے یا انھوں نے سمجھا ہو کہ رفع یدین ایسا فعل ہے جس سے کسی چیز کا ترک معلوم
ہوتا ہے اسواسطے اتنا نماز میں اسکا ہونا مناسب ہے اور یہ بات اُنکے سمجھ میں نہ آئی ہو کہ نماز کے اندر جتنے افعال مقصود
بالذات ہیں ان کے شروع میں بار بار نفس کو ماسو کے ترک پر متنبہ کرنا منظور ہے واللہ اعلم اور سجدہ میں جاتے وقت
رفع یدین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قومہ ہو اسواسطے مقرر کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدہ میں فارق ہو جاوے تو فوراً کے وقت رفع یدین
نی کیست وقت وہ رفع یدین سجدہ سے کیلے ہے پھر دوبارہ اسکا کرنا لا حاصل ہے ہر مرتبہ جھکے اور سر اٹھاتے وقت تکبیر کہنی
چاہیے تاکہ نفس ہر مرتبہ متنبہ ہوتا رہے اور تاکہ جماعت کے لوگ تکبیر کو سنا کر امام کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف
منتقل ہونا معلوم کرتے رہیں ۔

رکوع کے بیات میں سے یہ بات ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کی تہلیاں گھٹنوں پر رکھے اور انگلیاں نیچے کیجاں
کو رکھے جس طرح کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ہاتھوں کی کہنیوں بدن سے دور رکھے اور اپنے بدن کو برابر رکھے کہ
اُسکا سر نہ تو اٹھا ہوا رہے اور نہ نیچے کو جھکا رہے اور رکوع کے اذکار میں یہ بھی پائے سبھک اللہم ربنا و سجدہ

میری مدد کر اسکی یہ وجہ ہے کہ مسجد غایت درجہ کا عظیمی فعل ہے اور ایمان لانے کے حق میں سواج ہے اور مسجد کا وہ وقت ہے کہ ملکیت کو اسوقت میں فیدہ سمیت سے خلاصی کا مرتب ہو جاتا ہے اور جس شخص نے اپنے آپکو رحمت الہی کے نزول کا مستحق بنالیا تو اسنے گویا خدا یتیم کی مدد کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امتی یوم القیمة غفر من السجود و مچلوان من الوضوء۔ قیامت کے دن سجدے کے سبب میری امت کے گنہگاروں کو غفران ہوگا۔ انکے دست و پا روشن ہونگے میں کتابوں عالم مثال کا منبع ارواح اور اشباح کی مناسبت پر ہے جس طرح عالم مثال میں روزہ اردن کو کھانا کھانے اور جماع سے روکنے کی مثال فرجون اور نمفون پر مہر لگانے سے ظاہر ہوئی ہے اور دونوں سجدوں کی بیہیت ہے کہ اپنے پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں کو بچھالے اور دونوں میں دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھے اور اسے اڈکا میں سے یہ ہے اللہم اغفر لی و ارحمینی و ابدنی و عافی و ارزقنی اور قعدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے پیر کو کھڑا کر لے اور بائیں کو بچھالے اور قعدہ اخیرہ کے اندر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے کو کھڑا رکھے اور بائیں کو پار ہٹا کر برین لگا لے بٹھ جائے اور دونوں ماتھے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ بائیں ماتھے سے گھٹنے کو کھینچے اور تریں کی صورت نبارک المشت شہادت سے اشارہ کرے اور ایک روایت میں ہے کہ کن انگلی اور اسکے برابر کی انگلی کو تسکیر کر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنالے اس میں یہ بھی ہے کہ انگلی کے اٹھانے میں توحید کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جسکی وجہ ت قول و فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے اور توحید کے معنی انھوں کے سامنے متمثل ہو جاتے ہیں اور جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک گشت شہادت سے اشارہ کرنا چاہیے وہ شخص خطا پر ہے اور اسکے قول پر کوئی دلیل عقلی یا نقلی نہیں دلالت کرتی ابن ہمام نے اسکو بیان کیا ہے البتہ امام محمد رحمہ نے اپنی کتاب مسبوط میں اسکے متعلق نہیں ذکر کیا مگرموطا میں اسکو بیان کیا ہے اور مچلو بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی میں جنکو اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ ظاہر المذہب انیسویں اور پندرہویں صدی کے تھے اندر کی ویتنی میں سے زیادہ صحیح تھے ابن ہمام کا تھہر بعد از ان حضرت ابن عباس اور عمر کما تشدد ہے مدوہ سب قرآن کی تہراتوں کی طرح شافی اور کافی ہیں اور مصلوہ کے کلمات میں سے سب زیادہ تر صحیح یکے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی محمد و ازواجہ و ذریئہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریئہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تشہد کے بعد مختلف دعائیں مروی ہیں از انجد اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک و ارحمینی انک انت الغفور الرحیم۔ اور از انجد اللہم اعفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما استر و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم بمنی انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت۔ اور نماز کے بعد کے بعض وظیفے یہ ہیں استغفر اللہ تین مرتبہ اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال الاکرام لا الہ الا انت و صد لا شریک لک

یا بن الخطاب۔ اے ابن خطاب تجھ کو خدا تعالیٰ خطا سے بچاتا رہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اجعلوا ما فی بیوتکم انکو یعنی نوافل کو اپنے گھر و نہیں بڑھا کر دو۔ واللہ اعلم۔

سجدہ سہوا و سجدہ تلاوت و رآن خیر و رکابیان جبکہ اگر نماز میں ناجائز ہے

معلوم کہ وہ نماز کا بنی اعضا کے خشوع اور قلب کے حضور اور بجز ذکر الہی کے اور چیزوں سے زبان کے روکنے اور قرآن
پاک کے پڑھنے پر ہے لہذا جو بہت خشوع کی بہت کے خلاف ہے یا جو ذکر الہی کے مجلس سے نہیں ہے وہ نماز کے
سنائی ہے کہ بغیر اسکے ترک کرنے اور اس سے باز رہنے کے نماز پوری نہیں ہوتی مگر یہ چیزیں متفاوت ہیں اور ہر طرح کا
نقصان نماز کو بہر حال فاسد نہیں کرتا اور اس بات کی نیز کہ کس چیز سے نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے اور کس چیز سے
اس میں فی الجملہ نقصان آ جاتا ہے نص شرعی سے ہو سکتی ہے اور فقہاء کے و میان اس میں بہت کچھ ظام ہیں
اور احادیث صحیحہ کی ان کے ظام پر تطبیق مشکل ہے اور اس باب میں حدیث کے ساتھ سب اسباب میں سے وہ مذہب
زیادہ تر موافق ہے جس میں گنجائش زیادہ ہے اور یہ بات ضرور ہے کہ فعل کثیر جس سے مجلس بجاوے اور قول کثیر جو
بہت زیادہ ہو بلاشبہ نماز کے نقصان کا موجب ہے۔ قول کثیر کے متعلق یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے ان ہذہ الصلوۃ لا یصلح فیہا شی من کلام الناس الا ما ہی التبیح والتکبیر و قراۃ القرآن
اس نماز میں لوگوں کی بول چال میں کچھ درست نہیں ہے وہ تو تسبیح و تکبیر و قراۃ قرآن کا نام ہے۔ دوسرے
یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سلام کا جواب دینے کو یہ فرمائی ان فی الصلوۃ
لشغلا۔ کہ بلاشبہ نماز میں دل مٹا ہے اور ایک شخص اپنے سجدہ کی جگہ سے مٹھی کو صاف کرتا تھا تو آپ نے اس سے
فرمایا ان کنت فاعلا فواحدہ۔ اگر تجھ کو کرنا ہے تو ایک مرتبہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے منع
فرمایا ہے اور وہ کم ہر ہاتھ رکھنا ہے کیونکہ وہ دو چیزوں کی راحت ہے یعنی یہ تھیر اور درد ہوش و رآن لوگوں کی
بہت سے خیر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے
کیونکہ وہ آپ کا ہے کہ بندہ کی نماز میں سے شیطان آپ کا لیتا ہے یعنی اس سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور نماز
کامل نہیں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ثاب احکم فی الصلوۃ فلیکظم ما استطاع
فان شیطان فی فیہ۔ نماز کے اندر جب تم میں سے کسی کو جا ہی آئے پس جہاں تک ممکن ضبط کر۔ اسے کہ شیطان
اس کے منہ میں گھس جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جا ہی لینے سے اکثر لکھی وغیرہ اس کے منہ میں جاتی ہے
اسوج سے اس کا دل مٹ جاتا ہے اور جس خیرے وہ روپے ہے یہ اس سے مانع ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے اذا قام احکم الی الصلوۃ فلا یسبح! یعنی فان الحمد تو اچھا ہے جب تم میں سے
کوئی نماز کو کھڑا ہو تو تمہیکر یوں کو صاف کرے اس لیے کہ حسب اسکے۔ و برو ہوتی ہے اور فرمایا ہے لا یرا الی اللہ
مقبلا علی العبد و ہو فی صلوۃ ما لم یلیفت فماد التفت اعرض عند جبکہ کہ مذہب نماز میں۔ بہا ہے

خدا تعالیٰ برابر اسکی طرف متوجہ رہتا ہے جبکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اسکی طرف متوجہ نہیں رہتا ہے یعنی خداوند تعالیٰ کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے اور اسطرح وہ حدیث ہے جو نماز کے بندہ کو خدا تعالیٰ کے جوابے سے کے باہر نہیں وارد ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توجہ تمام خلق پر فائز و عام ہے اور تفاوت صرف مخلوقات کی استعداد و جبلت یا کسی کے اعتبار سے ہے ایسے جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے اسکی کوشش کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بندہ اس سے اعراض کرتا ہے تو اس سے صرف محدود ہی نہیں رہتا بلکہ اپنے اعراض کی وجہ سے خدا بل بھی کاستھی ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العطاس والنعاس والتداب فی الصلوۃ والحض والقبی والرافات من الشیطان۔ اے مجاہد نماز کے اندر اور وضو کے وقت اور نہ اوپر شیطان کی طرف سے ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد ہے کہ چیزیں نماز کے معنی اور سکے نشانہ کے سامنے ہیں۔ اب مافعل کثیر موخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بہت سی چیزیں جو لوگوں کے کھلانے کی غرض سے کی ہیں یا جو فعل نماز کے اندر لوگوں کو کرتے دیکھے ہیں اور اپنے اس سے منع نہیں کیا ہے وہ سب فعال یا جو انھیں حکم ہیں ان سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ تلاش سے یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کام جیسے الغسل باوقتہ اللہ تین مرتبہ تک اور یہ حکم اللہ اور ناشائکم نظروں الے در تھوڑا سا گرفت کرنا اور تھوڑا سا تھمتے کوئی کام کرنا جیسے بچے کہ کندھے سے اتارنا یا اسپر بٹھالینا یا پاؤں کا دبانے اور جیسے دروازہ کا کھولنا اور نشی نہوڑا چلنا جیسے نیز پر سے اس جگہ ہسٹ آنا کہ جو دھان سے منبر کے نیچے سجدہ ہو سکے اور امام کی جگہ سے صفت میں آجاوے اور وہ دروازہ جو اس کے سامنے ہے اسکی طرف بڑھ جاوے تاکہ کھل جاوے اور رونما خدا کے خوف سے اور ایسا اشارہ کرنا جو اس سے کچھ سمجھا جاوے اور سانپ کچھ کا مار ڈالنا اور دانتے بائیں اسطرح دیکھنا جو گردن نہ بچ سکے انہیں سے کسی چیز سے نماز باطل نہیں ہوتی اور اس کے بدن یا کپڑے کو بائیں کا لگنا جو اس کے فعل سے نہیں ہے یا اسکو ناپاکی لگنے کا علم بھی نہیں تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال جب انسان نماز میں کوئی قصور ہو جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمی کے پورا کرنے کو دوسرے کرنے کا حکم دیا ہے اسکو قضا کے ساتھ بھی مناسب ہے اور کھارہ کے ساتھ بھی مناسب ہے مگر وہ مواضع جنہیں بعض نے پیش کی ہے سجدہ کرنا ثابت ہے وہ چار ہیں میں ایک تو وہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا شکل حکم فی صلوۃ ولم یدر حکم صلی ثلاثا واربعاً فلیعرج الشک الیسن علی ما ینقن ثم لیسجد سجدتین آخر تم میں سے جب سیکو اپنی نماز میں شک ہو اور یہ معلوم ہو کہ کے رکعت چڑھی ہیں تین یا چار پس جس میں شک ہو اسے اسکو الگ کرے اور بس قدر بریقین ہے اسپر نماز کی بنا کہ پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے کیونکہ اگر اسے پانچ چڑھی ہیں تب تو ان دو سجدوں سے اسکا شفع پورا ہو جاوے گا اور اگر پوری چار چڑھیں تو یہ دونوں سجدے شیطان کی مزلنسلی کے لیے زیادتی حسانت کا موجب ہوتی اور رکعت اور سجدے کے اندر شک کرنا بھی اسی قبیلہ سے ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پانچ رکعت چڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے۔ نماز کے اندر کسی رکعت کا بڑھنا بھی ایسا ہے

جیسے کعت کا پڑھنا (میسر) یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چار کی جگہ دو کعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بعض صحابہ آپؐ اسکی بابت عرض کیا تو یہ کہنیں بگئی تھیں وہ بھی پڑھیں اور دوسرے کر لیے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب آپؐ ایک کعت باقی رہی تھی کہ آپؐ سو اسلام پھیر دیا پھر اسکی بابت کسی نے عرض کیا تو بھی آپؐ ایسا ہی کیا جس فصل کے قصد اگر نے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے اندر اسکا سہوا کرنا اسپر محمول ہے (جو تھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو کعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے پھر آپؐ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھیرنے سے بچھڑے آپؐ دوسرے کر لیے۔ تعدہ کے اندر تشہد کا نہ پڑھنا بھی اسی پر محمول ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اقم الامام فی الرکعتین فان ذکر قبل ان یستوی قایما فلیجاس وان یستوی قایما فلیکلب ویسجد سجدتی لہو۔ یعنی اگر دو رکعتوں کے اندر کھڑا ہو جاوے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسکو یہ یاد آ جاوے تب تو اسکو بیٹھ جانا چاہیے سیدھا کھڑا ہو جاوے تو بیٹھے اور سو کے دوسرے کر لے۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو قعدہ فوت ہو گیا پھر اگر وہ لوٹ آئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسکی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر سیدھا ہونے کی قریب ہو گیا ہے مگر ہنوز سیدھا نہیں ہوا ہے تو اسکو بیٹھ جانا چاہیے بخلاف عامہ فقہار کے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو قرآن کی وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے یا سجدہ کرے یا اس کے ثواب اور اس سے منکر کے عذاب کا بیان ہے یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے کلام کی تنظیم اور سرایت الی الخیر کے قصد سے سجدہ تلاوت کرے اور جن مواضع میں ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ ان سے علوہ ہیں کیونکہ کلام خدا ہی غاۃ کے لیے سجدہ کرنے میں ہے جن آیات میں نص سے سجدہ کرنا ثابت ہے وہ چودہ یا پندرہ آیتیں ہیں عظمیٰ نے اس پر کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہیں مستحب ہیں تو کسی نے سائیں میں سے انکار نہیں کیا بلکہ نے اس کلمے کو مانا اور حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کے اندر سجدہ کیا اور وان حبس قد رسلنا اور شرک اور جن حاضر تھے سب نے سجدہ کیا یہ نزدیک اسکی یہ توجیہ ہے کہ اس خاص وقت میں حتی اس قدر ظاہر اور روشن ہو گیا تھا کہ کسی کو بخیر یا زندی اور یا بعد از یہ چھ چارہ نہ رہتا پھر جب لوگ اپنی اپنی حالت پر آئے تو جو کافر تھے وہ کافراؤ جو مسلمان تھے وہ مسلمان رہے پھر ایک پورے قریبی کے کہ اس کے دل پر ایسی مضبوط مہر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس حسرت عامہ سے محروم نہ رہا اور اس کے دل میں اسکا اثر نہوا اور بجائے سجدہ کرنے کے مٹھوڑی سی مٹھی زمین پر سے اٹھا کر پیشانی کو لگالی اسکی سزا بہت جلد اسکو یہ ملی کہ جنگ میں مارا گیا۔ سجدہ تلاوت کے اذکار میں سے یہ ہے سجد و جھجھی للذی خلقہ و شق سمعہ و بصرہ و جلیہ و قوتہ اور ان انجد یہ اللہم کتب لی بہا عندک اجرا و ضع بہا عنی وزرا و اجعلہا لی عندک ذخرا و قبلہا منی کما قبلتہا من عبدک داؤد۔

نوافل کا بیان

جس حجت کا شرائع کے اندر نہ مل گیا ہے اسکا یہ مقتضی ہے کہ لوگوں کو ضروری چیزیں اور نیز وہ چیزیں طاعت الہی کا پورا پورا فائدہ اُنکو حاصل ہو سکے بیان کر دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنا اپنا حصہ اُس سے حاصل کر سکے پھر ان میں سے جو شخص کا بار دنیوی میں معروف رہتا ہے وہ تو صرف اُن ضروری باتوں کو اپنے ذمہ لازم کر لے اور جو شخص دنیاوی کاروبار سے فارغ ہے اور اسے تہذیب نفس اور اصلاح آخرت کا مقصد ارادہ کر لیا ہے وہ کامل طور پر اُن عبادات کے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس واسطے غایت شرعی کی توجہ اس امر کی طرف ہوئی کہ اُنکے لیے نوافل نماز اور انکی اوقات سلسلہ و اسباب کے ساتھ تعیین اوقات بیان کیجائے اور لوگوں کو اُس پر ابھارا جائے اور ترغیب دلائی جائے اور اُنکے فوائد بیان کیے جائیں اور اجمالاً اُس نماز نفل کی بھی ترغیب دیا جائے جسکے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر جبکہ کوئی مانع موجود ہو جیسے وہ اوقات جنہیں نماز کا پڑھنا منع ہے۔ اُن نوافل میں ایک تو وہ نوافل میں جو فرائض کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور چل یہ ہے کہ اشغالِ نبویہ چونکہ لوگوں کو خدا کی یاد بھلاتے ہیں اور اُنکا کہ اندر تدبیر اور فکر اور عبادات کا ثمرہ حاصل کرنے سے مانع ہوتے ہیں کیونکہ اُنکے بہت بیہوشی و غما و مہنت ملکیت میں ایک قسم کا دباؤ و قساوت پیدا ہوتی ہے لہذا ایسی بات کی ضرورت ہوئی کہ اگر کسی وقت کے صاف کر کے غرض سے قبل از فرائض اسکا استعمال کیا کریں تاکہ فرائض کے اندر ایسے وقت میں شروع پایا جاوے کہ تمام غفلتوں سے قلب خالی ہو اور سب غلط جمع ہو اور بسا اوقات آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ نماز کا فائدہ اُس پر پوری طرح سے نہیں حاصل ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اُسکی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ کہ میں مہمل لیس لہ من صلوٰۃ الا نصفھا ثلثھا ربعھا۔ بہت سے نمازیوں کو اُنکی نماز سے صرف نصف نہائی چوتھائی ثواب ملتا ہے لہذا ضروری ہوا کہ فرائض کے بعد اس مقصود کے پورا کرنے کے لیے کچھ نماز اور مقرر کیجائے اُن نوافل میں سے زیادہ ضروری شب و روز میں سے دس یا بارہ رکعت ہیں جو تمام اوقات پر تقسیم ہیں اور یہ اسلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی لہ بیت فی الجنۃ۔ اُسکے لیے جنت میں گھر بنایا جاوے گا۔ میں کہتا ہوں آمین اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس شخص نے اپنی جان کو حرمت کے ایک بہت بڑے حصے سے بچا لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشاد فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یعنی صبح کی دو رکعت دین اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ میں کہتا ہوں بہتر ہونے کا سبب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور اُسکی نعمتیں رنج اور مصیبت کی کدورتوں سے خالی نہیں رہ سکتی ہیں اور اُن رکعتوں کا ثواب پس باقی ہے ہمیں نام کو بھی کدورت نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی الفجر فی جامعۃ ثم قعد بذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجتہ و عمرہ جسے جماعت سے صبح کی نماز پڑھی پھر طلوع آفتاب تک یاد الہی کرتا رہا پھر دو رکعت پڑھیں اسکو مثل حج اور عمرہ کے ثواب ملیگا میں کہتا ہوں یہ وہ ثواب ہے جو ہر دن کے لیے آپے سنون فرمایا ہے اور اعتکاف کے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے اور قبل از نظر جار کوست

باری تعالیٰ نے فرمایا ہے تفتح لہن ابواب السماء۔ انکے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے
 اور فرمایا ہے انما نفتح فیہا ابواب السماء فاجب ان تصعد لی فیہا عمل صالح۔ وہ یہ (بعد زوال) ایسی
 گھڑی کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایسے میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل صالح
 آسمانوں پہنچو دے اور فرمایا ہے ما من شی الا یسبح فی ملک الساعة۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس گھڑی تسبیح
 نہ کرے۔ میں آسمانوں پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ کے لیے جسکی ذات اوقات کے قیام
 برتر ہے خاص خاص اوقات میں اسکی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور بعض اوقات میں تمام عالم کے اندر
 روحانیت پھیل جاتی ہے۔ پہلے اس ہی فصل کو دیکھنا چاہیے۔ اور جمعہ کے بعد اگر مسجد میں پڑھے تو بارگاہِ کعبہ
 اور مکان پر پڑھے تو دو رکعتیں ایسے مسنون کی گئی ہیں تاکہ ایسے وقت میں کہ لوگوں کا جمع عظیم نہ ہو اور وہی
 جمعہ کا وقت اور وہی جگہ ہے جمعہ کی نماز کے مثل کوئی اور نماز نہ پائی جاوے کیونکہ اس سے بڑا جمعہ نہ ہو
 اعراض کرنا گمان اور اسطرح کے ادا نام پیدا ہوتے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نماز
 کسی نماز کے ساتھ نہ ملائی جائے جبکہ کلام نہ کرے یا بار نہ آجائے اور قبل از عصر بارگاہِ کعبہ اور بعد از غروب
 رکعتیں بھی مروی ہیں اور فجر کی نماز کے بعد سنتیں مقرر نہیں کی گئیں کیونکہ اس میں نماز کی جگہ اشرف کی نماز تک
 بیٹھنا سون کرنا نہ ہے وہ مقصود حاصل ہو گیا اور نیز اس کے بعد نماز پڑھنے سے جو جس کے ساتھ مشابہت کا دروازہ
 مفتوح ہوتا ہے اور ایسی مشابہت کے پیدا ہونے کے سبب بعد عصر بھی سنتیں نہیں مقرر کی گئیں اور انجملہ شب کی
 نوافل میں جانا چاہیے کہ شب کا اخیر وقت ایسا ہے کہ تمام اشتغال مشغولہ سے قلب کو صفائی اور دلجمعی ہوتی ہے
 اور دل شور سے سون ہوتا ہے اور آدمی سوتے ہوتے ہیں اور یادِ ہمعہ سے بید ہوتا ہے اور افضل ترین عبادت
 کے لیے وہ ہی اوقات میں جنہیں قلب کو فرائع ہو اور متوجہ الی اللہ ہو جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 حملوا باللیل والناس نيام۔ رات کو نماز پڑھا کرو کہ آدمی سوتے ہوتے ہیں اور اللہ پاک بھی قرآن میں
 ارشاد فرماتا ہے ان نائمۃ الیل ہی اشد وطا و اقوم قیلا ان لک فی النہار سجا طویلا۔ ابتداء رات کے
 زیادہ گائی ہوئی ہے اور تو دن کے وقت تسبیح یا یہ کرتا ہے اور بھی یہ وقت وہ ہے کہ رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے اور بھی اس وقت میں
 اللہ پاک کو بندہ کے ساتھ زیادہ قربت ہوتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بھی اس وقت کے جاننے میں
 قوتِ ہیمیہ کے ضعیف کرنے کے لیے ایسی عجیب خاصیت ہے کہ یہ بمنزلہ تریاق کے ہے اور ایسے لوگوں کا قاعدہ ہے
 کہ جب وہ درندہ جانوروں کو تابع مسخر کرنا چاہتے ہیں اور انکو شکار سی بناتے ہیں تو انکو بھوکا رکھتے اور منہ کے باز
 رکھنے کے ذریعہ سے وہ اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ہذا السہر
 وتقل الحدیث۔ یعنی اس جگہ میں شقت اور گرانی ہے ایسے تہجد کی نماز کی طرف شائع کو بہت انتہام ہوا
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل لوگوں کو بتائے اور اس کے آداب اور وظائف منضبط کیے آنحضرت صلی اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعد الشیطان علی قافیت۔ اس احکم ادا ہونا نام ملت عقدہ۔ تم میں سے جو کوئی

آدمی سوتا ہے تو شیطان اُسکے سر کے قافیہ میں تین گرو لگا دیتا ہے اخیر حدیث تک میں کہتا ہوں شیطان اُسکے دین میں کثرت
 دیتا ہے اور اُسکے دین میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے اور اُسکا یہ وسوسہ بہت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے
 جتنا کہ کوئی ایسی تدبیر نہ کرے جس سے نیند دفع ہو سکے اور خدا کی طرف توجہ کا دروازہ اُس کی قفل مابوسہ وہ وسوسہ سے
 نہیں نکلتا اس لیے یہ بات سنوں کی گئی کہ جو وقت آدمی کی سوتہ سے اُنکھ کھلے اور اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھے تو خدا کا نام
 پھر وضو اور مسواک کر کے چوٹی چوٹی دو رکعت پڑھے بعد ازاں اذکار و آداب سے جتنا چاہے پڑھتا رہے اور پھر
 ان تین عقوق کا پتہ کیا ہے اور اُنکا لگانا اور پھر اُنکی تاثیر کا مشاہدہ کہ بندہ بھلو بھی ہو گا خدا کا یہ شیطان کی طرف سے
 ہے اور اسوسہ فلو بہ حدیث بھی یاد آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **بَابُ كَيْفَةِ تَقَاتُلِ الدُّنْيَا عَارِيَةً**
فِي الْآخِرَةِ - بہت سی دنیا میں لباس پہننے والوں آخرت میں بھی پہننے والے ہیں۔ یہاں عاریتہ کا معنی لباس پہننے کی عاریتہ
 میں اُسکے بدن سے نکلی ہوئی چیزیں دنیا میں پہنے ہوئے ہیں۔ وہ فحشین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مَاذَا أَنْزَلَ لِلدُّنْيَا مِنَ الْخَزَائِنِ - اسی میں۔ آج کل رات میں آسمان سے کیا کی چیزیں اُتارے گئے۔ میں کہتا ہوں اس
 بات پر صاف فرمایا ہے کہ جالی سو تو نہ تھمتش میں اور اپنے وجود ہی سے پیشتر لکھنا زمین پر نزول ہوتا تھا ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **نِزْلُ بَنَاتِ بَارِكٍ وَتَعَالَى إِلَى سَاءِ الدُّنْيَا صِينَ بَقِي ثَلَاثَ لَيَالٍ الْآخِرَةِ**
بِشَبِّ کا اخیر تہائی حصہ باقی رہتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کو ہاب نزول فرماتا ہے۔ ملا کا قول ہے
 کہ ادا دن کے سکون کی وجہ سے جو حضور قلب کے مانع ہوتی ہیں اور اشعار شوشہ سے دل کے صفا ہونے اور یاد کا
 اقبالی ہونے کے باعث نفس کو رحمت الہیہ کے نزول کی جو قابلیت حاصل ہوتی ہے اس حدیث میں اسی کی جائز اشارہ
 اور سیر نزول کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے جو کونزل سے تعبیر کر سکتے
 جس کا اس سے پہلے ہم کچھ بیان کر چکے ہیں انھیں دوا سر کر کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **أَقْرَبُ**
مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ فِي جَوْفِ الدُّنْيَا - سب سے زیادہ اللہ پاک اور اُسکے بندہ میں جو قربت ہوتی ہے وہ
 اخیر میں ہوتی ہے اور فرمایا ہے **ان فِي الدُّنْيَا سَاعَةٌ لَا يَفْقَهُهَا عِبْدُ مُسْلِمٍ سِوَاللَّهِ فِيمَا خِيراً** - اللہ تعالیٰ
 ایک ایسی گھنٹہ ہے کہ کوئی عبد مسلم اپنی بھلائی کی دعا نہیں کر تا مگر اللہ پاک اُسکو عطا فرماتا ہے اور نیز فرمایا ہے **عَلَيْكُمْ**
بِقِيَامِ الدُّنْيَا فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّاحِبِينَ قَبْلَكُمْ - جو قربتہ لکم الی ربکم مکفرة السيئات منها عن الاثم - الزام کرو گے
 اٹھنے کا اس لیے کہ یہ دہر ہے تم سے پہلے صاحبین کا اور وہ تمھارے رب کی جانب قربت کا موجب و تمھاری برائیوں کا
 دور کرنا والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ اور گناہوں کے دور کرنے اور اُسے باز رکھنے وغیرہ کے اسرار ہم بیان کر چکے
 ہیں و مان اُنکو دیکھنا چاہیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **مَنْ أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ طَهْرًا** - اللہ تعالیٰ
 یہ کہ اللہ تعالیٰ تمھاری قربت سے اللہ تعالیٰ سے خیر الدنیا والاخرۃ الا اعطاه۔ جس شخص نے
 طہارت کے ساتھ اپنے بستر پر خدا کی یاد کے ساتھ سہارا لگایا اور اسی حالت پر اُسکی آنکھ اُگ گئی تو کسی وقت رات کو
 کروٹ بدلتے خدا تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا وہ سوال نہیں کر تا مگر خدا تعالیٰ اُسکو عطا فرماتا ہے

بین گناہوں پر جو فضلِ حسان کی حالت پر جو شبِ بالملکوت اور خدا تعالیٰ کی کبریائی پر تہجد کو جامع ہے سو وہاں ہے تو تمام
 رات اُسی حالت پر رہتا ہے اور اس کا نفس امتیالی کی طرف مقرر ہے کہ زمرہ میں متوجہ رہتا ہے اور تہجد کے وقت
 یہ سنوں ہے کہ جب آدمی گنہگار ہو کر اٹھے تو وضو کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی یاد کرے اور وہ دعا کی طرح سے
 آئی ہے انا بحمدہ یہ دعا ہے اللھم ملک الحمد انت قیم السموات والارض ومن فیہن ولك الحمد انت نور السموات
 والارض ومن فیہن ولك الحمد انت ملک السموات والارض ومن فیہن ولك الحمد انت الحق ودود
 الحق والظاهر وتوکل حق والنجی حق والبنیون حق ومحمد حق والساعة حق اللھم ملک سلطت وبک
 آمنت وعلیک توکلت والیک امنت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت
 وما امرت وما اعلنت وما انت اعلم بمنی انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا اله غیرک۔
 اور انا تہجد یہ ہے کہ ابتدا کبر دس مرتبہ اور الحمد للہ دس مرتبہ کہے اور سبحان اللہ وجمہ دس مرتبہ اور استغفر اللہ
 دس مرتبہ اور لا اله الا اللہ دس مرتبہ بعد ازاں یہ پڑھے۔ اللھم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیمۃ
 دس مرتبہ۔ اور انا تہجد لا اله الا انت سبحانک اللھم وجمہ کہ استغفرک لیدینی واسئلتک جنتک اللھم زونی علما
 ولا ترخ قلبی بعد از بدینی وپہلی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور انا تہجد یہ کہ یہ آیات پڑھے
 ان فی خلق السموات والارض واخلاف اللیل والنهار لآیات لا ولی الا للہ اب انیر سورہ تک بعد ان
 سواک کرے اور وضو کر کے مع تہجد گیارہ رکعتیں پڑھے اور نماز تہجد کے آداب اور اذکار۔ پھر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سنوں کیے ہیں التزام کرے اور دو رکعت پر سلام پھیرے اور ہاتھ اٹھا کر باب یا رب کہتا رہے اور
 جہان تک ہو سکے دعا میں سبالغہ کرے اور آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی داخل تھی اللھم احصل لی فی قلبی نوراً
 وفی بصری نوراً فی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یشامی نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً
 واهبل لی نوراً۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور سب طریقہ نیت
 میں اور اصل یہ ہے کہ شب کی نماز وتر ہے اسکو تم باہن عشر سے صبح تک پڑھ لیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسکو طاق اس غرض سے فرمایا ہے کہ یہ طاق عدد مبارک ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یحب لوترا فادرو
 یا بل القرآن۔ خدا تعالیٰ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے اسلئے اسے اہل قرآن تم نماز طاق پڑھا کرو مگر جو تکبیر
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب کے اٹھنے میں مشقت ہوتی ہے اور اسکی برداشت وہی کر سکتا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے
 توفیق دی ہو اسلئے قیام لیل کو تمام امت پر لازم نہیں کیا اور شروع شب میں وتر کے پڑھنے کی اجازت دی
 مگر اسکے ساتھ ہی تاخیر سے پڑھنے کی رغبت دلاتے رہے چنانچہ آپ فرمایا ہے من خاف ان لا یقوم اخر
 فلیوتر اولہ ومن طمع ان یوتر اخرہ فان صلوات اللیل مشہودہ وذلك افضل۔ جس شخص کو اخیر شب
 نہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو وہ اول شب میں وتر پڑھ لے اور جسکو اخیر شب میں پڑھنے کا ایح ہو تو وہ آخر میں وتر پڑھے
 کیلئے کہ شب کی نماز میں حضور ہی ہوتی ہے اور وہ افضل ہے اور حق یہ ہے کہ وتر سنت ہیں مگر سب سنوں کی زیادہ

سو کہ میں حضرت علی اور حضرت ابن عمر اور عبادہ بن صامتؓ نے اسکو بیان کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جو یہ فرمایا ہے امدکم بصلوۃ ہی خیر لکم من حرم النعم۔ خدا تعالیٰ نے تمھارے لیے ایک ایسی نماز بڑھادی جو سوچ اور سونچ
 بہتر ہے تو ا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے اس قدر نماز فرض کی ہے جو ان کے ادا ہونے کیونکہ شروع
 شروع میں شب۔ و زمین گیارہ رکعتیں فرض کیں بعد از ان حضرت کے اندر کچھ اور بڑھان بعد از ان جو لوگ عینین کے
 : مرد میں میں ان کے لیے و تر بڑھا دی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانتے تھے کہ جو لوگ اس کے درجے کی
 قابلیت رکھتے ہیں انکو اس سے زیادہ عباد کی حاجت ہے اس لیے اس نماز کے برابر گیارہ رکعت۔ ان کے لیے اور زیادہ اور ان میں
 چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے ایک خواب میں فرمایا ہے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے یہ نیت میں۔

اب بعض وظا اللہ و ستہ وہ کلمات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائے
 قنوت و تیریں یہ کہتے تھے اللھم ابدلی فیمن بدیت و عاقنی فیمن عافیت و تولی فیمن تولیت و بارک ابرار
 اعطیت و حقنی شرما عافیت فاما کما تقضی و لا یقنع علیک انہ الما یزال من و ایت و لا یزال علی
 تیار رکعت ربنا و تعالیٰ ایت۔ اور ان جملہ پر یہ دعا بعد از ان یہ تھے اللھم انی اعوذ بک انک من جنک انک انک و انک و انک
 من حقو تک و اعوذ بک سنک لا اھشی ثناء علیک کہتے تھے انک انک ایت علی انک و بعضی نے انک ایت جو بعد از
 پھر نے کہ پڑھے یہ تیرا حان المکمل لکھتے ہیں دو تیرا انک ایت تیرا تیرا اور انک ایت تیرا تیرا کہتے ہیں
 تو اول رکعت میں سورہ حج اعم کہ اعلیٰ الذی و ہم میں سورہ قل یا ایہا السافرون تسبحون قل ہو اللہ و قل اعوذ
 برب الغلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ اور ان جملہ قیام بعد از شرب کے تین میں اور اس کے شروع ہونے میں
 یہ بھی کہ یہ مقصود و ستار کا رمضان سے یہ ہے کہ امت محمدیہ کو سبب ان اوصاف حمیدہ کے ملائک کے ساتھ نماز میں
 اور ان کے ساتھ اسکو تسلیم ہو جاوے اسی لیے آپ نے مسلمانوں کے دو درجہ کیے ایک درجہ عوام کہ ان میں فقط یہی کافی ہے
 کہ رمضان کے روزے۔ میں باور و فرائض پر کثرت کریں دوسرے درجہ محسن اور وہ درجہ اس سے عبادت ہے کہ روزہ رمضان
 کا اور اسکی۔ تو عین قیام اور تنزیہ زبان باوجود اعتکاف کے اور عذرہ اخیرہ میں کہ نیک کا خوب استحکام سے باندھنا اور
 چو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تمام امت اس درجہ علیا کے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور یہ بھی ضرور تھا
 کہ ہر شخص بقدر اپنی طاقت کے اعمال کو کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ذال لکم الذی رایت میں کہ
 حتی خشیت ان یتب علیکم و لو کتب علیکم ما تم بہ جس چیز کو تم ہمیشہ کرتے ہو میں اسکو دیکھتا۔ بنا ہوں اور تمھارے
 ہمیشہ کرنے کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تمہارے میں ہو جاوے اور اگر فرض ہو جاوے تو قائم نہ ہو گے آپ پر معلوم کرو کہ عبادت
 کی توقیت بندہ پر ایسی چیز ہے ہوا کرتی ہے جس سے ان کے دل مطمئن رہیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ
 ایسا نہ ہو یہ لوگ ان عبادات کے عادی ہو جائیں اور ان سے انکا دل مطمئن ہو جاوے اور جو وقت ان کو میں ان کے کسی قسم
 کی کوتاہی ہو تو جو اس کوتاہی کے احکام الہی کے اندر انکو کوتاہی جانیں یا وہ عبادت شعار دین میں سے ہو اگر انہ فرض
 ہو جاوے اور اس کے متعلق قرآن نازل ہو جاوے اور پھر کچھ لوگ اسکی برداشت نہ کر سکیں۔

پروردگار کا ہر حکم ہو گیا یا ہمارے پروردگار نے اُس سے منع کر دیا اور بجائے اُسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُتھار دیا کہ
مقرر فرمادیا کیونکہ جب آدمی خدا تعالیٰ سے کسی چیز کے علم کا فیضان چاہتا ہے اور اُسکی مرضی کا اس میں اکتفا کرتا ہے
اور دے اُسکے دروازہ پر نیاز مندی سے قیام کرتا ہے تو فوراً اُکملت الیہ کا اُسکے دل پر فیضان ہو جاتا ہے اور نہ اُتھا رہے گا کہ
بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اُسوقت اپنے نفس کی مراد سے فناء ہو جاتا ہے اور اُسکے قواسم ہر ایک کے تابع ہو جاتا ہے
اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے لئے نہ کرتا ہے اُسی وجہ سے اُسکا حال غمناک حال غمناک ہے اور اُسکے قواسم ہر ایک کے تابع ہو جاتا ہے
کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ نام ہو جانے کے بعد ارادہ اپنے سے وہ ہمت تن اس کا دھڑکنے سے بچتا ہے اور اُسکے لئے
ارادہ کو کچھ عمل نہیں ہوتا اور پھر نزدیک اپنے امور میں کثرت سے اُتھا رہے گا کہ اُنکا اُسکے لئے نہ اُتھا رہے گا کہ
تراویح موجب ہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُتھار دیا کہ دعا اور اُسکے ادا ہو کر دیکھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ اُتھار دیا کہ اُسکے لئے نہ اُتھا رہے گا کہ اُنکا اُسکے لئے نہ اُتھا رہے گا کہ اُنکا اُسکے لئے نہ اُتھا رہے گا کہ
وانت علام الغیوب اللہ ان کنت تعلم ان هذا امر شر فی دینی وسعاشی وعاقبتی اوی دایمتی اوتی طاعتی
واجلہ فاقدر لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا امر شر فی دینی وسعاشی وعاقبتی اوی دایمتی اوتی طاعتی
بایک کما فی اہل امری واجلہ فاصرفہ عنی واسرفنی عنہ وادقر لی الخیر حیث کان ثم فرسنی اور اپنی حاجت کا
دور کرے۔

اور انہی بچلہ صلوٰۃ حاجت ہے اور اصل اس میں یہ ہے کہ مخلوق سے مدد چاہنے اور اُنہی اپنی حاجت کے طلب کرنے پر
اس بات کا مظنہ تھا کہ یہ شخص غیر خدا تعالیٰ سے مدد کو جو بزرگتر ہے یہ یہ مورت توحید شفاعت کی محل تھی فلہذا
لیکھ ایک نماز اور دعا سنوں کی گئی تاکہ اُسے یہ شردور ہو۔

پھر سنوں ہوئی اُنکو یہ کہ دو رکعت پڑھیں خدا کی ثنا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں پھر کہیں لا الہ الا
الحکمہ الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسالک سو حیات جنتک و عراکم معقر تک و
الغیمۃ کمن کل برد السلامۃ من کل اثم لا تدخ لی دنیا الا غفرۃ ولا بآلا فرجۃ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا تغیبہا
یا ارحم الراحمین۔ اور انہی بچلہ صلوٰۃ تو یہ ہے اور ہمیں اہل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طریقت رجوع کرنا فاسد گناہ کرنا ہے
اور قلب کے اندر اُس گناہ کے رنگ جینے سے پہلے اُس گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور انہی بچلہ صلوٰۃ وضع ہے اور اُسکے
متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے انی سمعت دفن علیک میں یدیی فی النجۃ
کہ جنت میں میں نے اپنے ساتھ تیرے جو یون کی آواز سنی ہے۔ میں کہتا ہوں اہمیں یہ بھید ہے کہ طہارت برائے
کرنا اور اُسکے بعد نماز پڑھنا احسان کے درجے کے لیے کافی مقدار ہے جو بڑے باغیہ سے ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
صلیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا ہے یا سبقتنی الی الجنتہ کس چیز کی وجہ سے جنت میں تو مجھے سبقت بسلیا۔
اور انہی بچلہ صلوٰۃ تیسرے ہے اُسکا بھید یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں خدا کی یاد کا ایک بڑا حصہ پا جاتا ہے پھر
اس کا مل نماز کے ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کے لیے اذکار کے ساتھ مقرر فرمائی ہے جو شخص اُس سے

یہ نماز ایک لیے کافی ہو جاتی ہے اس لیے اس کی فضیلت میں درخص صلیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ان پنجہ صلوٰۃ الایات ہے
 جیسے کسوف اور خسوف اور تارکی کی پڑھی جاتی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ جب آیات الہی میں کسی آیت کا ظہور ہو تو ایسے
 اور لوگوں کے نفوس کے سبب خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور ملتجی ہو جاتے ہیں اور اس وقت انکو دنیا سے ایک قسم کی غفلت کی
 ہو جاتی ہے لہذا ایمان والے کے لیے یہ وقت بہت غنیمت ہے اسکو ایسے وقت میں دعا اور نماز اور تمام اعمال صالحہ
 کو شمش کرنی چاہیے اور نیز یہ ایسا وقت ہے کہ عالم مثال میں حوادث کے پیدا کرنے کی طرف حکم الہی متوجہ ہو جاتا ہے
 اور یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کو خود بخود دیکھنے والوں میں اس وقت بچھینی ایک طرح کی معلوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اسی لمحہ ایسے وقت میں گھبرا جتے تھے اور نیز ان اوقات میں پروردگار کا نزول ہوتا ہے لہذا صاحب
 احسان کے لیے ان اوقات میں خدا کے ساتھ قرب حاصل کرنا بہت مناسب ہے چنانچہ نعمان بن بشیر کی حدیث میں
 کسوف کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاذا تجلی اللہ لشي من خلقه خشع له سائر خلقه ای تعالیٰ نے
 اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور نیز کفار لوگ جاذب سوج کو سجدہ کرتے ہیں
 لہذا مسلمان ایماندار کو لازم ہے کہ جب کوئی ایسی دلیل ظاہر ہو کہ جس سے ان چیزوں کا عبادت کے لیے مستحق ہونا ثابت
 تو خدا کی طرف نیاز مندی سے التجا کرے اور اسکو سجدہ کرے چنانچہ اللہ پاک اسکو ارشاد فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس و
 لا للقمر وسجدوا للذي خلقهن اتقوا ربکم کو سجدہ نہ کرو اور جس نے انکو پیدا کیا ہے اسکو ہی سجدہ کرو یہ
 سجدہ کرنا دین کے لیے شرا اور مبارک ہے اس لیے جواب سکت کرنا لازم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے
 کہ اپنے دو قبضہ اور دو رکوع ان دونوں کو سجدہ پر قیاس کر کے کیے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں کوع اور قیام بھی مضموع
 اندر مثل سجدہ کے ہیں لہذا انکی بھی تکرار مناسب ہوئی اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اپنی اس نماز کو جماعت سے پڑھا
 اور اس بات کی منادی کرنے کا حکم دیا کہ الصلوٰۃ جامعۃ اور آواز سے قرآن پڑھا۔ جسے اتباع کیا وہ درجہ احسان پر پہنچا
 اور جس نے وہ نماز پڑھی جو شرع میں معتبر ہے سو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا۔ فاذا رآتم کل
 فادعوا اللہ کبروا وصلوا وتصدقوا۔ پھر جب تم اسکو دیکھو تو اسکو یاد کرو اور اسکی بٹائی کرو اور اس کے لیے نماز پڑھو اور
 اس کے لیے صدقہ کرو۔ اور ان پنجہ صلوٰۃ متفقہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مختلف طرق سے اپنی امت
 کے لیے باران کی طلب کی ہے مگر وہ طریقہ جو اپنی امت کے لیے مسنون کیا ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لیکر عید کا کھڑ
 نہایت نیاز مندی اور تواضع اور تضرع کے ساتھ گئے اور جماعت دو رکعت نماز پڑھی پھر چڑھی بعد از ان خطبہ پڑھا
 اور خطبہ میں قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی شروع کی اور اپنی چادر مبارک کو پھیرا اور یہ اس لیے کہ ایک ہی
 جگہ ایک ہی چیز کی آرزو میں نہایت انتہام اور گناہوں کی مغفرت طلب کرتے اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلمانوں کے
 اجتماع کو دعا سے نبوا ہونے میں نہایت کامل اثر ہے اور غار بندہ کے لیے عبادات سے قربت الہی کی موجب ہے اور
 ماتھوں کو اٹھانا نہایت تضرع اور نیاز مندی کی صورت ہے جس سے نفس کو خشوع اور فرمانبرداری پر متنبہ ہوتا ہے اور چادر
 لٹکانے احوال کے متغیر ہونے کی نقل ہے جس طرح متغیر آدمی بدو شاہوں کے حضور میں عمل میں لاتے ہیں اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم استقامین یہ دعانا لگا کرتے ہیں اللہم سق عبادک بہیتک انشر جناتک احمی بلدک است
اور ایک یہ دعا ہے اللہم سقنا غنثا مغنثا مرئیا نافعاً غیر ضار عاجلاً غیر اجل اور از بخدا صلواتہ العیدین ہے
اور اسکی نماز کا بیان مفقرب آتا ہے اور نوافل کے قبیلہ سے کسی خوشی کے حاصل ہونے یا کسی تکلیف کے دور ہونے
یا ان دونوں میں سے کسی کے معلوم ہونے کے وقت سجدہ شکر کا کرنا ہے کیونکہ شکر تو دل کا فعل ہے اور ظاہر میں
اسکے کوئی عنوان ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو دوسرے سے قوت حاصل ہو جائے علاوہ میں نعمتوں کے حاصل
ہونے سے ایک طرف کا گناہ پیدا ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ سب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور خفاکسار بنادے یہ وہ
نماز میں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمائی درجہ احسان اور سعادت الی وغیرہ قابلیت
ذرا نقص نماز پر جسکا کرنا تمام خاص عام پلا بدی ہے زیادہ کے سنون فرمایا ہے۔

نماز ایسی چیز ہے جو لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے وضع کی گئی ہے جس سے جنت تک سبھی کثرت ہونے کرنی
چاہیے مگر باوجود وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان پانچ میں سے تین وقت ایسے ہیں جنہیں
بہ نسبت ان دو وقت کے نماز پڑھنے سے تاکید الیک منع فرمایا ہے اور وہ تین وقت یہ ہیں ایک توجیب آفتاب
برآمد ہوا اور نکل کر اوجھا ہو۔ دوسرے خاموش وقت دوسرے جب تک ڈھلے اور ایک جب آفتاب قریب لغروب ہو
غروب تک کیونکہ یہ اوقات مجوس کی نماز کے ہیں اور مجوس وہ فرقہ ہے کہ انھوں نے اپنا دین ضائع کر دیا اور اللہ تعالیٰ
کو چھوڑ کر آفتاب پرستی کرتے ہیں اور ان کے اوپر شیطان کا تعارف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
انہما تطاع حین تطلع میں قریب شیطان جب آفتاب برآمد ہوتا ہے تو دو بیان دونوں میں گون شیطان کے
برآمد ہوتا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اس وقت میں کافروں کو اسکو سجدہ کرتے ہیں لہذا ضروری ہوا کہ اس عبادت کے
اندرجو سب عباد تو نہیں بری عبادت ہے وقت کے اعتبار سے بھی امت اسلام اور ملت کفر میں بھی نہیں اور فرقہ
کیا جائے اور دوسرے دو وقت وہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلوات بعد الصبح حتی تشرق الشمس
ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس بعد نماز صبح کے کوئی نماز نہیں ہے جب تک آفتاب برآمد ہوا اور نہ عصر کے بعد تک
آفتاب غروب ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ان دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھنے سے
ان میں اوقات میں نماز پڑھنے کا دروازہ مفتوح ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ان
دو وقتوں میں نماز پڑھی کیونکہ آپ کو اس حاجت کے پیدا ہونیکا خوف نہ تھا اور ایک دایت میں جمعہ کے دن کا دوسرے
ان سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور نیز اس حدیث سے مسجد حرام کے اندر ان میں اوقات میں نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہے
یا نبی عجلہ مناف من ولی منکم من اهل الناس شیئاً فاما یمنعن ان حد اطات بہذا البلیت صلی اسی ساعۃ شام من
لیل اور نہ راسی نبی عجلہ مناف۔ نعم میں سے جو کوئی شخص لوگوں کے اور میں سے کسی سر کا حاکم ہو تو وہ ان کے
کسی طواف کرنے والے کو اور نماز پڑھنے والے کو کسی وقت نہ روکے عام ہے کہ رات میں ہو یا دن میں اور اس تقدیر پر
اس میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کا وقت شعار دین کے ظاہر ہو چکا وقت ہے اور مسجد حرام شعار دین کے ظاہر ہو چکی جگہ ہے

اس سبب وہ دونوں نماز کے مانع کے معارض ہیں۔

اعمال کے اندر میانہ روی کا بیان

معلوم ہو کہ عبادت کے اندر یہی یا یہی نفس کا ملال ہے ہو جاتا ہے تو خشوع کی صورت پر اسکو تنبیہ نہیں ہوتی اور پھر وہ شقت عبادت کے معنی سے خالی رہ جاتی ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور زمین کو مٹی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب کسی عمل صالح کا لوگوں سے رواج جاتا رہتا ہے اور اسکے کرینہ لوگ نہ ہوتے رہتے لگتے ہیں تو اسکے کرینوالے کا اجر چند در چند ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں اس عمل کو آدمی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اسکے نفس کو سخت تنبیہ اور اسکے دل میں ایک شکل ارادہ پایا جاتا ہو ایسے شائع نے طاعت کی مقدار مقرر کر کے جس طرح مرض کے حق میں دوا کی طرح ایک خاص انداز مقرر ہوتی ہے جیسے کسی مہشی نہیں کجاتی اور نیز مقصود و صفت احسان کا اسطرح حاصل کرنا ہے کہ اس میں تدابیر ضروریہ کا اثر نہ ہو تو میں سے کسی حق کا تلف نہ لازم آئے چنانچہ حضرت سلمانؓ نے ایک مرتبہ کسی سے یہ فرمایا کہ تیری آنکھوں کا یہی تھک جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تقدیر فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا فخر و افطر و اقوم و ارفد و اترج النساء فمن رغب عن سنتی فليس مني۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اس جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور نیز مقصود و عبادات سے نفس کا رہتی بر لانا اور اسکی کجی کا دور کرنا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام اقسام کی عبادات کو وہ عملیں لائیں کیونکہ تمام خلق کے اعتبار سے یہ بات درست و سوا غلط ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استبقیوا دینی تھموا دامتہا و امتیہا و انی معکم ما علیکم راستہ سے چلو اور کبھی نہ گھر سکو گے تم اور بجا ادا اعمال کو جس قدر طاعت رکھتے ہو تم اور شقامات ایک امتیہ ہو سکتی ہے جسکی وجہ سے نفس کو ملکیت کے لذات سے لذت پاتے اور یہی ہمہ کے خصائص سے رنجیدہ ہونے پر تنبیہ ہو اور یہی ہمہ کے ملکیت کے تابع ہونیکا اور اک پیدا ہوا جب کسی نے اسکے کرنے کی کثرت کی تو نفس اسکا عادی ہو جاتا اور اس عبادت کے ثمرہ پر اسکو تنبیہ نہیں ہوتا اور نیز شرع کا مقصود غلط یہ ہے کہ دن کے اندر تعمق اور فکر کا دروازہ مسدود ہو جاوے تاکہ وہ ایک عمل کو اپنے ذمہ پر ضروری نہ کر لیں پھر انکے بعد کچھ وہ لوگ پیدا ہوں اور انکو اس بات کا ظن پیدا ہو کہ یہ اعمال عبادات سماویہ سے ہیں اور سماویہ اور فرض ہیں بعد از ان اور لوگ پیدا ہوں اور انکو ان اعمال کے فرض ہونے کا یقین ہی ہو جاوے اور پہلے تو اسکے فرض ہونیکا جمال ہی اس میں لوگوں کو انکی فرضیت پر یقین ہی ہو جاوے اور اس سے دین کی تحریف لازم آتی ہے البتہ پاک فرمائے وہ بیانیتہ ابتد عونا۔ الایہ۔ اور درویشی جو انھوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے اور نیز جس شخص کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا اگرچہ زبان سے اس کے خلاف کہتا ہے کہ بدون ان عبادات شاقہ کے خدا تعالیٰ

کی رضا مندی نہیں ہوتی اور اگر انہیں میں سے کوئی تباہی کی تو میرے اور میرے نفس کی تہذیب میں ایک حجاب عظیم حاصل ہوگا اور میں خدا سے کائے کا خطا وار ہو گا تو اس شخص سے اسکے ظن و اعتقاد کے موافق مواخذہ کیا جائیگا اور اس کو تباہی کی اس سے باز پرس ہوگی اور اس میں کوئی تباہی کرنے سے اسکے علوم کے حق میں مضار اور موجب ظلمت نہ جائیگا اور اس سے کوئی اسکے اور اعمال بھی مقبول نہ ہونگے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدین یسرون لیشاد الدین الحدیث میں آسان ہے اور کوئی شخص دین میں سختی کر لیا گا تو دین اسکو ٹھکڑا دیگا انھیں یعنی کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسا کر دیا کہ وہ علمیں اعتدال و موازنہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ان میں کیا کمزوری ہے اور اگر وہ دینی مشتبہ ہو جائے یا تدبیر نافع ہو یا رکھنا ہو یا ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر احتیاطاً اشارتاً بیان فرمادیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے احب لانا مال الی اللہ او ممالک خدا کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو ہمیشہ کیے جاویں اگر عہد انکی مقدار طویل ہی میں کہتا ہوں ان اعمال کا زیادہ محبوب ہونا اس لیے ہے کہ ہمیشہ کام کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کام کی ولین خوش اور رغبت ہے اور نیز طاعت کا اثر نفس جب ہی قبول کرتا ہے جب اسکے فائدے سے مستفیض ہوتا ہے کہ جب عورت کا طہارت کے ساتھ اسکو ہمیشہ کرتا رہے اور ایسے وقت میں جو دین کے نفس میں ان اعمال کے لیے وقت اور غلبہ ہو اسی قسم کا تخلیہ جیسے ہوتا ہے اور اسکے سبب ملا اعلیٰ کے علوم نفس میں بقیہ ہو جاتے ہیں اور اسکا اندازہ معلوم نہیں ہے کہ نفس کے لیے اتنی فرصت دے کر ہے اس واسطے اسکے حال ہونی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کام ہمیشہ اور بکثرت کیا جائے نعمان علیہ السلام نے آقا قول کیے ہیں معنی میں و عود نفسک کثرت الاستغفار فان عند ساعۃ لا یرد فیہا سالما۔ نفس میں زیادہ استغفار اعلیٰ عادت ڈال اس لیے خدا کے پاس بعض ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں وہ سائل کی درخواست کو رد نہیں کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے خدا و من الاعمال ما یطیقون فان اللہ لایمل حتی یملو۔ یعنی وہ اعمال اختیار کر و چکو تم کر سکتے ہو اس لیے خدا جب ہی بربخیرہ ہوتا ہے جب تم بربخیرہ ہو یعنی خدا کسی عمل پر ثواب اس وقت نہیں دیتا ہے جب تک لوگ اسے کرنے سے ناخوش ہوتے ہیں خدا پر ملا کا اطلاق شاکہ کر دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان احدکم اذا سلی وجو ناعس الایدی و علیہ شیء فلیس بنفسہ یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور انکو نہیں معلوم ہوتا کہ استغفار کی وقت اپنے نفس پر بدعا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسے مراد یہ ہے کہ شدت ملا ہے ایسے وقت میں طاعت و غیر طاعت میں تمیز نہیں بنا کر لی پھر حقیقت طاعت پر نفس کو گویا کمزور بنیہ حاصل ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فسدوا یعنی مریا روی کا طریقہ اختیار کر و جسکی نگرانی ہوئے اور اسکو ہمیشہ علمیں لاسکین و قار بونی یہ خیال مت کرو کہ تم اس قدر خدا سے دور ہو کہ بغیر اعمال شاکہ کے اسباب نہیں پہنچ سکتے و البشر۔ یعنی اسبہ اور مرد و دل حاصل کرتے رہو استعینوا بالعدوہ والروحہ و شیئاً من الدنیا یعنی صبح و شام اور آخر شب کے ایک حمد سے حاصل کرو ان اوقات میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور دل نفسانی تذکروں سے خوب صاف ہوتا ہے اسکے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من نام عن حزیہ او عن شیئ منہ فترہ فیما بین صلوۃ الفجر و صلوۃ العصر کتب لہ کافہ من اللیل جو شخص اپنے وظیفہ یا اسکے حد کو نہ پڑھے اور سونا نہ پھر اسکو نماز صبح اور ظہر کے درمیان میں

پڑھتے تو اسکے لئے اسکا ثواب یا کھایا جاتا ہے کہ گویا اسکودات کے پہلے حصہ میں پڑھا تھا یا میں کہنا ہوں کہ خدا کے پاس دو امام ہیں اول یہ طاعت کے ترک کرنا نفس کو بے پروائی بنوا دے اور وہ اسکے ترک کرنیکا عادی نہو جائے اگر ایسا کیا تو نفس پر ترک کرنے کے بعد اسکی بجائے اور نئی شکل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ نفس اسکو ادا کر کے ذمہ داری سے باہر آجائے یا مرد و عورت کے لئے کہ اللہ خدا کے حق میں کوئی ناسی کی سچے اور خدا سے علم اور بے علمی کی حالت میں اس سے مواخذہ کریگا۔

معدور لوگوں کی نماز کا بیان

شرعیات مقرر کرنے کی مجلس کے لیے یا مقررہ جی تھا کہ عذر پیش آنے کے وقت لوگوں کے لیے خصیتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ کھلیں اپنے مقدور کے مطابق طاعت بجاوری کر سکیں انھیں خصیتوں کا اندازہ شارع کے بیان پر موقوف رکھا جاتا ہے تاکہ شارع انھیں اعتدال کا لحاظ کر سکے لوگوں پر اسکا موقوف ہونا نہیں چاہیے بلکہ وہ انھیں کبھی افراط کرنے لگے کبھی تفریط لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصیتوں اور عذروں کے بیان مقرر کرنے کی توجہ فرمائی خصیتوں کے اصول سے یہ امر ہے کہ طاعت کی اصلی حالت اسی طرح رکھی جائے جسکا حکمت حکم دیتی ہو ہر حال میں اس حالت کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے اور ان حدود اور قواعد کا لحاظ کرنا چاہیے جنکو شارع نے مقرر فرمایا ہے تاکہ اصلی نیکی کا اختیار کرنا آسان ہو سکے اور ضرورت کے موافق ان حدود میں سے بعض ساقط اور بعض کو بعض سے تبدیل کر سکیں۔ عذروں میں سے ایک سفر ہے۔ سفر کرنے میں حج مرجع ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے اسلئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں چند طرح سے خصیتیں مقرر فرمائی ہیں ایک قصر کی اجازت فرمائی رکعتوں کی اصلی تعداد یعنی گیارہ کو باقی رکھا اور جو ان سے زیادہ تھیں انکو ساقط کر دیا لہذا طہانین اور اقامت کو اسلئے مشروط کر دیا گیارہ رکعتوں میں چونکہ غریب کا احتمال تھا اسلئے مناسبت تھا کہ صرف مرد سے انکا اندازہ کیا جائے اور عورت دینے میں یاد نہ لگائی جائے بلکہ صرف اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آیت میں خوف کی شرط صرف بیان فائدہ کے لیے اور اسکا کوئی اصلی مفہوم نہیں ہے اور فرمایا کہ یہ خداوند تعالیٰ کا صدقہ ہے اسے تم پر اسکو خیرات کیا ہے اسلئے صدقہ کو قبول کرو۔ اسلئے صدقہ کی یہ حالت ہے کہ بامروت لوگ انھیں تنگی نہیں کیا کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پوری پڑھنے کو کسبہ تجویز فرمایا ہے لیکن ہمیشہ اپنے نماز بالقصر ہی پڑھی لہذا نماز میں قصر کرنا سنت مکتوبہ ہو گیا ہے اور اس دایت میں جس سے پوری نماز کا جواز معلوم ہوتا ہے اور اس دایت میں کہ سفر میں دو رکعت پوری ہیں بلا قصر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلئے کہ ممکن ہے کہ اصلی واجب دو رکعتیں ہوں اور اسکے ساتھ پورا پڑھنے سے اولیٰ پر کفایت ہو جائے جیسے بعض اوقات اگر جمعہ کے نماز پڑھیں تو انکے ذریعہ سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے یا جیسے کسی شخص پر نذرۃ میت کا فرض واجب ہو وہ اپنا تمام مال خیرات کر دے اسی لیے قصر و نامک ہوتا ہے کہ جب تک تکلف کو مساو کہہ سکیں جب تک کسی شخص پر بالکل نازل ہو جائیگا تب قصر موقوف ہوگا قصر میں کوئی اور سراج پیدا ہو گیا اور پوری نماز نہ ادا کر سکا تو اسکا کاخا نہ کیا جائے صرف مسافرت کا کاخا ہوگا اسلئے کہ ابتدا ہی سے ساو کے لیے دو رکعت قرار دی گئی ہیں عجب اللہ بن عمر کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دہری رکعت نماز مقرر فرمائی تھی اور یہ دو رکعتیں فی نفسہ پوری ہیں یعنی قصر کی

اور معلوم کر کہ سفر اور اقامت اور زنا اور سرفراہ تمام وہ امور جنہ شرع نے احکام کا دار مار کیا ہے ایسے میں کمال عرف
اپنے محاورات میں آنکا استعمال کرتے ہیں اور ان کے معنی سمجھتے ہیں مگر انکی تعریف جامع و مانع جب ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ
انہیں ایک قسم کا اجتہاد اور تامل کیا جاوے اور اجتہاد کا طریقہ معلوم کرنا بھی دشوار مر ہے ہم نمونہ کے طور پر سفر کے اندر
کچھ بیان کرتے ہیں دیکھو کہ سفر ایسی چیز ہے جو تقسیم سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اور مثال سے بھی معلوم ہو سکتا ہے تمام زبانان
جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ سے خیبر کو جانا لامحالہ سفر ہے اور صحابہ اور ائمہ کا کام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ
مکہ سے جدہ کہ یا طائف یا عسفان اور تمام ان مواضع کو جو ان سے باہر ہیں یعنی سولہ فرسنگ یعنی اڑتالیس میل کے
فاصلے پر واقع ہیں سفر ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں سے ایک کانام درستر نہیں بولا جاتا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وطن سے نکلنے
کئی مضامین میں ایک تو اپنی زحمت و باغیات کی طوبہ آمد و رفت کرنا اور ایک بغیر تعیین مقصد اور سفر کے چند بھڑا
اور اجتہاد کر نیکا بہرہ طریقہ ہے کہ جن مثالوں پر عبادت شرعاً ایک کانام اطلاق کیا جاتا، انکی تلاش کی جاوے اور جملہ وصاف میں
بعض کو بعض سے تمیز ہو سکتی ہے انکی جانچ کجھاوے اور انہیں سے جو عام ہے اسکو جنس کی جگہ اور جو خاص ہے اسکو مصل کی جگہ اجا
اس سے ہکو یہ بات معلوم ہوتی کہ انہیں مکان سے باہر جانا سفر کا ایک جزو ذاتی ہے اس واسطے کہ اگر ایک شخص اپنے محل اقامت
ہی میں جکر لگتا رہے اسکو مسافر نہ کہئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو جانا بھی سفر کا جزو ذاتی ہے ورنہ وہ بھڑا بھڑ
کا بھڑا سمجھا جائیگا اسکو سفر نہ کہئے اور نیز یہ کہ وہ مقام ستر دو ہو کہ اسی سوزیا آسن کی اول شب میں آدمی وہاں سے
اپنے محل اقامت کو واپس آئے ورنہ وہ آجانا ایسا سمجھا جائیگا جیسے اپنی کھیتی باڑی سے آنا جانا۔ اور اسکے لوازم میں
یہ ہے کہ وہ پورے ایک دن کا رہا ہو اور سالم کا قول یہی ہے مگر سولہ فرسنگ کی مسافت تو یقیناً سفر سمجھی جاتی ہے
اور اس سے کم مسافت کو سفر کا حکم ہو نہیں سکتا ورنہ سفر کا اطلاق شہر یاہ یا گائون کے سوانے یا مکانات سے باہر
آنے اور ایسی جگہ کے جانے کا ارادہ کرنے سے جو وہاں سے سولہ فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے صحیح ہوتا ہے اور ایک
کافی اور معتد بہ مدت تک اس شہر یا گائون میں اقامت کا ارادہ کرنے سے سفر کا نام نائل ہوتا ہے از بخلاف ظہر و عصر
اور مغرب و عشا کا جمع کرنا۔ اہل اہمیں یہی ہے کہ جسکی طرف ہم اشارہ کر چکے کہ اہل وقات نماز کے مین میں فجر اور زہر
اور مغرب اور ظہر سے عصر اور مغرب سے عشا اسلئے نکالی گئی ہے کہ وہ نمازون کے اندر زیادہ مدت کا فصل نہ پائا جاوے
اور غفلت کی حالت پر لوگ نہ سویا کرین اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے لیے تقدیم و تاخیر کا جمع کرنا شروع کیا
مگر آپ نے آپس میں موافقت نہیں فرمائی اور نہ اسکا حکم دیا بطرح قفر کا حکم دیا ہے اور از بخلاف سنتون کا ترک چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان جو فوجی سنتون اور ترکے اور نہ پڑھتے تھے اور از بخلاف
سواری پر شیعہ کعبہ سواری چلے اشاروں سے ادھر کو ہی نماز پڑھنا ہے مگر یہ عذر نوافل و سنت فجر اور وتر ہی کے لیے ہے
نوافل میں۔ اور بخلاف اذان کے ایک وقت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں کے نماز نوافل ادا کی ہے
اور از بخلاف یہ ہے کہ اپنی قوم کی دو صفیں بنائیں اور انکے ساتھ نماز پڑھے جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ انہیں سے
ایک صف نے دو سجدے پورے کر لیے اور ایک صف نگہبانی پر رہی پھر جب صف اولی کھڑی ہوئی تو نوبت گہبانی پر گئے

آنھوں نے سجدہ کیا اور نماز میں شرکت کی گئی اور جنھوں نے اول گھبانی کی معنی آنھوں نے دوسری کعت میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا
 اور دوسری صف گھبانی ہی جب آپ بیٹھے تو جو صف گھبانی تھی اسے سجدہ کیا اور آپ نے دونوں صفوں کے ساتھ انھیں
 بڑھ کر سلام پھیر دیا مگر یہ طریقہ اس وقت کے مناسب ہے کہ جب دشمن قبلہ کی طرف ہوا اس طرح سے دونوں کعتوں کے تقسیم کرے
 کہ انکو شکل ہوا دس لوگ اس طریقے سے واقف ہوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹکری آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آپ
 ٹکری کے ساتھ اپنے ایک کعت پڑھی پھر جب آپ دوسری کعت پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو اس ٹکری نے آپ سے جدا ہو کر
 اپنی نماز تمام کی اور دوسری ٹکری کی جگہ دشمن کے مقابلہ پر کھڑی ہوئی اور جو دہان کھڑی تھی اسے آنکھوں کا قند کیا اور
 اپنے آپ کے ساتھ دوسری کعت پڑھی پھر جب آپ نے انھیں کونست کی تودہ مقتدی کھڑے ہو گئے اور اپنی دوسری کعت
 پوری کر کے ایسے ٹکے اور آپ نے انکے ساتھ سلام پھیر دیا یا وہ صوٹ اس وقت کے مناسب ہے کہ دشمن قبلہ کی طرف نہواور
 دور کھنوں کی تقسیم کرنے سے انکا دل ہراگندہ نہواور از انجملہ یہ ہے کہ آپ نے انھیں سے ایک ٹکری کے ساتھ نماز پڑھی اور
 ایک ٹکری دشمن کے مقابل کھڑی رہی اور اس ٹکری کے ساتھ آپ نے ایک کعت نماز پڑھی پھر یہ ٹکری پہلی ٹکری کی جگہ
 جسے ہنوز نماز نہ پڑھی تھی جا پہنچی اور وہ نماز کے لیے انکی جگہ آ پہنچی انکے ساتھ بھی آپ نے باقی ایک کعت پڑھی پھر دونوں
 اپنی اپنی نماز پوری کر لی اور از انجملہ یہ ہے کہ ہر ایک جس صورت سے ممکن ہو سواریا پیدل قبلہ کی طرف یا غیر قبلہ کی طرف پڑھ کر حضرت
 ابن عمرؓ نے اس طریقہ کی سوایت کی ہے مگر یہ طریقہ اس وقت مناسب ہے کہ جب سخت خوف ہو یا کموا چل ہی ہو یا حال اس طرح
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے درستی مگر انسان کو چاہیے کہ جو اس سے سہولت ہو سکے اور اس وقت کی مصلحت کے
 مناسب ہو اس طریقہ کو عمل میں لائے۔ منجملہ اعدا کے ایک عرض ہے اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے صل قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فاعلى جنب کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر گریختے ہو سکے تو بیٹھ کر
 اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو گروٹ سے لیٹ کر اور نفل نماز کے باب میں آپ نے فرمایا ہے من صلی قائما فوافضل ومن صلی قاعدا
 فله نصف اجر القائم۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اسکو قائم سے نصف اجر ہے۔
 میں کہتا ہوں چونکہ نماز اس قابل ہے کہ اسکی کثرت کی جائے اور اس نفل کھڑے ہو کر بھی ادا ہو سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی جیسے
 ہم بیان کر چکے ہیں اور صرف شارع نے قیام کو واجب کر دیا ہے اور جو نیز پوری حاصل ہو سکے تو یہ بھی نوک بالکل متروک
 ہو جائے اس لیے رحمۃ اسی کا مقتضی ہوا کہ نماز نفل بیٹھ کر انکے لیے جائز کر دیا جائے اور ان دونوں میں جو نہیں جسدہ فرق ہے
 حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے صلوٰۃ الطالب لو صلوٰۃ المطر او صلوٰۃ الوصل کل بیان حدیث شریف میں
 اور صحابہ میں سے کسی نے ضوابط اور حدود کے اندر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے جس سے آدمی مجبور ہو کہ بھی حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اجازت نہیں مانگی مگر آپ نے انکو اجازت عطا فرمائی بشرطیکہ اس اجازت کے مانگنے میں انکا ماورستی کا لگا
 نہواور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شافذاذا اصر حکم باہر فا تو اسنہما استطعت کلمہ عابہ ہے۔ جب میں تمکو کسی جگہ
 بجالانے کا حکم دوں تو جہاں تک تم میں بس ہو اسکی بجائو سی کر دو۔ واللہ اعلم۔

جماعت کا بیان

معلوم کرو کہ رسوم کی تہابی دور کی نہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک عبادت کو علم رسم مقرر کیا جاوے اور ہر ایک خبر والا اور تجربہ کے سامنے اسکو ادا کیا جاوے اور تمام شہری اور دیہاتی اسی میں برابر ہوں اور باہم انہیں اس عبادت کے ذریعہ سے فخر اور عزت جتانے کا موقع ہو تاکہ وہ عبادت انکی تدبیر ضروری میں ہو جاوے جسکی وجہ سے پھر وہ اس عبادت کو بھجور سکین اور نہ اس میں تاخیر کر سکین تاکہ عبادت الہی کی اس میں تاخیر نہ ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے اور جس چیز سے انکو غور کا خوف تھا وہی حق کی طرف ادا کی جیسے کہ وہ اسے اور تمام عبادت میں سے کوئی عبادت مانیت زیادہ عظیم الشان اور عظیم البرهان نہیں ہے اسلیئے انہیں اسکی شاعت اور لوگوں کو آہوج و موافقت اسے لازم ہے اور نہ ملت اسلام کے اندر کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک علماء جنکا اقتدار کیا مانتا ہے اور دوسرے وہ لوگ کہ انکو احسان کا درجہ حاصل کرنا میں رغبت کے ساتھ دعوت اسلام کی حاجت ہے اور تیسرے وہ لوگ جو بدعت البیہدین کہ انکو رسم کے ساتھ عبادت سے اور اگر کچھ حکم دیا جائے تو بلاشبہ عبادت کے اندر اسے کاپی ہو سکے اسلیئے کوئی چیز ان سب کے حق میں اس سے زیادہ نافع اور زیادہ تر عملیت کے موافق نہیں ہے کہ ان سب کو حلقے کے بعد عبادت الہی کر چکا حکم دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون انکی بجا آوری ادا ہے اور کون نہیں کرتا ہے اور کون رغبت بجا لاتا ہے اور کون بے سببی سے اور جو عالم ہے اسکا اقتدار کیا جاوے اور جابل کو تعلیم دیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی بندگی انکے حق میں چننے کے مثال ہو جائے جو انکار کے قابل بات ہے اس سے انکار کیا جاوے اور جو بات قابل کہنے کے ہو وہ بتائی جاوے اور کھرا اور کھوٹا معلوم ہوتا ہے اور نیز خدا کی طرف رغبت اور امید اور خوف کے ساتھ مسلمانوں کے اجتماع کو جب وہ اپنی جانوں و خدا کے جوئے کے روپن برکات کے نازل ہونے اور رحمت الہی کے جھلک پڑنے میں ایک عجیب خاصیت ہے جسکو ہم استفادہ و جمع میں بیان کر چکے ہیں اور نیز اس امت کے قائم کرنے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اسی کا بول بالا ہے اور روی زمین پر کوئی دین اسلام نہ بچا رہے اور یہ بات اسوقت متصور ہو سکتی ہے کہ انہیں دستور مقرر کیا جائے تاکہ تمام خواص و عوام اور شہری و دیہاتی اور چھوٹے بڑے اس عبادت کے لیے جو دین کا بڑا شعار اور عبادات میں سے بڑی نامی عبادت ہے جمع ہوں اس سے عبادت شریعی جمعا و جماعات کے مقرر کرنے اور ان میں رغبت دلانے اور انکے ترک سے سخت ممانعت کرنے کی طرف متوجہ ہوئی اور اشاعت و قسم کی ہے ایک تو کسی قوم کے اندر اشاعت اور ایک تمام شہر کے اندر اشاعت۔ قوم کے اندر تو اشاعت سہولت ہر نماز میں ہو سکتی ہے لیکن شہر کے اندر کچھ زمانہ بھیجے ہو سکتی ہے مثلاً نصفین میں قوم کے اندر اشاعت کے لیے عبادت سے جماعت مقرر کی گئی اور اسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کی صفوۃ الجماعۃ الفضل معلوۃ الفذ سبع و عشرين ہے اور ایک روایت میں پچیس و عشرين درجہ آیا ہے جماعت کی نماز کو الجملہ کی نماز پر ستائیس درجہ فضیلت ہے اور ایک روایت میں پچیس درجہ آیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کی تصریح فرمادی ہے یا اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ان باتوں سے نماز کو ترجیح ہوتی ہے کہ جب کسی نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا پھر صرف نماز کی خاطر مسجد کی طرف چلا تو اسکا یہ

نماز کے حکم میں ہے اور اس کے قدم اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کی دعا بھیجے سے انکو گناہوں سے
 اور یہ کہ نمازوں کے انتظام میں اعتکاف اور باط کے معنی پائے جاتے ہیں اور اسی قسم کے اشارے حدیثوں میں ملے جاتے ہیں
 پھر آیت کے دونوں عدد میں (اس تائیس اور پچیس) ایک عدد کے ساتھ فضیلت کے درجات کی تعیین کی ہے اسکا ملاحظہ
 ایک مرتبہ مذکور ہے جو آپ کے ساتھ تشریف لایا ہے اور ہم نے اسکو بیان کر چکے ہیں اسکو دیکھ لینا چاہیے اور اس میں جن
 کے اندر حبیب باطل اور گمراہیوں کی طرف توجہ من الوجہ کی سیطرے تھیں وہ انکل کو دخل نہیں ہے اور نیز جماعت کے ہاں
 آپ فرمایا ہے کہ کسی گناہوں یا جھگڑ میں تین آدمی ایسے نہیں ہتے کہ جن میں نماز قائم نہیں ہوتی پر شیطان انہیں غائب کرے
 میرے نزدیک جماعت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کے ترک سے دین کے زبردستی کا دروازہ کھلتا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللذی نفسی بیدہ لقد سمعت ان امر بطلب یحطب - آخر - اس بات کی
 قسم جیکہ قبضہ میں میری جان ہے میں اس بات کا مصمم قصد کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ وہ
 اکٹھی کر دی جائیں آخر تک - میں کہتا ہوں جماعت سنت مودکہ ہے اور چونکہ دین کا شعار ہے اسلئے انکے ترک کرنے سے
 طاعت متوجہ ہو جاتی ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بعض لوگوں میں تاخیر اور دیر بھیجی اور آپ نے معلوم
 کر اسکا سبب ضعف اسلام ہے اسلئے سخت وعید آپ نے متوجہ کی اور انکے دلوں کو خوف دلایا پھر چونکہ جماعت کے حاضر نہیں
 ضعیف اور بدلتے اور ذی حاجت لوگوں کے لیے ایک قسم کی دقت تھی لہذا انکے الیہ کا مقصد فی ہوا کہ انکو اسوجہ
 جماعت کے ترک کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ افراد و تفریط میں اعتدال ہو جائے - اقسام ہر جن میں ایک یہ صورت
 بھی ہے کہ شبکے وقت ہو اور سینہ برتا ہو یا بالاپڑتا ہو تو یہیہ وقت میں موزن کو یہ کہنا مستحب ہے کہ اسے لوگوں میں
 تم اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھو الاصلو فی الحال - اور اسی قبیلہ سے وہ حاجت ہے کہ جس سے کتا و شوار و شکار کا کھانا
 موجود ہو کیونکہ بسا اوقات تو دل پڑا رہتا ہے اور کبھی کھانا ہی ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے اور جیسے پیشاب یا بخار کی حاجت
 کا ہونا کیونکہ نفس جب آسین شغول رہے گا تو اسکو نماز کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور لاصلوۃ بحضرة طعام کی حدیث
 اور اس حدیث میں کہ لا توخر الاصلوۃ بحضرة طعام - اور انکے علاوہ اور احادیث میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہونکہ
 ہر حدیث کا ایک صورت خاص یا معنی خاص پر قائم کرنا ممکن ہے کیونکہ پہلی حدیث میں باب تعمق کے اندر اس کے لیے
 کھانے کے تیار ہونے سے نفی وجوب مرد ہے اور جو شخص تعمق کی قباحت سے اس میں ہے اس کے لیے عدم تاخیر نماز کا
 حکم ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے روزہ دار کے لیے افطار اور عدم افطار کا حکم دو وقتوں کے ساتھ متعلق ہے یا یہ
 معنی ہیں کہ اگر غازی کو کھانے کا شوق یا اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے تب تو نماز تاخیر کرنی چاہیے
 اور اگر یہ بات نہیں ہے تو تاخیر نہ کرنی چاہیے اور علت کے حال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے - اور
 انجیل یہ ہے کہ کسی فتنہ کا خوف ہو -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اذا سناؤنست امرأۃ احدکم الی المسجد فلا یمنعہا تم میں سے جب
 کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت چاہے تو نہ روکنا چاہیے - آسین اور جنہور صیائے عورتوں کے مسجد میں آنے سے

منع کیا ہے اختلاف نہیں ہے کیونکہ جو غیرت کلمہ اور خود گیر جیسے پیدا ہوا اور فتنہ کے خوف سے نہ وہ نہیں منہ سے
 اور وہ غیرت جائز ہے جو بچہ فتنہ ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الغیرت غیرت ان - اسی بے غیرتی
 وہ ہیں - اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے ان النساء واحدشن - احدیث - اور از اخیلہ خوف و مرض ہیں اور انکا
 اقسام سرج میں ہونا ظاہر ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نابینا سے فرمایا تسبیح اللہ اء بالصلوۃ فلیا
 نعم قال فاجب - تو اذان سنتا ہے اسنے عرض کیا مانا اپنے فرمایا اسکی تعمیل کر - اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکا سوال عزیمت
 میں نکھائیں آپ نے اسکو نصرت نہ دی پھر اس بات کے بیان کرنے کی حاجت ہوئی کہ امامت کے قابل کون شخص ہے اور امتناع
 کی کیا صورت ہے اور امام کو اس بات کی وصیت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ مختصر نماز پڑھا کر اس وقت یوں کو اس بات کے
 حکم دینے کی کہ پوسہ طو ہے اسکا اتباع کریں اور نصرت معانہ کا قصہ نہ مانے طویل کریں میں مشہور سی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تاکید ہی طور پر ان امور کو بیان فرمایا چنانچہ آپ نے فرمایا یا مع القوم اقرائکم بکتاب - احدیث یعنی
 امامت قوم کی وجہ شخص کہ جسے زیادہ قرآن کو پڑھا چھوٹا ہو اور اگر قرات میں برابر ہیں تو جو شخص سنت کا زیادہ
 واقف ہو پھر اگر عظم سنت میں بھی برابر ہیں تو وہ شخص جو ہجرت میں مقدم ہو پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو جو عمر میں
 زیادہ ہو اور کوئی شخص دوسرے کی سلطنت میں اسکا ادا نام نہ پئے اقر کے مقدم کرنے کا سبب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے علم کی ایک معین مقرر دی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور شروع شروع صحابہ کے اندر قرآن کا علم تھا کیونکہ
 وہ تمام علماء کی اصل ہے اور نیز وہ شعائر الہی میں سے ایک ہے لہذا اس شخص کا مقدم کرنا ضروری ہوا اور اسکی
 تعظیم واجب ہوئی تاکہ اسوجہ سے لوگوں کے دل میں قرآن کے سیکھنے کی حرص پیدا ہوا اور بعض نے جو یہ گمان کیا ہے کہ اسکے
 مقدم کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والیکو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے مگر اصل یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا شوق اور حرص
 آنحضرت سے اور باہم حرص کرنے کے سبب کمالات حاصل ہوتے ہیں اور نماز میں قرات کا ضروری ہونا خود نماز کے
 اعتبار حرص کے ساتھ مخصوص ہونا یکساں سبب ہے - فلیتدبر -

بعد ازاں سنت کا علم ہے کیونکہ سنت کا درجہ کتاب کے بعد ہے اور اس سے دین کا قیام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی امت کے لیے یہی ورثہ چھوڑا ہے اور بعد ازاں ہجرت کا لحاظ کیا گیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر
 ہجرت کو عظیم الشان جانا ہے اور لوگوں کو اسکی رغبت دلائی ہے اور اسکو عظیم امور میں سے سمجھا امامت کے اندر علمی وجہ
 مقدم رکھنا اسی ترغیب اور تادیب کا نتم ہے اسکے بعد عمر کی زیادتی کا لحاظ کیا گیا کیونکہ تمام متون میں بڑوں کی تعظیم
 اور توقیر کرنا دستور جاری ہے علاوہ برین کبیر السن آدمی کا تجربہ اور علم اور لوگوں سے زیادہ ہونا ہے اور صاحب سلطنت کا
 اس سلطنت میں کسی کو امام بننے سے جو اپنے منع فرمایا ہے اسکا یہ سبب ہے کہ یہ بات اس صاحب سلطنت پر شائق گذریگی
 اور اسکی خلطنت میں اس بات سے نقصان پیدا ہوگا تو صاحب سلطنت کو سلطنت کے باقی رکھنے کے لحاظ سے اس
 امر کا حکم فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لہذا اصلی احکم امیال الناس فلخیص احدیث - جب تم میں سے
 جو کوئی لوگوں کا امام بنے تو اس میں اختصار کرے کیونکہ امتیں مرخص اور ضعیف اور بوڑھا بھی ہوتا ہے اور جب تم میں سے

کوئی ایسا نام نہ ہے تو نماز میں جتنا چاہے لوائے کہ۔ میں کہتا ہوں کہ دعوت الی الخ کا فائدہ بدون آسانی کے پورے طور
 نہیں حاصل ہو سکتا اور لوگوں کو نفرت دلانا دین و مہارہ کے خلاف ہے اور جس چیز سے تمام دنیا کو مخاطب کیا جائے
 اس میں خبیث ضروری ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے ان شکم منقرین۔ بعض تم میں سے
 بٹکانے والے ہیں اس بات کی تصریح فرمادی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا جعل الامام لیو تم بہ۔
 احدث۔ امام تو اقتدار سے کہلے بنایا گیا ہے پس تم اس پرستہ جو معذرتیں جب کہ کرے تم بھی رکنوع کرو اور جب صلی اللہ
 علیہ وسلم کہے تو تم اللہ پر نکتہ اٹھ کر دے اور جب وہ کہے کہ تم بھی تہجد کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز
 پڑھو اور ایک دہانت میں یہ بھی ہے اسکے بعد جب وہ وللا فضائل کے تم آمین کہو۔ میں کہتا ہوں جماعت کی ابتدا
 حضرت معاذ کی اجتہاد عقلی سے ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی رائے کو برقرار رکھا اور اسکو درست کیا
 اور انھوں نے یہ اجتہاد اسلئے کیا کہ جماعت کے سب سے ان سب کی نماز ایک نماز ہو جاتی ہے اور ہر جماعت کے سب میں
 جمع ہونے سے اگرچہ اتفاق فی المکان ہو جاتا ہے مگر نماز سب کی تہجد جدا رہتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
 یہ فرمایا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب بیٹھ کر نماز پڑھو یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 اخیر عمر میں بیٹھ کر اور لوگوں سے کھڑے ہو کر اپنے پیچھے نماز پڑھی اور اسکے منسوخ ہونے میں یہ جدید ہے کہ امام کا بیٹھا رہنا اور
 لوگوں کا اسکے پیچھے کھڑا ہونا عجمیوں کے فعل کے ساتھ مشابہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی تشظیم حد سے زیادہ کرتے ہیں
 جیسا کہ حدیث کی بعض روایتوں میں اسکی تصریح پائی جاتی ہے۔ مگر جبکہ اسلام کی بنیاد پائیے استحکام کو ہو چکی وہ سب سے
 احکام میں عجمیوں کے ساتھ مخالفت ظاہر ہو گئی تو اس قیاس پر ایک دوسرے قیاس کو ترجیح دینی کہ قیام نماز کا کس
 جو بلا عذر شرعی متروک نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں مقتدی کسی صورت سے معذور نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلنی منکم اولی الا حلام والنہی۔ احدث۔ تم میں سے جو لوگ فہیم اور دانا ہیں وہ میرے پاس
 رہنا کریں پھر جو انکے قریب بیٹھے اسکو اپنے تین تریدار شاد فرمایا بازاروں کی طرح نور و شعلے کے اقتباب کرو۔ میں
 کہتا ہوں یہ اپنے اسلئے فرمایا تاکہ انکے دل میں بڑوں کی عظمت پیدا ہو اور شرفاء کی عادت اختیار کرنے کی انکو
 حرص پیدا ہو اور تاکہ عقلاء کو اپنے کم درجے کے لوگوں کا مقدم ہونا ناگوار نہ لگدے اور شور و غل سے جو منع فرمایا ہے
 اس سے انکا ادب دینا منظور ہے اور تاکہ وہ قرآن کے اندر فکر اور غور کر سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو بادشاہ کے
 روبرو التجا کرتے ہیں مشابہت پیدا کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا تصف کما تصفت الملک
 عندہ رہا۔ جسطرح ملوک اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھے ہوئے برابر کھڑے ہوتے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں
 کھڑے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر فرشتہ کیلئے ایک رجب مقرر ہے اور استعدادوں کے اندر ترتیب عقلی کے موافق
 انکو پیدا کیا ہے اسلئے ان میں فرقہ نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی لاری الشیطان
 یدخل من خلل الصف کما تھا الخذف۔ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ صفوں کے فرج سے نکلتا ہے گویا کھجور کا
 سیاہ بچہ۔ میں کہتا ہوں کہ ہنر اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ در کے حلقہ میں مل جل کے بیٹھنے سے دلجمعی خوب ہوتی ہے

اور ذکر کی حلاوت معلوم ہوتی ہے اور خطرات بند ہو جاتے ہیں اور اس بات کے ترک کرنے سے یہ سب باتیں کم ہو جاتی ہیں اور ان باتوں میں سے بمقدار کسی بات میں کمی ہوتی ہے اسقدر وہ ان شیطان کو داخل ہو نہ سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوجہ سے صفت کے اندر شیطان کو داخل ہونے دیکھا ہے اور اس خاص صورت میں دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حادث کے ہمارے بھیر کا بچہ اکثر ایسی تنگ جگہوں میں گھسنا پھرتا ہے اور پھر اسکو سیاسی کی صفت کے ساتھ دیکھتا جو ایک شے کی بدلتی پر دلالت کرتی ہے اسوجہ سے شیطان اس صورت میں آپسے سامنے مشتمل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العسوان صفو حکم اولیٰ الخیاض لبت بین وجوہکم یا نواہی صفوان کو برابر کرو ورنہ خدا تعالیٰ تمھارے صفو بھیر دیگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اما یحشی الذی یرفع اسہ قبل الامام لانہ یقول لہ راسہ اس حمار امام سے پہلے جو شخص اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیا اسکو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اسکا سر ہڈے کا سا کر دے میں کہتا ہوں کہ ایک یثیم انکے لیے تسوئہ اور اقتداء میں تھا لیکن انھوں نے اس میں تفریط کی آپسے شدید فرائی جب اس پر بھی باز نہ آئے تب آپ نے تعلیظ کے ساتھ تہدید فرمائی 'و انکو خوف دلایا اس بات کا اگر اسے مخالفت پر اصرار کرے اور اس پر بھی باز نہ آئے تو خدا کی لعنت میں مبتلا ہونگے کیونکہ مخالفت احکامات الہیہ کے مستوجب لعنت ہے کہ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی لعنت جب کسی کو موعظ پہنچتی ہے تو تائب شدہ اسکا اثر امداد اللہ میں سے ایک ضرور ہوتا ہے مسخ یا واقع ہونا خلاف کا اس قوم میں اور نہ کہ حمار کی تشبیہ میں یہ تہذیب جانور اپنی حماقت اور امانت میں بالکل ہے لہذا ایسے عاصی ناواہان نے جب امام سے سر ٹھکانے میں سبقت کی تو اس پر بھی تہمت اور مخالفت کا غلبہ ہو کر رہا گیا اور انھیں سر کی اسلئے ہوئی کہ سر ہی نے خداوند تعالیٰ کی تابعداری میں سوادہلی کی تھی اسلئے جس عضو سے یہ قصور ہوا اسی عضو کو یہ سزا دی گئی جس طرح شمع کے ذرا دینے کی سزا باطن میں انھوں نے آگے پیچھے ہو کر یہ اختلاف کیا تھا اسلئے اخلاق معنوی اور باہم مخالفت سے یہ سزا دی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جئتم الی الصلوۃ و نحن سجدہ فاسجدوا ولا تعد وہ شینا الخ۔ جبکہ ہم سجدہ میں ہوں اور تم نماز کے لیے آؤ تو ہم سجدہ میں سر یک ہو جاؤ اور اسکو خدا بہت سجدہ اور جب کو رکوع مل گیا اسکو نماز مل گئی۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ رکوع قیام کے قریب قریب ہے اور رکوع میں ہوجانا رکوع قیام میں ہوجانا اور پیر سجدہ نماز میں اصل الاصول ہے اور قیام و رکوع اس کے لیے بمنزل تہمید اور واسطہ کے ہیں اور نیز آپ نے فرمایا ہے اذا صلیتم فی رجا لکما تم آیتما سجدی جماعۃ فصلیا معہم فانما لکما نافلۃ جبکہ تم دونوں نے اپنی قیام کا پورا نماز پڑھ لی ہو پھر آؤ تم اس مسجد میں جن میں جماعت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ وہ تمھارے لیے نفل ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ تارک صلوۃ کو اس عذر کا موقع نہ رہے کہ میں نے اپنے مکان پر نماز پڑھ لی ہے پس اس کے لیے انکار کرنا درست نہ ہو اور دوسرے یہ ہے کہ مسلمانوں کی بات میں افتراق نہ پڑے اگرچہ وہ افتراق ظاہری ہی کیوں نہ ہو۔

جمعہ کا بیان

اصل بات یہ ہے کہ ہر روز نماز کی باسطرچہ ثناءت کہ تمام شدہ کے لوگ ایک جگہ انکے لیے جمع ہوں یہ امر مسعد ہے اسلئے

ضروری ہوا کہ اسکے لیے ایک حد مقرر کیا جائے کہ اس حد کا دوران نہ تو بہت جلد جلد ہو جسکی وجہ سے اگلے اوپر دشواری پڑے
 اور نہ بہت مدت میں ہو کہ جسکے سبب مقصود نامتھ سے نکالجاوے اور ہفتہ ایسی مقدار ہے کہ تمام عرب و عجم اور اکثر ملکوں
 اسکا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں اس بات کی قابلیت ہے کہ اسکو حد بنایا جاوے اسلئے اسی کو نماز کا وقت معین کیا گیا
 ہے اس بات کے اندر کہ ان دنوں میں سے کوئی نسا دن ایسی عبادت کے لیے مخصوص کیا جاوے یہود نے ہفتہ کے دن کو
 اور نصاریٰ نے اتوار کو اپنی اپنی رسائے موافق ان دنوں کو اور دنوں پر ترجیح دیکر پسند کیا اور اس امت کو اللہ پاک نے
 علم عظیم کے ساتھ خاص کیا کہ شروع شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں اسکا القاء فرمایا جسکی بنا پر
 انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لیجائے سے پیشتر خود بخود جمعہ کے دن کو قائم کیا بعد ازاں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اسکا انکشاف فرمایا اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ایک آئینہ لیکر چکے اندر ایک نقطہ
 تشریف لائے اور اس مثال سے جو مراد تھی وہ آپ کو بتلائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو معلوم کر لیا اور اس علم کا
 حاصل یہ ہے کہ ادا سے طاعت کے لیے بہترین اوقات میں سے وہ وقت ہے کہ جو وقت خدا ایتھا لے کو بندوں کے
 ساتھ قربت ہوتی ہے اور اس وقت میں انکی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں کیونکہ ایسے وقت میں طاعت کے قبول
 میں نہیں بہت سرعت ہوتی ہے اور خاص میں کے اندر اسکا اثر ہوتا ہے اور ایک عبادت بہت سی عبادتوں کا نفع
 بخشتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کے ساتھ قرب کا ایک وقت مقرر ہے جو ہفتوں کی گردشوں سے اسکی بھی
 گردش ہوتی رہتی ہے اسوقت میں بہت الکشف میں اپنے بندوں کے لیے بجلی فرماتا ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ وہ
 وقت جمعہ ہی کا دن ہوتا ہے کیونکہ آجین اور بہت سے عظیم نشان امور واقع ہوتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ احدث بہترین دنوں کا جس میں آفتاب کا طلوع ہوتا ہے اور جمعہ
 ہی کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز اس سے
 باہر کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن قیامت برپا ہوگی اور تمام جہانم جمعہ کے دن گہرا لے ہوئے ہونے میں یعنی پریشان و رقت
 ہونے میں جہاں کسی سخت مہلک زلزلے سے ڈرے ہیں اور اسکی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس دن ملا سافل سے اگلے دنوں میں
 گہرا مہلک کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور ملا سافل میں ملا اعلیٰ سے جب اگلے نفوس میں حکم الہی کے نازل ہونے سے یہ گہرا
 پیدا ہوتی ہے یہ اثر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسلستہ علی عصفوان حتی اذا فزع
 عن قلوبہم احدث۔ یعنی جہاں جہاں جہاں کی رنج و ماری جاتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اگلے
 دنوں سے گہرا مہلک دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس
 حسب الحکم خباب باری تعالیٰ کے ذکر بھی کیا ہے اور فرمایا ہے ہم ایسے آخر میں پیدا ہوئے ہونے والے اور قیامت کے دن سابق
 رہنے والے ہیں یعنی جنت میں داخل ہونے یا حسنت کے پیش میں نہیں پڑا جاتی بات کے کہ اگلوں سے پیشتر کیا گیا ہے
 اور ہمیں نے بعد کو عطا ہوئی ہے تو مرث اسکے لحاظ سے وہ جسے مقدم ہیں پھر ایک دن ہے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے
 انھوں نے اس دن میں بخلاف کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق حکم فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا

اس دن کئے گئے سے دن کا ایک فرد شتر مارا ہے جو ہا سے لیے وہ جمعہ کے پائے جانے سے پایا جاتا ہے اور ان کے حق میں اتوار اور جمعہ کے دن سے احاصل وہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے خاص اسی امت کو عطا کی ہے اور شرع کے اندر جو چیز اہل ہونی چاہیے یہود و نصاریٰ بھی اس سے محروم نہیں اور آسانی غریبوں کا یہی حال ہوتا ہے کوئی قانون شرعی اس میں باقی نہیں رہتا ہے اگرچہ بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت سے امتیاز ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کی نہایت اہتمام فرمایا ہے اور اسکا ہر مرتبہ بیان دیا ہے اور فرماتے لایوا فقام المسلمون لیل اللہ فیما حیر الا عظماء ایامہ۔ اس گھڑی میں کوئی مسلمان بندہ فدا ہوتا ہے بہتر ہی کہ اس میں ازبک یا سند یا ک اسکو عطا فرماتا ہے اس گھڑی کی رعیت میں روایات مختلفہ آئی ہیں بعض تو کہتے ہیں یہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب مام ٹھہے پانٹک نماز سے فایز ہو کیونکہ اس گھڑی میں انسان کو دروازہ کھول دیتے جاتے ہیں اور ایمان والے اس وقت خدا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت میں آسمان زمین کی برکات جمع ہو جاتی ہیں بعض کہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد غروب آفتاب تک ہے کیونکہ وہ وقت احکام الہیہ کے نازل ہونے کا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت آدم بھی اس گھڑی میں پیدا کیے گئے ہیں اور یہ سب ایک یہ سب نہیں ہے تعین نہیں ہے پھر اس بات کی ضرورت ہوتی کہ لوگوں کے لیے جمعہ کا وقت واجب ہونا بیان کیا جائے اور انکو اسکی تاکید کی جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اس وقت جمعہ کا وقت ہے ایک حدیث۔ یا تو لوگ جمعہ کے ترک سے باز رہیں ورنہ خدا تعالیٰ انکے دلوں پر عذاب کا دیکھ بھڑو جبکہ جو عذاب ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کا ترک کرنا دوسرے اندریات کی ذلت قبول دینا ہے اور یہ سلطان غالب ہونے کا سبب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بحجب کعبہ علی کل مسلم الا وہ اذہ او صبی او مملوک۔ بجز عورت اور بچے اور غلام کے ہر ایک مسلمان پر جمعہ واجب ہے اور فرمایا ہے اجماعہ علی امن سمع اللہ اذہ حیلے کان میں اذان کی آواز ہوئے اس پر جمعہ واجب ہے میں کہتا ہوں اس میں افراط و تفریط کے اندر احدل رعایت معذورین اور ان لوگوں کے لیے جنکو نماز جمعہ تک پہنچنا دشوار ہے یا انکے دامن جانے میں فتنہ کا خوف انکے لیے تخفیف ہے۔ اور نیز اس بات کی ضرورت پڑی کہ انکے لیے نہانے اور سواک کرنے اور خوشبو لگانے اور کپڑوں کے پھینے سے پاکیزگی کو مستحب فرمایا ہے کیونکہ یہ شیاطین کا تمہ میں انکے سبب نفس کو پاکیزگی کی صفت اور زیادہ تہیہ ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یولان اشن علی استی الامر تم بالمسواک عند کل صلوۃ اگر میں امت پر گراں نہ سمجھتا تو وقت ہر نماز کے مسواک کا حکم دیتا اور نیز لوگوں کے واسطے نہانے اور خوشبو لگانے کے لیے کوئی بات ضرور ہوتی جاسے کیونکہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم عادات میں سے یہ باتیں ہیں اور چونکہ ہر دن ان چیزوں کا التزام دشوار تھا اس لیے جمعہ کا دن اس بات کے لیے مقرر کیا گیا کیونکہ جمعہ کا دن مقرر کرنے سے جمعہ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور نماز بھی کامل ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبتہ ایام یوما یغتسل فیہ راسہ وجسدہ۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر سبت میں ایک دن غسل کیا کرے اور غسل میں اپنا سر اور بدن دھو یا کرے اور نیز وہ لوگ اپنا کام و کج خود کرتے تھے اور جب جمع ہوئے تھے تو انہیں سے بیرون کی سی بدبو نکلتی تھی اس لیے انکو نہانے کا حکم دیا گیا تاکہ تفرک کا سبب نہ ہو اور انکا باہر جمع ہو کر بیٹھنے

دل چاہے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ نے اسکو بیان فرمایا ہے اور نیز اس بات کی ضرورت ہوئی کہ انکو خاموش رہنے
 اور امام سے قریب ہونے اور لغویات کے ترک کرنے اور سویرے آنے کا حکم دیا جائے تاکہ وعظ و نصیحت کے شننے اور امتثال میں
 کر نیکیاں لکھو اور جو موقع سے اور نیز اس بات کا حکم دیا جائے کہ جمعہ کی نماز کو پیادہ پاؤں اور سواری میں نہ آئیں کیونکہ لوگ
 اور خاکساری کے وہ قریب ہیں، دوسرے یہ جمعہ کے اندر شگفتہ اور غنی سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس سبب یہ احتمال
 کہ جس شخص کے پاس سواری نہیں ہے، اسکو وہاں آنے سے حجاب و سہ لہذا اس لئے وارے کا بند کر دینا مناسب ہوا اور نیز
 یہ بات بھی ضروری تھی کہ خطبے سے پہلے کچھ نماز کا پڑھنا مستحب کیا جائے جسکی وجہ نماز پچگانہ کی سنتوں میں ہم بیان کیا
 اگر کوئی شخص امام کے خطبہ پڑھنے میں سجدہ میں آیا تو اسکو چاہیے کہ دو رکعت چھوٹی چھوٹی پڑھے کیونکہ یہیں بقدر امکان
 سنت کی بھی رعایت ہے اور خطبہ کا بھی ادب ہے، اس مسئلہ میں تیس شہر کے لوگ جو شور کرتے ہیں اُن سے دھوکے میں نہ آؤ کیونکہ
 اسکے حق میں حدیث صحیحہ وارد ہے جسکا اتباع واجب ہے، اور نیز اس بات کی ضرورت ہوئی کہ انکو لوگوں اور چوگر گزینے اور
 دو شخصوں کو غلطہ کرنے اور کسی کو اپنی جگہ پر اس غرض سے بٹھا جانا کہ کوئی اور وہاں نہ بیٹھ جائے منع لیا جائے کیونکہ جہلا
 لوگ قسم کی حرکت اکثر کیا کرتے ہیں اور ایسے امور سے باخبر فساد میدا ہوتا ہے اور عداوت کا تخم ہے پھر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جبکہ کو تمام آداب کے ساتھ پورے طور پر ادا کرنا اسکے کا جواب بیان فرمایا کہ اس جمعہ کے دوسرے جمعہ تک سب کلمہ
 صاف ہو جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ نور الہی اور یومنین کی دعا اور انکی صحبت برکات اور وعظ اور ذکر الہی وغیرہ کی
 برکت کے دیا میں غرق ہونے کے لیے یہ نماز کافی مقدار ہوتی ہے اور پھر آپ نے اس زمانہ میں سویرے آنے کے درجات اور انکے
 اور چوٹا آب مرتب ہوئے اونٹ اور گھاسے اور ذنبہ اور مرغی کے ساتھ مثال کیا اسکا بیان فرمایا اور جمعہ کے وجوب کے وقت
 خطبے کے لیے کھڑے ہونے تک یہ ساعتیں تھوڑی تھوڑی اوقات میں اور معلوم کرنا چاہیے کہ جس نماز میں تمام ادنیٰ و اعلیٰ لوگ
 جمع ہوتے ہیں وہ ایک ہی شفع (دو رکعت) کی مقرر کی گئی ہے تاکہ انہر گران گذرے علاوہ بریں انہیں ضعفاء اور عین
 اور صاحب حاجت سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی نمازوں میں قرآن پاک جہاں پڑھنا مقرر کیا گیا تاکہ انکو قرآن
 کے اندر تدبیر کا موقع حاصل ہو اور ہم قرآن کی عظمت بھی پائی جاتی ہے اور ایسی نمازوں میں خطبہ بھی مقرر کیا گیا تاکہ
 جو لوگ ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں اور جو لوگ باوجود واقفیت کے غافل ہیں انکے لیے یاد دہانی ہو جائے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اندر دو خطبوں اور انکے درمیان میں جلسہ کرنے کو مسنون فرمایا تاکہ مطلوب
 پورا پورا حاصل ہو جائے اور خطیب کو آرام بھی مل جائے اور نیز اسکا اور سامعین کا نشاط از سر نو تازہ ہو جائے اور خطبہ کا
 پڑھنا اس طرح مسنون ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور آپ پر درود بھیجے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرے
 اور سچ میں کلمہ فصل (الابعد) لاکر لوگوں کو پند و نصیحت و تقویٰ کا حکم کرے اور انکو دنیا و آخرت کے عذاب الہی سے
 ڈراوے اور کچھ قرآن پاک پڑھے اور کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا و خیر کرے اسکا سبب ہے کہ اس طرح نصیحت
 کے ساتھ خدا تعالیٰ و رسول و قرآن پاک کی عظمت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ خطبہ میں کا شعار ہے اذان کی طرح یہ خیر
 اسمیں بھی ضرور ہونی چاہئیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خطبہ لیس فیہا تشہد فی کالیدہا جزاء، جس خطبہ میں

کلمہ تہادت نمود و شلست بریدہ کہ ہے۔ معنائہ بات بدون الفاظ کے امت کو برابر ہو جاتی جلی آئی ہے کہ جمعہ کے اندر
جماعت اور ایک قسم کی شہریت فیط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین علیہم السلام
ان سب کی بھی عادت تھی کہ جمعہ شہروں ہی میں کوٹے تھے اور اہل قرنی کے کچھ تعویض کرتے تھے اور ان کے عہد میں قرآن کے اندر
جمعہ ہوتا تھا اس بات سے لوگ دو یا بعد وقت تک تھے لے کر جمعہ کے لیے جماعت اور شہریت شرط ہے میرے نزدیک سب سے
کہ جمعہ کی حقیقت شہر میں رہنے کی اشاعت ہے انداز شہریت اور جماعت کا اعتبار دینی ہوا اور صحیح تر قول میرے نزدیک
یہ ہے کہ اگر اہل حبیروں کا اطلاق آتا ہو تبوئے لیے کافی ہے کہ چونکہ تعلق طایقوں سے جو بعض بعض کی مانند کرتے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ پنج قسم کے لوگوں کو چھوڑا جب نہیں ہے اور اہل دیہات کو بھی آپ نے انھیں میں
شمار کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے اجمعہ علیٰ حسنین۔ جہاں لوگوں پر واجب ہے میں کہتا ہوں کہ پس
آویسوں سے قریب بھی جاتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے اجمعہ واجیہ علی کل قریۃ۔ ہر گاؤں والوں پر جمعہ واجب ہے اور
بکہ جماعت کہ مکین میرے نزدیک جمعہ کی صحت کے لیے کافی ہیں۔ حدیث الفضاں اسپر دال ہے اور بظاہر وہ لوگ
متفرق ہوا پھر وہیں نہیں آئے والدہ اعلم جب ابتدائے جماعت لے لوگ وجود ہوں تو جمعہ واجب ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ
نوٹ سے عاصی ہو گا اور چالیس سال و بیسویں کی تعداد شرط نہیں ہے اور نیز اس حکم کا دینا ضروری تھا کہ نماز کے قائم کر کے لیے
حاکم کا ہونا مناسب ہے چنانچہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے اربع الا الامام یعنی سواہ امام کے یہ چار ہوں اور
امام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ والدہ اعلم

عید الفطر اور عید الفطر کا بیان

اصل ماہین یہ ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک دن مخصوص ہوتا ہے کہ اس میں اپنا بھل کرتے ہیں اور خوب نیت کے
ساتھ اپنے شہروں سے نکلتے ہیں اور یہ اسی رسم ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں عرب اور عجم میں اور جب آپ مدینہ میں
تشریف لائے تو ان کے لیے دو دن ایسے تھے کہ ان میں وہ لہو و لعب کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں انھوں نے
عرض کی کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دو دن میں کھیل کود کیا کرتے تھے تب آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اللہ
دن کے دو اور دن اس سے بہتر دے دیے وہ یوم الفطر اور یوم الشہور ہے کہ وہ دو دن یوم نیر و زاور
یوم مہر جاں تھے اور انکی تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہوئی کہ لوگ عین کوئی دن خوشی کا نہیں ہوتا مگر مقصود اس سے اظہار
شعار دین یا ائمہ مذہب کے موافقت یا کوئی اسی قسم کی اور بات ہوتی ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا
خیال ہوا کہ اگر ان کو آپ نے اسی حالت پر چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کی رسم باقی رہ جائے یا پھیلوں کے طریقہ کی ترویج نہیں
پائی جیسے پہلے اسی لیے آپ نے مجاہد ان دو دنوں کے ایام عیدین کو مقرر فرمایا۔ انہیں مدت خفیفہ کے شعاع کی غلط ہے
اور باوجود بھل کے عین ذکر خدا اور ابواب بندگی کو ملایا یہ اس لیے کہ اجتماع مسلمانوں کا صرف لعب نہ ہو اس کا انکا باہم انشا
ہو یا خدا کے ذکر کے بلند ہونے سے خالی نہ ہو اور ان دنوں میں سے ایک تو وہ دن ہے کہ جب وہ اپنے روزوں سے خفاغ ہوتے ہیں

اور ایک طرح کی ناکوہ ادا کرتے ہیں اسیلئے آسٹرن و قسم کی خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں طبعی اور عقلی طبعی خوشی تو انکو اسیلئے حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت شادق سے فارغ ہو جاتے ہیں اور محتاجوں کو صدقہ مل جاتا ہے اور فرحت عقلی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عبادت مفروضہ کے ادا کرنے کی انکو توفیق عطا فرمائی اور انکے اہل و عیال کہ دوسرے سال تک باقی رکھنے کا اُپر انعام کیا اور دوسرا وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اور خدا تعالیٰ نے انکی جان کے بدلے میں نوحشت کا دیہ عنایت کیا اسیلئے کہ اسمین ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی اور جان و مال کی خدا تعالیٰ کے فائز داری میں خرچ کرنے اور انکے غایت درجہ کے مہربانے کے ساتھ لوگوں کو عبرت دلانا ہے اور نیز اسمین حاجیوں کے ساتھ تشبہ ہے اور انکی عظمت ہے اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اسکی طرف ترغیب لانے کے لیے کہ انکی کاکتسا سوا یہ بنا گیا ہے یا پھر تشبہ پاک فرماتا ہے والکعبہ واللہ علی ما بدکم۔ اور خدا تعالیٰ نے جو انکو ہدایت فرمائی ہے انکے بدنے اسکی قربانی پاک۔ یعنی تمکو جو روزوں کے ادا کرنے کی توفیق دی ہے انکے شکر میں ایسا کر اسیلئے قربانی اور تکیہ ناوا کرنا ایام منی میں سنوں کیا گیا اور جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اسکے لیے سرکار منڈوانا (یعنی حجامت کروانا) مستحب کیا گیا اور نماز و رطلہ پھر کیا گیا تاکہ انکا کوئی اجتماع ذکر الہی اور شعار دین کی عظمت سے خالی نہ ہو۔ اور انکے ساتھ شاعر نے منجملہ مقاصد شریعہ کے ایک و رقصہ کو بھی شامل کیا اور وہ یہ ہے کہ ہر ملت کے لیے ایک دن یا ہفتہ ہونا چاہیے جس میں اس ملت کے لوگ اپنے اظہار شوکت اور مجمع کی کثرت ظاہر کرنے کی غرض سے باہر نکلمر جمع ہوں اسیلئے سب کا جانا عید کے لیے مستحب ہوا ہے کہ بچے اور عورتیں پردہ نشین اور بے نماز عورتوں کا نکلنا بھی مستحب کیا گیا ہے لیکن جائزہ عورتیں عید گاہ سے ملحقہ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ جاوین مگر دعا میں شریک ہو جاوین لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے اور جانے کا راستہ بدلہ دیتے تھے تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو مسلمانوں کی شوکت و عظمت ظاہر ہو جاوے اور چونکہ اصل عید سے رینت مقصود ہے لہذا اچھا لباس پہننا اور دف کا بجانا اور ایک راستہ سے عید کو جانا اور دوسرے سے پھرنا مستحب کیا گیا عیدین کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ بغیر اذان و اقامت کے نماز شروع کرے اور باجگر قرآن پڑھے اگر تخفیف کا موقع ہو تو سورہ سج اسم رکب لاعلیٰ بالذی سورہ بل تنک پڑھے اور اگر طوالت کے ساتھ پڑھنا ہو تو سورہ ق اور سورہ اقرب الساتر پڑھے اور پہلی رکعت میں قراءہ سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری میں بھی قراءہ سے پہلے پانچ تکبیریں کہے اور اہل کوفہ کے نزدیک مثل نماز جنازہ کے قراءہ سے پہلے پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری میں بھی قرات کے بعد چار تکبیریں کہے مگر دونوں طور سے سنت ہے آنا ضروری ہے کہ جبہ اہل حرمین کا عمل ہے اسکو ترجیح ہے نماز کے بعد پھر خطبہ پڑھے اور خدا تعالیٰ سے خوف کرنے کا لوگوں کو حکم دے اور وعظ و نصیحت کو بیان کرے مگر عید الفطر کے لیے یہ بات خاص ہے کہ جب تک جذبہ ہوا سے نہ کھائے نماز کو نہ جاوے اور انکو طاق کھانا چاہیے اور نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کرے تاکہ اچھے روز سساکین کی حاجت دفع ہو جاوے اور کبھی سے نماز کو جائیں اور چونکہ ماہ صیام کے گزرنے پر اطلاع دینا منظور ہے اور ان باتوں کے کرنے میں دینے کے خلاف باتیں باقی جاتی ہیں اور عید الفطر میں یہ بات خاص ہے کہ نماز سے دس پہنچنے کے بعد کچھ کھائے اور قربانی

حق میں جب دنیا اور بعد الہی کا سبب نہ ہو بلکہ اسکی جان کے اجزاء تحلیل ہونے کے ساتھ وہ بیماری اسکے گناہوں کی کمی کا باعث ہو
 اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ اسکو اس تکلیف کی حالت میں صبر کے فوائد اور تکالیف کے اجر پر نگاہ کیا جائے اور جب
 آدمی کا فہم ٹٹنے لگتا ہے تو یہ دن اسکے حق میں دنیا کا اجر اور آخرت کا پھلادون ہوتا ہے لہذا یہ بات غور سے ہے کہ اسکو یاد الہی
 توجہ الی اللہ پر غلبہ لائی جائے تاکہ اسکی جان ایمان کے جامہ میں اس جہان سے مغفرت کرے اور آخرت میں اسکا ثمرہ بیکو
 حاصل ہو اور نہ سن بشرطیکہ انکافراج جمع ہو بطرح اسکی سترت میں مال اور اولاد کی محبت دھس ہوتی ہے اسطرح یہ بات بھی
 اسکو ذرا سولی ہے۔ حال۔ کی اور یہ رہے کہ بعد بھلائی سے لوگ سکوا دکر رہے اور اسکا کوئی عیب انظاہر ہونے پر اسے
 حسی رہبر کرو دیکھ جسے ہر ہوشمند اور صحیح العقل سنائی ت کو پسپا کرتے ہیں کہ کوئی بلند عمارت مارا کر صرف کر کے تیار کیا جائے
 جس سے انکا ذکر بانی ہے اور صرف اس غور سے کہ لوگ انکو بہادر و دل زمرہ میں شمار کریں بان جو ملکوں کی جگہ گسرتے ہیں
 اور کبھی نہیں سے کوئی اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ میری قبر بلند بنائی جاوے تاکہ لوگ سمجھیں کہ فلاں شخص اپنی زندگی میں
 بھی صاحب نصیب تھا اور بعد وفات بھی ہنسی کہ انکے عقلا کا یہ قول ہے کہ جبکا ذکر لوگوں میں موجود ہے وہ مردہ نہیں ہے اور
 چونکہ یہ ایسا امر تھا کہ اسی پر انکی بیدار شل دلاسی ہر انکی موت ہوتی ہے لہذا انکے اس خیال کی تصدیق اور انکے وعدوں کا
 پورا کرنا مرنے کے بعد انکے حق میں ایک قسم کا احسان ہوا اور نیز جب آدمی کی روح بدن کو چھوڑتی ہے اسکی جس شریک غیر
 کو حرا و راک باقی رہتا ہے اور جو حیالات اور علوم زندگی میں اسکے ساتھ تھے مرنے کے بعد بھی اسکے ہمراہ رہتے ہیں۔
 پھر عالم بالا سے آسیر اور علوم کا ترشح ہوتا ہے جنکی وجہ سے میت کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اور خدا کے نیک بندوں
 کی ہمیں جب عالم قدس تک پہنچتی ہیں اور اس میت کے لیے وہ گڑاڑا کے دعا کرتی ہیں یا میت کے لیے بہت کچھ
 دیتے ہیں تو حکم الہی سے میت کے حق میں وہ مانع پڑتا ہے اور اس عالم سے جب سپر فیضان ہوتا ہے تو اسکے ساتھ ہو کر
 اس میت کی درست حالت کا سبب ہو جاتا ہے اور میت کے گھر والوں کو اسکے موت سے سخت غم اور رنج ہوتا ہے لہذا
 دنیا کے اعتبار سے انکے حق میں بھلائی ہے کہ لوگ اسکی تعزیت کے لیے آئیں تاکہ انکا رنج کچھ کم ہو اور میت کے دین
 کرانے میں شریک ہو کر انکی مدد کریں اور انکو ایک دن رات کھانا دین اور آخرت کے لحاظ سے انکے لیے بہتری یہ ہے
 کہ انکو اجر عظیم کی ترغیب لائی جائے تاکہ بہت تن اسکی پریشانی میں وہ معروف نہوں اور خدا کی طرف انکی توجہ ہو اور
 چلانے اور کپڑے پھاڑنے اور تمام ان چیزوں سے جو غم اور مصیبت کو یاد دلاتی ہیں اور انکا غم اور پریشانی بڑھاتی ہیں
 منع کریں کیونکہ اسوقت میں وہ لوگ بمنزلہ مرعین کے ہو جاتے ہیں انکے مرض کا علاج کرنا چاہیے نہ کہ انکا مرض اور
 بڑھایا جائے اہل عالمیت نے کچھ رسیم اپنی جانب سے ایجاد کر لی تھیں جسے شرک لازم آتا تھا اسلیے مصلحت شرعی کا
 یہ مقتضی ہوا کہ اس دروازہ کو بند کیا جاوے۔

جب تکوید سبب میں معلوم ہو گئیں تو اب ہم ان احادیث کی شرح کرنی چاہتے ہیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فماسواہ الا احاط اللہ بہ سبباً کما کھتا
 الشجرۃ ورتھا کوئی مسلمان جبہ ایسا نہیں کہ جبکو کوئی مرض اور کسیر سے کوئی تکلیف پہنچے مگر خدا ایسا اسکے

سبب اس کے گناہ کم کر دیتا ہے جیسے درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گناہوں کے دو ہونے کے اسباب ہیں
 ذکر پہلے ہو چکا ہے منجملہ ان اسباب کے ایک یہ بھی کہ نفسانی کا کمزور ہو جانا اور حیات ہی میں کچھ عموماً جو اخلاقِ مذکورہ کے محل ہے تحلیل ہوتا
 ہے اور مصیبت سبب انسان کا دل دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی سے ایک قسم کی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے تختہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمن مثل النخلة ایستقامتہ و مثل المنافق مثل الدرة ایستقیمتہ۔ مثل المؤمن کی مثل آدم جودہ
 کے ہے کہ شروع شروع میں زمین سے اگتا ہے اور منافق کا حال مثل درخت منور ہے ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے مصیبت سے کہ
 انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بھی دوسری ملکی اور آدمی کا یہ خاصہ ہے کہ کبھی تو اس کو قوت بھی دے دیتا ہے
 اور ملکی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت میں وہ انسان ملائکہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور بھی قوت ملکی دیکھی ہے کہ
 قوت بھی کا ظہور ہو جاتا ہے اس وقت میں وہ انسان مثل باغیچہ کے درختوں کے لئے نزدیک پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی قوت
 بھی کے تغیر سے نکل کر قوت ملکی کی عملدین میں داخل ہوتا ہے تو اس کے حالات مختلف ہونے میں اس حالات میں باہر ان
 و دنوں قوتوں کا مقابلہ رہتا ہے کبھی قوت بھی ملکی پر غلبہ کرتی ہے کبھی ملکی بھی پر۔ یا میں جو اوپر دیکھنے کے بھی مانع
 ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر جزا و سزا کی حقیقت ہم جیسے بیان کی ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے اذا مرض العبد او سافر فليكن لعل مثل ما كان لعل صحیحی انقیما۔ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے سفید
 اعمال کا جو لکھا جاتا ہے جو حالت صحت و اقامت میں وہ کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں جب آدمی کسی کام کرنے پر بہت باہر تھا
 اور دن و رات عارض کے کوئی اس کو کام نہ دے دے والا نہیں ہو تا تو جو کام قلم کے ہے وہ اس سے ادا ہو جاتا ہے اور قوتوں کا
 دارم قلم پر ہے اور باقی اعمال تقویٰ کا عنوان اور آئینی دلائل میں کہ قدرت کی وقت اُنکا کرنا ضرور ہوتا ہے اور مجبور
 کہانت۔ نزو کر دینے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء اجمعتہ او سبغتہ۔ شہید یا جو لوگ بہت
 نے فرمایا ہے کہ سارے شخص میں میں کہتا ہوں کہ وہ تخت مصیبت جو بندہ کے طرف سے نہیں ہوتی گناہوں کے دور کرنے
 اور اس شخص پر رحمت الہی کے نازل کریمین شہادت کا کام دیتی ہے اور فرمایا ہے ان المسلم اذا اصابه المسلم لم یزل
 فی خرقۃ اجنبۃ حتی یرجع۔ کوئی مسلمان جب ایسے بھائی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے جب تک وہ اس کا نامے براہِ رحمت کے
 پھیل جاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں شہر والوں میں میل جول جب ہی رہ سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی حاجت کے وقت
 مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کے کو وہ چیز پسند ہے جس میں اُن کے شہر کی بھلائی ہو اور باہر میل جول پیدا کرنے کے لیے عیادت کرنا
 کامل سبب ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا یا بن آدم حضرت فلم تعدنی اخر اسے آدمی میں بیمار ہوا تو نہ میری
 عیادت بھی نہ کی میں کہتا ہوں اس مجلس کا حال بہ نسبت روحِ اعظم کے جس کا منزل الملائکہ والروح فیہا کے اندر بیان ہے
 اس صورت کا سا حال ہے جو انسان کو خواب میں بہ نسبت اس انسان کے ظاہر پرانی سے پس منہ طرح انسان اپنے
 اور اس کے حکم اور اس کی رضامندی کے ساتھ اعتقاد اس کی خواب میں خدا تعالیٰ کی مثال ہے ظاہر ہوتا ہے اور اس لیے
 مومن کامل کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہایت عمدہ صورت میں دیکھتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 دیکھا ہے اور جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے دروازہ کی دہلیز میں اپنے چہرے لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کو اب کی تعبیر کیے

کہ اس دلہیز میں اسے خدا تعالیٰ کا کوئی قصور کیا ہے اس طرح خدا تعالیٰ کا حق اور اس کا حکم اور اس کی رضا مندی اور اس کی تدبیر
 اور ارادہ ان کے لیے اس کے قیومیت اور اس کا ان کے لیے سبب و ہونا یا اپنے رب کی نسبت ان کے اعتقاد کا درجہ بشرطیکہ ان کا دل
 صیح ہو اور ان کے نفوس ہستی پر ہوں اور حیطہ صورت نوعیہ سے افراد انسان پر ان نفوس کا فیضان ہوا ہے یہ سب چیزیں
 آخرت میں مختلف صورتوں کے ساتھ متشکل ہو کر ظاہر ہونگے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ سب
 تخلیقات روح عظیم کی تجلیات ہیں جو افراد انسان کے جامع اور انکی کثرت کا بعد اور انکی دنیاوی اور اخروی ترقی کا تقاضا
 ہے اس میں میری یہ مراد ہے کہ وہاں پر خدا تعالیٰ کے لیے یہ باعتبار اس کی قیومیت اور اس کے حکم کی ایک شان کلی ہے جس کو
 آخرت میں اپنے دلوں کی مینائی سے ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہینگے اور کبھی جب کسی صورت مناسب میں اس شان کا ظہور
 ہوگا تو ان کو ان سے اس کا معائنہ کرینگے اسی لیے یہ تجلی خدا تعالیٰ کے حق اور اس کے حکم سے صورت نوعیہ کے فیضان کے
 موافق افراد انسانی میں ظاہر ہوتی ہے جیسے باجم ان کا مانوس ہونا اور کمال انسانی کا جو اس کے نوع کے ساتھ خاص ہے
 حاصل کرنا اور مصلحت مناسبہ کا اپنے اندر قائم کرنا اسی لیے جو چیز بندوں کے حالات میں ہے اس علاقہ کی وجہ سے
 اپنی طرف اس کا منسوب کرنا ضروری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جو منتر پورے اور کامل میں غلغلہ اندر
 ذکر الہی اور اس سے استغاثہ پایا جاتا ہے ان کو لوگ پڑھا کریں جب کوئی ضرورت پیش آوے اس سے ایلوینٹو رہے کہ ان کلمات
 طیبات کے پڑھنے سے رحمت الہی آپر بھیجا رہے اور ان کے مصائب سے دور رہیں اور نیز ایام جاہلیت میں لوگ جو اپنے
 ٹھکانوں سے مدد چاہا کرتے تھے اس بات سے ان کو انکار و کننا مقصود تھا اور ان کے بدلے میں ان کے لیے عمدہ عوض قرار
 کر دیا وہ ریتے بہت ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنا ذات مقدر بعض پر بھیجتا جاوے اور یہ پڑھتا جاوے
 اَوْ رَبِّ الْبَاسِ رَبِّ النَّاسِ اَشْفِ انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء ولا یفاء ولا یغدا و یستقام۔ اور از انجملہ یہ ہے
 بسم اللہ ارفیک من کل شیء یؤذیک من کل نفس بانفس کی جگہ عین جاسد کے اللہ شیفیک بسم اللہ ارفیک
 اور از انجملہ یہ ہے کہ سات مرتبہ اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم ان شیفیک۔ پڑھے اور از انجملہ یہ ہے کہ قل اعوذ
 بر رب الغلق و قل اعوذ بر رب الناس پڑھ کر دم کرے اور جس جگہ مرغی کے بدن پر تکلیف ہے اس پر پڑھتا جاوے
 اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ اعوذ بعرۃ اللہ و قدرۃ من شر ما اجد و اعاذ پڑھے اور از انجملہ یہ ہے کہ پڑھے
 بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار و من شر حرائر النار۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ پڑھے ربنا اللہ انی
 فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما جئتک فی السماء فاجعل جنتک فی الارض اغفر لنا و بنا و خطاینا
 انت رب الطیبین انزل حمتہ من جنتک و شفاء من شفاءک علی ہذا الوجہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے الایمنین احدکم الموت۔ احدیث۔ تم میں سے کوئی موت کی ارز و نکرے۔ میں کہتا ہوں بارگاہ الہی میں
 منجملہ آدائیکے انسان کے لیے ایک دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عنایت فرمائی ہے اس بات کی جرات
 نہ کرے کہ اس کا جانا نہ پایا ہے اور زندگی خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کیونکہ نہ نیکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسی لیے کہ
 حب انسان مر جاتا ہے اس کے اکثر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور جو طبعی ترقی کے کچھ ترقی نہیں کر سکتا اور نیز موت کی

آرزو کرنا نہایت بیاہکی ہے اور بے اطمینانی کی دلیل ہے اور یہ دونوں بدترین اخلاق میں سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاء اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جو کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے خدا اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو شخص کو خدا سے ملنا ناگوار معلوم ہوتا ہے خدا سے ملنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا سے ملنے کے یہ معنی ہیں کہ ایمان بالغیب ایمان بالمشاہدہ کی طرف اسکا انتقال ہو جاتا ہے اور اسکی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہمیشہ کاڑھے کاڑھے پر دے آہستہ و درہو کر ملکیت کا نوراً سپر ظاہر ہو جاتا ہے اور عالم قدس سے آپس بقیں کا ترشح ہو جاتا ہے اور جتنی چیزوں کا ذکر آئے صرف زبان سے سنا تھا سب وہ چیزیں ملگو مشاہدہ ہو جاتی ہیں اور وہ من بندہ جو ہمیشہ سہمیہ سے مدافعت کرتا اور بلانیکہ کا متحد دینا رہا ہے اس حالت کا اسطرح مشتاق ہوتا ہے جسطح ہر غصہ اپنے مکان حاجی کا مشتاق ہوتا ہے جسطح ہر دیکھیں ان چیزوں کی طرف جیسے اسکے محل لذت حاصل ہوتی ہے مشتاق ہوتا ہے۔ اگر یہ باعتبار نظام ہدنی کے آسکو موت اور اسکے اسباب سے تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور جو بندہ نافرمان ہے ہمیشہ اسکی کوششیں سہمیہ سے فرار کرنے میں رہتی ہے اور دنیا کی زندگی اسکو جاری معلوم ہوتی ہے اور اسی کی طرف اسکے دل کو لگاؤ ہوتا ہے اور حدیث شریف میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اسکی قربت کا جو ذکر ہے وہ بطور مشاکلتہ کے وارد ہوا ہے مگر مراد اس سے آرام یا تکلیف کی چیزوں کا موجود و مہیا کرنا اور اسکی کھاتیں ہونا ہے اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ دونوں چیزیں باہم مشتبہ تھیں پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے حالات میں سے زیادہ تر ظاہر حال کا جسکا عالم بالاسہ فیضان ہوتا ہے اور جسکو دوسرے حال سے اشتباہ نہیں یعنی ملائکہ کے ظاہر ہونے کی حالت بیان فرما کر اسکی مراد پر مطلع کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمنن احدکم الا و ہو یحسن ظنہ بربرہ۔ اپنے رب سے حسن ظن کیے بغیر ہم میں سے کوئی نہ رہے۔ معلوم کرو کہ کوئی عمل صالح ان ضروریات کے ادا کرنے کے بعد جس سے نفس کی کجی دور ہوتی ہے اور وہ آہستہ پاتا ہے جینی و انفس کی کجاوری اور کبائر سے اجتناب کرنا انسان کے حق میں اس سے زیادہ نافع کوئی عمل نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ سے آسکو مصلحتی کی آسبہ ہو کیونکہ خدا تعالیٰ سے بہتر ہی کی امید کھنا نازل رحمت الہی کے سبب ہونے میں بمنزلہ نہایت مضبوط ارادہ اور کمال رغبت سے دعا کرنے کے ہے اور خوف الہی تو ایک تلواری ہے جسکے ذریعہ سے دشمنان خدا سے کفوت شہوانیہ اور قوت سبعیہ و روساوس شیطانیہ کے جرس بڑے مستحکم ہیں مقابلہ کیا جاتا ہے اور جسطح کوئی شخص لڑائی کی مہارت نہیں کھتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تلوار چلاتا ہے تو وہ تلوار اسی آسبہ کے لگتی ہے اسطرح جو آدمی اپنے نفس کے مہذب کرنے کا کمال نہیں کھتا بسا اوقات وہ خوف الہی کو ہی موقع استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے تمام اعمال صحابہ کو تعجب و ریا اور اسی طرح کے بہت سے عیوب و آفات سے خود بخود مہم کر لیتا ہے یا تاک کہ اپنے گمان میں خدا کے مان اپنے اعمال کو رائگان سمجھنے لگتا ہے اور اس سے جو کچھ گناہ صغیرہ اور بلا قصد خطیئہ ہو جاتی ہیں انکا وقوع اس کے نزدیک یقینی ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اسکے گمان میں وہ گناہ اسکو کاٹتے رہتے ہیں اور ان خیالی صورتوں میں اسکے سبب قوہ مشاہدہ کا فیضان ہو جاتا ہے جسکے سبب وہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان سلوک و عیالات

کیونکہ اس شخص کو اپنے اعمال صحابہ سے مستند بہ نفع نہیں پہنچتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایتیں اللہ تعالیٰ سے فرمائی ہیں۔ یعنی میں اپنے بندہ کے گناہ کے ساتھ ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے اور چونکہ انسان اپنی مرضی اور ضعف کی حالت میں خود کی تلوار کو اس کے موقع پر بسا وقت نہیں استعمال کرتا یا اسکو استعمال کرنے کی تمیز نہیں کرتا لہذا اس کے حق میں پستون کیا گیا کہ نسبت خوف کے اسکو امید زیادہ رکھنا چاہیے اور نیز آپ نے فرمایا ہے اکثر وہاں ذکر مادم اللہ ات یعنی جو چیز لذتوں کے کھانے والی ہے اسکا ذکر اکثر کیا کرو۔ میں کہتا ہوں حجاب نفسانی کے دور کرنے اور طبعیت کو لذت دینا سے باز رکھنے میں ذکر موت سے زیادہ کوئی چیز نفع نہیں ہے موت کے یاد کرنے سے دنیا سے نفرت اور خدا تعالیٰ سے شغف کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور اسکا عجیب اثر ہوتا ہے اسکایاں ہم تھوڑا سا بھلے گناہ ہیں اسکو دمان کہہ لینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنة جسکا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں گیا۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ایسے وقت میں جو اسکی جان میں رہی ہے خدا تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے اُٹھائے نہیں بھولنے دیا یہ اس کے ایمان کی صحت اور اس کے دین ایمان کی محبت سرائف کر جانے کی دلیل ہے اور نیز اسکا مرتبہ وقت یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ احسان کی صفت کے ساتھ اسکا دل رنگا ہوا ہے پس جو شخص ایسی حالت پر مرکب یا محالہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افنوا موتا کم لا الہ الا اللہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور فرمایا ہے اقرو علی قوم تیس اپنے مرنے پر تیس پڑھا کرو۔ میں کہتا ہوں مرنے والے کے حق میں باضہار اسکی آخرت کی وسیع کے یہ بہت بڑا احسان اور لا الہ الا اللہ کہنا اس کے لیے خاص کیا ہے کہ وہ افضل الذکر اور توحید اور نفی شرک پر مشتمل ہے اور تمام اذکار اسلام میں اسکو فضیلت ہے اور سورہ یس کے مضمون سے کہنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے اور اسکایاں غفریب آتا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ نصیحت کے لیے بہت کافی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مامن مسلم مصیبتہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اسپر کوئی مصیبت پڑے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق وہ ان اللہ وانا لہ راجعون اللہم جانی فی مصیبتی و اصفحنی خیراً منہا پڑھے مگر خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں اس حکم میں یہ فرض ہے کہ اس شخص کو اس کے چھٹنے سے مصیبت کا ثواب اور خدا تعالیٰ کا اس سے بہتر عطا فرمانے پر قادر ہونا یا اوجا اور اسکا بیچ حکم ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حضرتم المیت فقولوا خیراً مردہ کے پاس جب تم جاؤ تو کلمہ خیر اس کے حق میں کہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہم اغفر لابی سلمۃ و ارفع درجۃ۔ انہ میں کہتا ہوں ایام جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اپنے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ مگھڑی قبولیت کی ہوتی تھی اور انکو وہ بد دعا لگ جاتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کے لیے عورتوں سے ارشاد فرمایا اغسلنہا و ترا انہ یعنی اسکو طاق طاق نہلا و تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ۔ پانی اور پیکے پتوں سے اور اخیر مرتبہ میں کافور لگاؤ۔ اور فرمایا کہ اس کے دانے اعضا سے شروع کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مردہ کے نہلانے میں اس سے کہ زندہ کے غسل پر قیاس کیا جائے کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی غسل کرتا تھا اور نہلانے والے بھی خود ایسے ہی

نہاتے ہیں اس لیے بیست کی تعظیم کے لیے اس سے بہتر کوئی اور صورت نہلانے کی نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر کسی مرتبہ بدن کا ہونے کا
 اس لیے حکم دیا کہ مرض کے اندر اکثر اوقات بدن پر سہل ہو جائے اور بد بو پیدا ہو جاتی ہے اور اخیر مرتبہ میں کافور لگانے کا اس لیے
 حکم دیا کہ جس چیز کو کافور لگایا کرتے ہیں وہ چیز جلد نہیں لگائی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کافور لگانے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے
 کہ کوئی موٹی جگہ نہ آسکے جب نہیں آتا اور وہ اپنے اعضا سے شریح کرنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ مردوں کا غسل ہنر اور مردوں
 غسل کے ہوا تاکہ ان اعضا کی غرت معلوم ہوا۔ شہید لے اندر غرت دینے اور اپنے کپڑوں اور خون نے ساتھ دینے کرنے
 کی سنت جاری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کا شہد ہونا معلوم ہوا اور تاکہ بظاہر اس کے بقا عمل کی صورت متشکل
 ہو جائے اور دوسرے یہ کہ نفوس بشریہ پس اپنے بدن اور وجہ سے میں و انھوں میں و اپنی جانوں کا عموماً اتنی تہہ ہے بلکہ بعض
 ان چیزوں کا بھی اور انکے ہو جانا ہے جو ان کے ساتھ جاتی ہیں پس جب ایسے عمل کا اثر بدستور رہا رہا ہے تو عموماً انکو اس کے
 سبب سے اپنا عمل ایسا رہتا ہے اور ان کے سامنے وہ عمل متشکل ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اس لیے جو یہ ہم
 تدریجی اللوں کوئی موم و ایسی چیز مسکے۔ ان کے زہنوں سے خواب جاری ہونگے تاکہ وہ خوابوں کا رعبہ و شگ کی ہی
 اس سے ہی مراد ہے اور محرم کے باب میں بھی حدیث صحیحہ و اسے آمنہ و فی ثوبہ و لا تلبسوا بالانحرار اس
 قاتلہ بیست یوم الفیاضہ ملبیہا۔ یعنی آسکے دونوں کپڑوں میں نہ لپیٹ دے اور اس کے حشہ سے لگاوا دے تاکہ نہ گوت
 دھکا اس کے کہ قیامت کے دن وہ غلبہ کیا کرتا ہوا اٹھیکہ اسمین اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے سنی سنت کی رو سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا المیت یبعث فی ثیابہ اللندی موت فیہا۔ یعنی جن کپڑوں میں وہ رہا ہے
 انھیں میں وہ مردہ اٹھتا ہے اور اصل کفن پہنانے میں لپیٹا اور ڈھکھڑ سونے والے کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا ہے۔ مرد کا
 جو کفن بہت دور کرتا اور چادر لیٹنے کی یا صرف تھلے یعنی وہ کپڑے ہیں اور عورت کے یہ اس لیے کچھ زیادہ ہیں تاکہ اس کے کپڑے
 زیادہ سے مناسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تغسلوا فی الکفن فانی الکفن فانی لیسلب۔ یعنی اس کا
 زیادہ قیمتی کفن مت دو کیونکہ وہ بہت جلد اس سے جدا ہو جائیگا اس سے فراطرف لاط میں اعتدال مرد و عورت کا کہن اس لیے
 حدت کو قیمتی کفن دینے میں اختیار نہ کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسر عوا یا بختارۃ اللہ ویرتہ۔ بختار
 کے لیجانے میں جلدی کرو میں کہتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ دیر کرنے میں مرد کے بدن کے بڑے بدن کے اس لیے بہت دور
 فانی اللوں کو اس کے دیکھنے سے بقراری ہوتی ہے کیونکہ جب وہ میت کو دیکھتے ہیں تو اضطراب زیادہ ہو جاتا ہے اور جب
 انہی نگاہ سے غائب ہو جاتا ہے تو انکو خیال نہیں رہتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سبب کی طرف ایک ہی
 کلمہ سے اشارہ فرمایا ہے لا یغنی بحقیقۃ مسلم اتن یخس میں ظہر اہلہ۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی حدت کی طرف
 اسے کلمہ والوں کے رد و رد کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے فانی کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ جلد
 نیک ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں سے نزدیک یہ اپنے معنی حقیقی پر محمول ہے اور بعض نفوس جب اپنے بدن اور وجہ سے
 ان کے بدن کے ساتھ جو یہ کیا جاتا ہے انکو اس کی حس ہوتی ہے اور دعائی ظلام کے ساتھ کلام کرتے ہیں وہ اپنے
 سر شریع ہونے سے بچھا جاتا ہے انکا کلام معمولی نہیں ہوتا جو کانوں سے نہ سنا رہے چنانچہ اب سے اسی لیے۔

یعنی ہر انسان کے اسکی آواز کو ہر جہت سے سنتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتبع جنازة مسلماً یا ما
احسباً یا اسلم یعنی جو شخص ایمان و اعتساب کے ساتھ مسلمان کے جنازہ کا پیچھا کرے اور اسکی نماز پڑھے اور دفن سے بھی فانی ہو
والیں جہاں سے نہ وہ دوزخ و جہنم کے برابر ثواب لیکر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جنازہ کے ساتھ جانے کا ایسی حکم دیا گیا کہ ہمیں میت کی عزت
اور اس کے آسے پر نذرانہ کے دل شکنی کی تسلی ہے اور تاکہ اس رعب سے مومنین صاحبین کا ایک گروہ اس کے لیے رعایت
اور دفن کرنے میں معاونت کے لیے شریک ہو جاوے لہذا آپ نے دفن کے وقت تاسکھرا رہنے کی عبت دلائی ہے اور
جب تک جنازہ امار کر نہ لکھا جاوے لوگوں کو بیٹھنے سے منع کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الموت فزع
فاذا راہتم جنازة فقوموا کہ البتہ موت پر نیشی کی جبر ہے پس جب تم کسی کے جنازہ کو دیکھو کھڑے ہو جا یا کرو میں
کہتا ہوں چونکہ مدون کے دو کر خیالی کا ذکر اور عزیز و آشنا کے انتقال سے نصیبیت پکڑنا منظور تھا اور یہ ایک باطنی امر
کہ اس کے کر خیالے اور نہ کر خیالے میں تمیز نہم سکتی تھی ایسی شائع نے اس کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا تاکہ اس طلب کا
انضباط ہو جاوے۔ مگر آپ نے اسکو لوگوں پر واجب نہیں کیا اور وہ سنت قائمہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ حدیث
منسوخ ہے اور اگر منسوخ ہے تو اس کے منسوخ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اہل جاہلیت ایسے امور کیا کرتے تھے جو کھڑے ہونے کے
مشابہ تھے ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ یہ کھڑا ہونا بھیج نہ کیا جاوے کہ جسکے سبب ممنوعات کا رواج
منفوج ہو جاوے اور جنازہ کی نماز ایسے مقرر کی گئی کہ یہ منین کے ایک گروہ کا بیت کی سفارش کے لیے نہ ہو تاکہ
رحمت الہی نازل ہو نہیں بڑا کامل اثر لکھتا ہے اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ امام اسطرچہ کھڑا ہو کہ جنازہ اس کے
اور قبلہ کے مابین ہو اور امام کے پیچھے قوم صف باندھکر کھڑی ہو اور امام چار تکبیریں کہے اور بیت کے لیے دعا کہے
آمینکہ بعد سلام پھر دے یہ طریقہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں قائم رہا اور تمام صحابہ اور تابعین کا اتفاق رہا
اگرچہ احادیث اس باب میں طریقوں مختلفہ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی اس نماز میں سنت ہے
کیونکہ وہ سب عاؤن سے بہتر اور سب سے زیادہ ترجاحت رکھتی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب حکم میں بندوں کو اسکی
تعلیم فرمائی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میت پر جو دعائیں پڑھیے یہ ہے اللھم اغفر لحینا ومتینا وشاہدینا
ونعائینا وصغیرنا وکبیرنا وذرنا واثنا اللھم من احییتنا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتنا متوفہ علی الایمان
اللھم لا تحرمنا اجرہ ولا تقننا بعدہ اور اللھم ان فلان بن فلان فی ذمتک وحیل جوارک فقہ من فتنہ القبر
وعذاب النار وانت اہل الوفاء وادحق اللھم اغفر لہ وارجمہ انک انت الغفور الرحیم اور اللھم اغفر لہ وارجمہ عافہ
واعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا لکن نقیت الثواب بعض
من الناس وابدلہ داراً خیراً من دارہ وابدلہ داراً خیراً من اہلہ وزوجاً خیراً من زوجہ وادخلہ الجنة وادخلہ
من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور ایک روایت میں وقہ فتنہ القبر وعذاب النار آیا ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا القبور ملوۃ ظلمۃ علی الہما وان اللہ ینورہا لہم یصلوئی۔ یہ قبرین اہل نبوت

تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور میری دعا سے اللہ پاک انکی قبروں کو نورانی کر دیتا ہے اور فرمایا ہے مامن مسلم موت
فیقوم خباز تہ اربعون۔ جلالہ لا یشکرکون۔ لا تفسدہم اللہ فیہ۔ وفی روایت یصلی علیہ السلام المسلمین
یبلغون مائۃ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کے جنازہ پر چالیس تک کھڑے ہوں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں انکی سفارش قبول فرماتا ہے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں
کا گروہ آپ نماز پڑھے۔ میں کہتا ہوں چونکہ ان لوگوں کی دعاؤں کا پورا اثر ہوتا ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کے ہاں
عزت ہے وہ دعا پر دون کو بھاڑ کر اس شخص کو نزول رحمت الہی کے قابل بنادیتی ہے جس طرح ہتسقا رہن اسلئے فرمائی
ہو کہ دو اہر دون میں ایک کی طرف غیبت دلائی جاسے یا نو اہل من۔ جب کا ہونا چاہیے کہ وہ تمام جہانہ ایک گروہ شمار
کیا جاوے یا ایک بڑی جماعت ہونا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہذا اتمیم علیہ خیرا دست
لہ اجمتہ احدیۃ شے ستمنے اسکی بھلائی بیان کی جسکے لیے جنت واجب ہوگئی۔ میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کو کسی بندہ
سے محبت ہوتی ہے ملاذ علی کو بھی اسکے ساتھ محبت موتی ہے پھر ملاذ سا فل میں اسکی۔ ایہ تمام اہل جو یہ یکے دون
دل میں اسکی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب خدا تعالیٰ کو کسی بندہ سے نفرت ہوتی ہے تو ان سب کو اس
نفرت ہوتی ہے پس جس بندہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خاص دے ملایا وبعذر غافق عادت کے اسکی نیکی
کی گواہی دے تو وہ اس شخص کے ناجی ہونے کی امید ہے اور جب کسی کو وہ دست برابر بن تو اس شخص کے ہلاک
ہونے کی علامت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے غم خفا کے۔ اور میں اسلئے یہ معنی میں
کہ تم مورد المام اور ترجان غیب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد انضوا
ما قد موا۔ مردوں کو براست کو کہو نہ کہ جو وہ رکھتے تھے اسکو وہ پہنچ لئے ہیں کہتا ہوں چونکہ مردوں کو برا کہنا نہ
کی بجائے گواہی اور اذیت کا سبب اور یہ نیکو کام ہے اور نیز محبت سے تو لوں کا حال پھر خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا
اسلئے مردوں کے برا کہنے سے نہی کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو اہل جاہلیت کے ایک مردہ کو
برا کہنے اور حضرت عباس کے اسکے سبب رنجیدہ ہونے سے قصہ میں اسکا بیان کیا ہے اب یہ بات کہ جنازہ کے
آگے چلنا چاہیے یا پیچھے اور اسکو چار آدمی اٹھا دیں یا دو اور اسکو پیروں کی طرف سے انا بن یا قبلہ کی طرف سے
اسمیں قول مختار یہ ہے کہ ان سب لوں میں گنجائش ہے اور ہر ایک حدیث صحیحہ یا اثر نہیہ وار ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لنا والحق لغيرنا۔ یعنی جو لوں کے لیے قبر ہے اور غیر ملکوں کے لیے حق ہے میں
کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ حدیث کی عزت کے مناسب ہے اور بلا ضرورت اسکے اوپر شی ڈالنا اسکے ساتھ کہا
قسم کے بے ادبی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ اس بات کے لیے بھیجا کہ کوئی تصویر
مثانے بغیر اور کوئی اونچی قبر برابر لیے بغیر نہ چھوڑیں اور قبر کو بخت کرنا اور اسپر گندہ وغیرہ بنانا اور اسپر شے سے منع فرمایا
اور فرمایا کہ قبروں کی طرف نماز مت پڑھو کیونکہ اس ذلیل سے قبروں کی پرستش کرنی یا حمد سے زیادہ بظہیر کر کے کا اور
اسکے سبب دین میں تزلزل ہونے کا احتمال ہے جیسا اہل کتاب نے کیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی
 قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا اور قبروں پر بیٹھتے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو بعض کے نزدیک اس سے
 زیادت کرنا لوگوں کا قدوم پر چھتر نامزد ہے اور بعض کے نزدیک قدوم پر یہ کھناماد ہے اور اس تعہد پر یہ حکم آپ نے
 میت کی غریبہ کے خانہ سے دیا ہے پس حق یہ ہے کہ نہ تو مردہ کی اس قدر تعظیم کہ جو شرک کے قریب ہو جائے اور نہ یہ جانے
 کہ اسکے اہانت اور اس کے ساتھ عداوت کرے اور چونکہ میت پر سونا اور لکڑی کے لیے غم کرنا ایک طبعی امر تھا جو اسے چھوٹا سیکھا
 اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادتی نہیں کی کہ انکے رونے سے بالکل منع کیا جاتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے
 کیونکہ سونا و لکڑی پر چھتر ہونے کے سبب رقت پیدا کرتا ہے اور وہ ایک عمدہ صفت ہے کیونکہ لوگوں کا باہم ٹوٹ
 و مانوس ہونا آپس پر موقوف ہے اور نیز مزاج انسانی کا بشرطیکہ وہ سالم ہو یہ معقولی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے انما یرحمہ اللہ من عبادہ الرحماء۔ خدا تعالیٰ اپنے انھیں بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہیں اور فرمایا
 ان اللہ لا یغضب بدمع العین ولا یجوز القلب ولا یغضب بہذا و اشار الى لسانہ او یرحمہ خدا ایسا ہے
 آنکھوں آنسوؤں اور دل کے ٹپکنے ہونے سے نہیں غداں دیتا اور زبان کی طپت اشارہ فرما کر اشارہ کیا کہ اسکے سب سے
 غداں دیتا ہے اور فرمایا ہے لیس منی من ضرب النحد و دوشن الحیوب و دعا بدعویٰ الحجابلیتہ۔ جو شخص خدائے
 اور گریبان بچھا دے اور جالیہ لی باتیں اختیار کرے وہ ہم میں سے ہیں چھتر یہ ہے کہ ان باتوں سے غم نہ اٹھائے اور جوت جبکا کوئی
 مر جائے وہ ہنر نہ کرے بلکہ قابل علاج کے ہونا ہے تاکہ اسکا مرض کم ہو اور یہ مناسب نہیں ہے کہ اسکی بیماری چربھانے میں
 کوشش کی جائے اور نیز جب آپس میں مصیبت چڑھ چکی تو وہ اس سے فاری ہو گیا اب اسکو قصداً اس مصیبت میں نہ چڑھنا ہے
 اور نیز اس بھاری کے بڑھنے میں احتمال ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر رضی نہ ہوئے کا سبب ہو اور نیز اہل جاہلیت لوگوں کو
 اپنا نام نہی و زہد ظاہر نہ کیے لیے رویا کرتے تھے اور یہ غیبت اور نہایت مضر عادت ہے اسلئے آپ نے انکو اس سے منع کیا اور
 آپ نے نوحہ کرنا بیا عورت کے باب میں فرمایا ہے تقام یوم القیمۃ و علیہا سربال من قطران و دس جن سب
 میں کستا ہوں یہ اسلئے ہوا کہ اسکے گناہ نے اسکو کھیر لیا تو اسی صورت میں اسکو سزا دینی کہ تمام اسکا بدن بدبو بھرا ہوا ہے او
 کھڑی اسلئے کیجیگی تاکہ لوگوں کو اسکا حال معلوم ہو یا اسواسلئے کہ نوہر اسے کھڑے ہو کر کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے اربع فی امتی من امر الحجابلیتہ لا یرکو الخ جاربائین میری امت میں جاہلیت کی ایسی ہیں کہ انکو
 نہ چھوڑینگے۔ میں کستا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے ان لوگوں کا نہ چھوٹنا اسوجسے معلوم ہو گیا کہ یہ
 باتیں طبعیہ بشریہ کے مدد سے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں صلیح حد سے زیادہ شہوت کا جو جانا کیونکہ نفوس کے اندر ایک
 قسم کی غیرت و عار ہے جو انساب میں ظاہر ہوتی ہے اور مردوں کے ساتھ جو انکو محبت ہے وہ آدمی کو رونے پینے برآنا ہ
 کرتی ہے اور ایک اٹکل ہے جسکے سبب خواہ مخواہ ساروں کی بارش چاہتے ہیں لہذا کسی قسم کے لوگ ہوں ان سے بڑھوں یا
 اہل عجم سب کا یہ دستور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے باب میں جو خانہ کے ساتھ جاتی تھیں فرمایا ہے
 ارعین لموزرات غیر ماجورات۔ گنہگار جو کنز ماجور ہو کر لوٹ جاو۔ میں کستا ہوں انکو اسلئے منع کیا گیا کہ انکے جگے

شور اور نہ پٹنے اور صبر کے کرنے اور ستر کے کھینے کا احتیاج ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یموت لمسلم
 شامۃ من اولد فیلج النار ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کے تین بچے مرادین اور پھر وہ دروغ میں جاوے۔ یہ کہتا ہوں
 کہ اس وجہ سے کہ اس شخص نے طلب ثواب کر کے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے اس کے علاوہ اور کئی وجہ ہیں جن کا ہم ذکر
 کر چکے ہیں انکو وہاں دیکھنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غر مصایا فله مثل اجرہ ہر شخص کسی
 مصیبت زدہ کی تسلی کرے تو اسکو بھی مثل اس کے ثواب ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ مصیبت زدہ
 کو رستہ ہوتی ہے ایسی ہی اس تسلی دینے والے کو اور دوسری یہ کہ عالم متعال کا ارعانی متناجی کے خطا ہر ہونے پر ہے پس
 مصیبت زدہ کے نتیجہ میں مصیبت کی صورت معلوم ہوتی ہے لہذا مثل اسی کے فرمایا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے اصنعوا لال جعفر طعما فقد اتاہم ما شغواہم جعفر کے کنبہ کو کھانا تیار کر دیا کیونکہ انکو ایسا حادثہ پیش آیا
 جس سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل مصیبت کو کھانا کھانا پھر دیکھا یا عشت اور بھوک مرنے سے کئی حفاظت
 اور بھی آپ نے فرمایا ہے یتیکم عن زیارت القبور فروروا۔ میں نے تلو زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا مگر اب انکی زیارت
 کیا کرو میں کہتا ہوں آپ نے انکو قبروں کی زیارت سے ایسے منع فرمایا تھا کہ اس کے سبب سے قبر پرستی کا دروازہ مفتوح
 ہوتا تھا پھر جب اصول اسلام کو استحکام ہو گیا اور عبادت بچہ اللہ ہونے پر ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا ایسے بعد تو ان کے لیے
 زیارت کرنے کی اجازت دیدی اور اسل جازت وہی کی علت بھی بیان فرمادی کہ اسکا بڑا فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ
 قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے اور دنیا کے تغیرات سے عبرت حاصل ہونیکا سبب ہے۔
 جب قبر کی زیارت کے لیے جاوے تو اہل قبور کے حق میں یہ دعا کرنی آئی ہے السلام علیکم یا اہل الدیار میں المؤمنین
 و المسلمین وانا انشا اللہ یکم لاحقون نسال اللہ لنا و لکم العافیۃ۔ اور ایک روایت میں ہے السلام علیکم یا
 اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم و انتم سلفنا و نحن بالاثیر۔ واللہ اعلم۔

ان احادیث کا بیان جو زکوٰۃ کے باب میں آئی ہیں

معلوم کرنا چاہیے زکوٰۃ میں جن امور کی رعایت کی گئی ہے انہیں سے زیادہ مہتمم بالشان دو مصلحتیں ہیں ایک
 مصلحت کا انجام نفس کا شایستہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ نفوس کے اندر بخل پایا جاتا ہے اور بخل بدترین اخلاق میں سے ہے
 اور آخرت کے اندر نہایت ضرر پہنچا نیوالی صفت ہے اور بخل جب مر جاتا ہے تو اسکا قلب مال کی محبت میں الجھا
 رہتا ہے اور اسوجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور جب انسان کو وہ عادی ہو جاتا ہے اور بخل کی صفت کو
 اپنے دل سے دور کر دیتا ہے آخرت میں اس سے اسکو بہت نفع پہنچتا ہے اور آخرت کے اندر خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری
 بعد سب اخلاق میں زیادہ تر نافع دل کی سخاوت ہے جس طرح فرمانبرداری سے نفس کے اندر خدا تعالیٰ کی کبریائی پر اطلاع
 پانے کی صفت حاصل ہونے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سخاوت کی وجہ سے دنیاوی اخلاق زدیلہ سے پاک
 ہونے کی قابلیت حاصل ہو جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ سخاوت فی الحقیقت ملکیت کے ہمیشہ پر غالب ہونے اور اس کے

ملکیہ کے رنگ میں رنگ جانے اور اسکا حکم قبول کر لینے کا نام ہے اور ان کا وصف یہ نفس کی ان باتوں سے تہنید ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کی وقت مال کو خدا کے لیے خرچ کرے اور جو اس پر ظلم کرے اسکو معاف کرے اور جو اس کی سختیوں پر برداشت کرے یا بیظور کرے آخرت پر یقین رکھنے کو جو جسے دنیا کی تکلیف اسکو سہل معلوم ہو اسواسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کا حکم فرمایا اور جو ان سب میں زیادہ دشوار تھا یعنی مال کا صرف کرنا اسکو چند حدود کے اندر مضبوط فرمایا۔ اور نیز قرآن کے اندر بہت سے مقامات میں نماز و ایمان کے ساتھ اسکا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اللہ پال نے دوزخ میں کے حال کی حکایت میں فرمایا ہے لم ناک من المصلین ولم ناک نطعم المسکین کن نخوض مع السخا یفین یعنی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ ان کے ساتھ بکارتے تھے اور نیز جب کسی مسکین کو سخت حاجت پیش کرتی ہے اور تدبیر الہی کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسکی یہ تکلیف اسطرح ہر دور کیجیے کہ کسی شخص کے دل کے اندر اسپر کچھ مال صرف کرنا الہام ہو تو یوں ہی ہو کر رہتا ہے یعنی کسی شخص کا دل الہام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کے سبب سے ایک روحانی انگشتاف ہوتا ہے اور وہ رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب اور اس کے نفس کی تہذیب میں نہایت نافع ہوتا ہے اور احکام شریعہ کے اندر جو لوگوں کی طرف بالا جمال الہام متوجہ ہوتا ہے الہام کے فوائد میں الہام تفصیلی سے وہ کم درجہ کا ہوتا ہے اور نیز فراخ سلیم کی سرشت میں اپنے بھجنس کے ساتھ ہمدردی داخل ہوتی ہے اور یہ ایسی فصاحت و فصاحت سے اخلاق جنگا انجام کو لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی ہونا موقوف ہوتے ہیں جس شخص میں ہمدردی نہیں ہوتی اس کے اندر نہایت نقصان ہوتا ہے جسکی اصلاح پر واجب ہے اور نیز صدقات گناہوں کے دور ہونے اور برکات کے زیادہ ہونے کا اسباب ہوتے ہیں چنانچہ سابقا ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور دوسری مصلحت شہر کے حق میں ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر لامحالہ ہر قسم کے لوگ ہاتھ اور عاجمند وغیرہ ہوتے اور یہ حوادث آج ایک ہر اور کل دوسرے پر ہونے رہتے ہیں۔ پس اگر فقرا و اہل حاجت کا طریقہ زمین نہ پایا جاپے تو ضرور وہ لوگ ہلاک ہو جاویں اور جو کہ مر جاویں اور نیز شہر کے انتظام کے لیے ایسے مال کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر اہل محافظین اور مدبرین اور حکام کی معاش کا مدار ہو اور چونکہ وہ لوگ اس شہر کے کارکن اور اس کے حق میں نفع پہنچاؤں گے اور اس کے سبب سے کچھ اور زر کار نہیں کر سکتے لہذا ضروری ہوا کہ انکی معاش اس شہر سے حاصل کیجیے اور خاص خاص لوگ ان کے خرچ کے سہولت تکمیل نہیں ہو سکتے یا تھل ہی نہیں کر سکتے ایسے ضروری ہوا کہ رعایا کے مال میں سے کچھ حصہ لینا مقرر کیا جائے چونکہ اس سے زیادہ سہل تر مصلحت کے موافق کوئی طریقہ نہ تھا کہ ایک مصلحت کو دوسری مصلحت کے شامل کر دیا جاوے لہذا شایع نہ ایک کو دوسرے میں داخل کر دیا۔ پھر احیائے کی ضرورت پڑی کہ ہر طرح کے مال کے لیے زکات کی مقدار مقرر کیجیے اس لیے کہ اگر مقدار مقرر نہ ہو تو جو کسی سے دینا چاہتا تو وہ کسی سے دیکھتا تھا اور چونکہ یاد دہی سے لینا چاہتا تو وہ دہی سے لے سکتا تھا اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ اسکی مقدار زیادہ نہ مقرر کیجیے کہ اس کے دینے سے انکو بار بار لہزے اور اس کے بخل کی اصلاح ہو اور نہ اس قدر زیادہ مقرر کیجیے کہ اسکا ادا کرنا ان پر گران ہو اور نیز اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کیجیے جس میں سب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر سکیں اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ وہ مدت بہت کم ہو کہ محل محلہ

آنگونہ زکوٰۃ دینی طرح سے ادا کیا گیا اور اگر نا آنگونہ شوار ہو اور نہ وہ مدت اس قدر دیر ہو کہ اس میں ادا کرنے سے انکار کمال تک پہنچے ہو اور
 محتاج لوگ اور محتاجین بعد انتظار شدید کے تسع آٹھا سکیں اور مصلحت کے مناسب طرح سے زیادہ کوئی مناسب صورت نہیں ہے
 کہ زکوٰۃ کے لینے میں وہ قانون مقرر کیا جائے کہ بادشاہ عادل اپنی رعایا سے اس قانون کو پرتے رہے ہیں اور لوگ ان کے عادی
 ہو رہے ہیں کیونکہ جس خبر کے عجم و عرب عادی ہیں اور وہ بمنزلہ ضروری خیر کے ہو گئی ہے جس کے سبب سے وہ شملہ نہیں ہوئے
 اور لوگوں نے اسکو اسباب ان لینے کے کہ ان پر اسکا بار نہیں ہے اس سے لوگوں کو مکلف کرنا، حکم کی تباہی کے مناسب درجے میں
 کرنے کے قریب ہے، اور جن ابواب کے مالک عادلہ عادی ہیں ان پر وہ گران نہیں ہے، اور سب کی عقل نے انکو تسلیم کر لیا ہے وہ جائز ہے
 اول تو یہ کہ اموال عامہ میں سے زکوٰۃ لی جائے کیونکہ اس سوال کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انکار بھاد اور بیرون شہر کی
 آمد و رفت پر ہے، اور نیز ان میں سے زکوٰۃ لینا انکو بھی آسان ہے، ایسے کہ ہر وقت اس مال کا بڑھاد انکو معلوم ہوتا رہتا ہے
 تو اس سے زکوٰۃ کا دینا انکو آسان ہے اور جو مال بڑھتے رہتے ہیں انکی سر زمین میں انکی نمو و نشی و بوجھل میں جس سے
 اور انکی تسلیں بڑھتی رہتی ہیں دوسری زراعت تیسری تجارت۔ دوسری زکوٰۃ اگر لوگوں سے جو قبول اور صاحب خزانہ
 لی جائے اسلیئے کہ انکو اس بات کی طرحی حاجت ہے کہ جو روئے اور شماروں سے، ایسے مال کی حفاظت کریں اور انکو اور انکا
 لاحق ہوتے رہتے ہیں اسلیئے کہ ان پر بھی بار نہیں ہے کہ ان کے اخراجات کے ساتھ زکوٰۃ دینا انکو آسان ہے، اور تیسری زکوٰۃ اگر مال
 سے ایسا حصہ جو وہ مال بلا منقبت و محنت حاصل ہوتا ہے مثلاً فنیون زمانہ جاہلیت اور جو ہر حربہ دشمنوں سے ماتحت ہے ان
 تو ایسے مال بمنزلہ مفت کے انکو حاصل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اس میں سے زکوٰۃ کا دینا آسان ہے چونکہ یہ ضرور ہے کہ ان میں
 ہر کس مقرر کیا جائے ایسے کہ پیشہ و روگ مخلوق میں عام اور بکثرت ہوتے ہیں اور جب ہر مالک سے فقو، انکو اور مال
 کیا جائیگا تو انکو اسکا ادا کرنا آسان ہوگا اور فی نفسہ مال کثیر ہوگا اور جو کہ دور کے شہروں سے تجارتوں کا جاری رہنا
 اور کھیتوں کا کٹنا اور بھلون کا توڑا جانا سزاوار ہو کر تا ہے اور زکوٰۃ کی قسموں میں یہ ایک قسم سب میں ہر طرحی سب سے
 اسلیئے ان چیزوں کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی اور نیز ان میں ہر ایک قسم کی فصلیں شامل ہوتی ہیں
 جس کے طبائع مختلف ہیں اور نیز پورے ایک سال میں مال کے بڑھنے کا بھی احتمال ہوتا ہے اسلیئے ایک سال کی مدت
 اس قسم کے اندازوں کے لیے مناسب ہے اور نیز مصلحت کے اعتبار سے زیادہ آسان اور موافق صورت یہ ہے کہ جس قسم کا مال
 اسی قسم میں سے زکوٰۃ لی جائے اسلیئے ان لوگوں کے دانگ میں سے اتنی لی جاتی ہے اور گایوں کے گلہ اور بکریوں کے رتوں میں
 گاہ اور بکری لی جاتی ہے پھر یہ ضرور ہے کہ شمال اور تقسیم اور تلاش سے اس قسم کے اموال معلوم کیے جائیں کہ ان کے
 ذریعہ سے جامع اور مانع انکی توہین ہو سکیں اکثر شہر و عین مویشی اونٹ گھاسے اور بکریاں ہوتی ہیں اور انعام کے
 لفظ میں وہ سب آجاتی ہیں اور کچھ مردوں کے گلے اکثر جگہ نہیں ہوا کرتے اور انکی تسلیں بعض بھلون میں مثل
 ترکستان کے اور کہیں زیادہ نہیں ہوا کرتی ہیں اور کھیتان اس ناجوں اور بھلون کو کہتے ہیں جو پورے سال تک
 باقی رہ سکیں اور جو سال بھر تک نہ رہیں تو انکا نام ترکاریاں ہیں اور تجارت اسکا نام ہے کہ کوئی چیز اس راہ سے
 خرید کی جائے کہ ان میں نفع ہو اسلیئے کہ جو شخص ہو یا دور نہ سے کسی خیر کا مالک ہو جاوے اور اتفاقاً وہ اسکو فروخت کرے

اور آئین نفع ہو جاوے اسکو تاجر نہیں کہنا کہتے اور خزانے سونے چاندی کی ایک مقدار کثیر کو کہتے ہیں جو مدت و تازہ محفوظ حالت میں ہے دس درم یا سبب موم کو اگر چہ وہ برسوں تک باقی رہیں خزانہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی علاوہ سونے چاندی کے اور سرمایوں کا نام بھی خزانہ نہیں ہے گو وہ کہتے ہیں ہون اور جو چیز صبح و شام آتی جاتی رہے اور وہ مستقل طور پر نہ اسکو خزانہ نہیں کہتے یہ تمام مقدمات باب زکوٰۃ میں مسلم قاعدوں کے مرتبہ میں وارد کیے گئے ہیں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ فرمایا کہ ان اشیاء میں سے جنہیں شبہ اور جہام تھا اسکو آن لوغیوں کے ساتھ منقبض فرماؤ جو عرب میں مشہور تھیں اور یہ باب میں اہل عرب نے اسکا استعمال کیا تھا۔

سخاوت کی فضیلت اور بخل کی بُرائی کا بیان

اب اس بات کی حاجت ہوئی کہ امور مذکورہ بالا کے بعد خرچ کرنے کے فضائل و اذکی طرف ترغیب تیار کیجئے تاکہ دلی رغبت اور دلی سخاوت سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں اور زکوٰۃ کی روح ہی ہے اور جس اصلاح سے نفسی تہذیب حاصل ہوتی ہے اسکا نام اسی سخاوت اور رغبت پر ہے اور نیز اس بات کی حاجت ہوئی کہ بخل کی بُرائی بیان اور دنیا سے بے رغبتی کا حال بیان کیا جائے اس واسطے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اصل نقصان کا مشاہدہ کیا جائے بھی ٹوٹے کے حالت میں ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک فتنہ آئے لیے خرچ کر نیوالے کے حق میں یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اعط منفقاً خلفاً۔ اے اللہ خرچ کر نیوالے کو اُسکے بدلے میں اور دے اور جو شخص کج نوس ہوتا ہے اُسکے لیے دوسرا فتنہ یہ بد دعا کرتا رہتا ہے اللہم اعط ممسکاً تلفاً۔ خدا یا کج نوس کو کھود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا الشح فان الشح اہلک من قبلکم۔ اسی حدیث بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے تباہ کر دیا اور فرمایا ہے ان الصدقة لتطفي غضب الرب یقیناً۔ صدقہ پروردگار کے غضب کو فرو کرتا ہے اور فرمایا ہے ان الصدقة تطفي الحظیمة كما تطفي الماء النار۔ صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جطرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور فرمایا ہے فان الله یقبلها بيمينه ثم یربھا الصابجا حدیث پس خدا تعالیٰ اُسکو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور پھر دینے والے کے لیے اُسکی پرورش فرماتا رہتا ہے میں کہتا ہوں اس سب کا مجھ پر یہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ میں جو بنی آدم کی اصلاح حال کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور جو شخص شہر کے یا صرف اپنی ہی ذات کی اصلاح میں کوشش رکھتا ہے اُسکے لیے رحمت ہوتی رہتی ہے خدا کی راہ میں خرچ سے وہ دعا اور رحمت اس خرچ کر نیوالے کی طرف جھک پڑتی ہے اور اُسکی وجہ سے ملائکہ اعلیٰ اور بنی آدم کے قلوب میں اس بات کا القا ہوتا ہے کہ اُسکے ساتھ سلوک کریں اور وہ رحمت اُسکے گناہوں کے دور ہو جانے کا سبب بناتی ہے اور خدا تعالیٰ کے اُس صدقہ کو قبول فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ عالم مثال میں اس عمل کی صورت اُس شخص کے نام سے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ملائکہ اعلیٰ کی دعاؤں اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے اُس صورت کو نشوونما ہوتا رہتا ہے آخرت میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے یہ نقصان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من صاحب

ولا فضا لا یودی منها قہما الا اذا کان یوم القیمۃ صفحت لہ صفحایح احمدیث۔ کوئی سونے والا اور
 چاندی والا جو اس پر حق نہیں لکنا ہے اس سے نہیں بچوٹ سکتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اسکے لیے تیر بنائے
 جائینگے۔ اخیر حدیث تک۔ اور فرمایا ہے مثل لہ شیخا قہما اقع۔ اسکا مال اسکے لیے اقع سانپ بن جائیگا۔ اور اونٹ اور گھوڑا
 اور بکری میں بھی اسی کے قریب قریب ہے فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس قسم کی سزا
 ہونے کے دو باعث ہیں ایک تو اصلی سبب ہے دوسرا اسکے لیے بمنزلہ تاکید کے ہے وہ سبب یہ ہے کہ جب طرح ایک صورت
 ذہنیہ دوسری کو کشش کر لیتی ہے جب طرح خیالات کے سلسلہ میں ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے
 یا جب طرح ذہن کے اندر اسی ایک صورت کا پایا جانا کہ جسکا تصور دوسری صورت کے تصور پر موقوف ہے اس
 موقوف علیہ کے تصور کو مستلزم ہوتا ہے مثلاً باب ہونا اور بیٹا ہونا جیسے منی کے ظرف کا منی سے بھر جانا اور پھر
 قوائے فکر کے اندر اسکے بخارات کا چڑھنا نفس اس بات کی حرکت پیدا کرتا ہے کہ خواب میں عورتوں کی صورتوں کا
 مشاہدہ کرے۔ باجیسے دماغ کے اندر یا ایک بخارات کے بھر جانے سے نفس کے اندر ان چیزوں کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے
 جو لوگوں کو لایذا دینے والی اور ہولناک ہوتی ہیں مثلاً ناخنی کی صورت۔ اس طرح جب نفس پر قوہ تشاہیہ کا فیضان ہوتا ہے
 تو فی نفسہ ادراکات کا متقاضی ہوتا ہے کہ عقل کی صورت اسکے سامنے مال کی صورت میں ظاہر ہو اور پھر اس صورت سے
 اسکے نزدیک اور اسکی نگہانی میں بہت رنج اور تکلیف اٹھانے کی صورت ظاہر ہو اور اسکے قوائے فکر پر پورے طور پر
 اس خیال سے بھر جادین اور جب طرح ان چیزوں سے تکلیف پہنچانے کا طریقہ خدا تعالیٰ نے جاری کیا ہے اسی
 طریقہ سے اسکے تکلیف پہنچنے مثلاً سونے اور چاندی سے تکلیف پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے دماغ لگایا جاوے
 اور اونٹ سے تکلیف پہنچنے کی یہ صورت ہے کہ وہ اسکو پروں کے تلے دابے اور کٹھے اور علیٰ ہذا القیاس اور چونکہ
 ملاز علی کو اس بات کا علم ہے اور بندوں پر زکوٰۃ دینا انہیں مقرر ہو گیا ہے اور نفوس بشر کا ان چیزوں سے ایذا
 پانا ملاز علی کو معلوم ہے اس لیے میدان خشر میں اس صورت کا فیضان ہوتا ہے اور سانپ کی صورت او
 پتروں کی صورت کے ظاہر ہونے میں یہ فرق ہے کہ سانپ کی صورت اس شخص کے لیے ظاہر ہوگی جس پر اجمالاً مال کی محبت
 کا غلبہ ہے ایسے یا تو خود مال ہی اسی ایک چیز کی صورت میں ظاہر ہو جائیگا یا اسکے دل کو مال کی محبت کے طوق کھنکھ
 گھیر لینا اور دل کا اس سے اذیت پانا نہایت زہریلے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں ظاہر ہوگا اور دوسری صورت
 ایسے شخص کے لیے ظاہر ہوگی جسکو سونے چاندی کی صورت سے محبت ہے اور اسکی حفاظت میں اپنی جان کھوتا رہے
 اور اسکے قوائے فکر پر دینار و درہم کی صورت سے بھرے ہوئے ہیں وہ صورتیں اسکے لیے بڑی بڑی صورتوں میں ظاہر
 ہو کر موجب اسکے عذاب کا ہونگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السخی قریب من اللہ۔ یعنی
 سخی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے جنت کے نزدیک ہے لوگوں کے نزدیک ہے اگر سے بعید ہے اور غمیل
 خدا تعالیٰ سے بعید ہے جنت سے بعید ہے لوگوں سے بعید ہے۔ اگر سے نزدیک ہے اور جاہل سخی خدا تعالیٰ کو
 عابد نہیں سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کی معرفت اور حجاب

نفسانی کے دور ہو جانے کی قابلیت رکھتا ہے اور جنت سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ وہ شخص صفاتِ مذکورہ کو جو قوت ملے گی
 بالکل منافق بن چھوڑ کر اس بات کی قابلیت رکھتا ہے کہ اسکی قوت یہی جو ان صفات کا محل تھی قوتِ ملکی کے رنگ میں
 رنگ جیسے دور لوگوں سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور کوئی اسکو نہیں چھوڑتا کیونکہ اکثر شرابی
 جھگڑے بخل و حرص پر ہی مبنی ہوا کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیخ ابلیس
 من کان قبلکم حلیم علی ان یسفلوا واما ہم ویستحلوا محارمهم حرص ہے کہ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہی
 نے انکو اس بات پر آمادہ کیا کہ باہم خونریزی کریں اور اپنے محارم کو حلال سمجھیں اور جاہلِ سمجھی خدا تعالیٰ کو مایوس
 سے اسوا سٹے پسند ہے کہ جب دلی سخاوت سے کوئی چیز دیکھے تو اسکا اثر نسبت اس کے زیادہ ہوتا ہے کہ دباؤ سے اور
 مجبور ہو کر کچھ دیا جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما
 جنتان - الحدیث - بخیل اور سخی کا حال ان دو شخصوں کا سا ہے کہ آپس میں ہوتے ہیں دو ڈھالین ہوں اخیر حدیث
 میں کہتا ہوں اس حدیث میں سخاوت اور بخل کی حقیقت اور انکی روح کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ بخل انسان
 کو خیر کرنے کے اسباب لاحق ہو جاتے ہیں اور وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص اگر سخی اور دیکھتا ہے تو اس کے دل میں
 ایک روحانی مسرت اور مال کے اور پر سکوا ایک قسم کا غلبہ پیدا ہوتا ہے اور اسوقت اسکی آنکھوں کے سامنے حقیر
 اور ذلیل معلوم ہونے لگتا ہے اور اسکو اسکا چھوڑنا آسان ہوتا ہے بلکہ اس کے چھوڑنے سے اسکو ایک قسم کی مسرت
 معلوم ہوتی ہے اور نفس کو صفاتِ ذلیلہ بہیمہ کے ساتھ جو کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور وہ صفات اس کے اندر
 منقش ہو جاتے ہیں ان صفات کے چھوڑنے میں اس خصلت کو بہت دخل ہوتا ہے اور وہ آدمی بخیل ہوتا ہے
 تو خرچ کرنے کے مواقع میں مال کی محبت میں اسکا دل مستغرق ہو جاتا ہے اور اسکی آنکھوں کے سامنے مال کی محبت
 متمثل ہو جاتی ہے اور اسکی محبت اس کے قلب کو وبالیتی ہے جسکے سبب وہ ربانی نہیں پاسکتا اور صفاتِ ذلیلہ
 نفس کے اندر جم جانے اور ان کے اندر اچھائے کا یہ خصلت بخل نہایت قوی سبب ہے اس تحقیق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اس قول کے معلوم کر لینے چاہئیں لایدخل الجنة خبسا ولا بخیل ولا منان - یعنی جنت میں نہ داخل ہوگا بخل
 اور نہ بخیل اور نہ احسانِ خجلانے والا اور نیز اس قول کے لایجتمع الشیخ والا یحان فی قلب ابدا - کسی بندہ کے دل میں
 ایمان اور بخل جمع ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایجتمعا ابواب ثمانية الا جنت کے آٹھ دروازے ہیں
 میں کہتا ہوں کہ جنت واقع میں ان امور سے راحت پانے کا نام ہے جنکا عالم بالاسے نفس پر ترشح ہوتا رہتا ہے
 مثل رضامندی اور موافقت اور تسلی وغیرہ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ہی رحمۃ اللہ ہم فیما خلدون بحمد خدا کی
 رحمت میں ہو کر آسمین ہمیشہ رہینگے اور اس کے خلاف میں فرماتا ہے اولئک علیہم لعنة اللہ والملائکۃ والانس
 اجمعین خلدین فیہا - وہی لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے اور ہمیشہ وہ آسمین پہنکے
 اور بہیمی تاریکیوں سے اسی ظن کے راستے سے نفس باز رہا سکتا ہے جسکے اعتبار سے ملکیہ کا غالب ہونا اور بہیمیہ کا غلبہ ہونا
 نفس کی مرثیت میں داخل ہے اب بعض نفوس کے اندر خشوع اور طہارت کی صفت کے اعتبار سے ملکیہ کو غالب ہونا

اور اسکی خاصیت یہ ہے کہ اس شخص کو نماز میں پورا خطا حاصل ہو تا ہے اور کسی نفس میں سماعت کی صفت سے قوت ملے
 کو غلبہ ہو تا ہے اور اسکی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس شخص کو صدقات کے دینے اور ظالموں سے درگزر کرنے اور مسلمانوں کے
 ساتھ تواضع کرنے میں باوجود اپنی غرت کے اسکو نہایت شوق ہو تا ہے یا شجاعت کی صفت کی اعتبار سے مالکیہ کو غلبہ
 ہو تا ہے پر جب بندوں کی اصلاح کے متعلق تدبیر الہی کا نفوس میں القا ہو تا ہے تو اول اس لقا کو شجاعت کی صفت
 قبول کرتی ہے اور وہ شخص جہاد سے پورا حصہ لیتا ہے یا اسکا نفس ان لوگوں کے نفوس میں سے ہو تا ہے جنکے قوت ہی یہ
 اور ملکیت میں باہم کشاکش رہتی ہے اور پھر اسکے دل میں یا تو اس بات کا الہام پیدا ہو تا ہے یا اسکو اپنے نفس پر اس بات کا
 تجربہ حاصل ہو تا ہے کہ روزہ رکھنے اور اعتکاف کرنے سے قوت بھی پست ہو جاتی ہے اور اس ترکیب سے اسکی
 تامل کیوں سے نفس کو نجات حاصل ہو سکتی ہے اس سبب وہ شخص ان باتوں کو نہایت شوق سے سیکر دے انکے عملین
 لائے لی کو مستحسن کرتا ہے اور پھر باب الزنا سے اسکو پورا پورا بدلا یا جاتا ہے یہ وہی دروازہ ہے جنکی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس حدیث میں تصریح فرمائی ہے اور غالباً علماء رافضیہ کا دروازہ اور مصیبت زدہ اور فقرا کا دروازہ
 اور انصاف کا دروازہ بھی انھیں میں ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات شخصوں کے اندر جنکو مداحی
 اپنے سایہ میں داخل کر لیا امام عادل کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اسکی شناخت یہ ہے کہ اس شخص کو لوگوں کے اور باہم محبت
 پیدا کرنے میں ٹری کوشش رہتی ہے اور نوکل کرنے اور بدنگونی پر عمل نہ کرنے کا دروازہ بھی انھیں میں ہے اور ان باب
 میں سے ہر باب کے متعلق بہت سی احادیث مشہورہ وارد ہوئی ہیں اسی حاصل نفس کے رحمت الہی میں داخل ہونے کے
 یہ بڑے بڑے عالیشان دروازے ہیں اور حکمت الہی کا مقصد نفی ہے جنت کے بھی جسکو خدا تعالیٰ نے بندوں کے لیے
 پیدا کیا ہے ان دروازوں کے مقابل میں آٹھ دروازے ہوں اور جو لوگ بڑے بڑے کاملین اور سابقین میں سے ہیں وہ
 دو دو اور تین تین اور چار چار دروازوں میں سے احسان کی چار دیواری میں آمد و رفت رکھتے ہیں لہذا آیات کے
 روز بھی وہ جنت کے کئی کئی دروازوں سے بلائے جائینگے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسکا وعدہ
 کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کا جو خارج کر لیا
 جنت کے دروازوں سے بلایا جائیگا اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکے بعض دروازوں سے بلایا جائیگا۔ زیادتی اہتمام کے
 لحاظ سے اسکو ذکر کے اندر خاص کیا ہے۔

زکوٰۃ کی مقدار کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقۃ ولیس فیما دون
 خمسۃ اواق من الورق صدقۃ ولیس فیما دون خمس ذود من الابل صدقۃ۔ پانچ وستی سے کم چار
 میں صدقہ نہیں ہے اور نہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے۔ میں کیا ہوں
 غلہ اور چار میں پانچ وستی کی مقدار آپ نے اس واسطے مقرر فرمائی ہے کہ یہ مقدار چھوٹے سے چھوٹے کنبے کو ایک سال تک

کافی ہو سکتی ہے اس واسطے کہ کم سے کم گھر میں ایک خاوند اور ایک بیوی اور ایک خدمتگار یا الٹا ایک بچہ ہو رہے اور جو مال کے قریب قریب ہو وہ بھی اس قبیلہ سے ہے اور اکثر ایک دی کی خوراک ایک طفل ایک مد کی ہوتی ہے پس اس حساب سے اگر ہر شخص انہیں سے استفادہ کھائے تو ایک سال کے لیے یہ مقدار کافی ہو سکتی ہے اور کچھ آنکے وقت بیوت یا نان خورش کے لیے باقی رہ سکتا ہے اور چاندی کی مقدار پانچ اوقیہ اس واسطے مقرر کی کہ یہ مقدار بھی چھوٹے سے چھوٹے گنہ کو بشمول اکثر ملکوتین غلہ کا نرخ قریب قریب ہو پورے ایک سال کے لیے کافی ہو سکتی ہے اور معتدل ملکوں میں تلاش کرنے سے لوگوں کی عادات کا گرائی اور زرانی میں یہ حال معلوم ہو سکتا ہے اور اونٹ کی تعداد پانچ مقرر کی گئی اور ان پانچ کی زکوٰۃ ایک بکری واجب کی گئی اگرچہ فی حقیقت جس منہس مال ہو اسی قسم کا مال زکوٰۃ میں لینا جائیے ورنہ زکوٰۃ کی نصاب ایک مقدار کثیر مقرر کرنی چاہیے اسکی وجہ یہ ہے کہ اونٹ سب مویشی میں عظیم الجثہ اور بڑا نفع پہنچا نیوالا جانور ہے چاہے اسکو بچ کر کے کھا دیا ہو سو رہا ہے دودھ ہو چاہے اس سے بچے لو اور اسکے بال اور کھال سب کام میں آتی ہے اور بعض لوگ صرف تھوڑی سی آستیان پال لیتے تھے اور دانگ کا کام ان سے لیلیا کرتے تھے اور اس مانہ میں ایک اونٹ دس او کوئی آٹھ اور کوئی بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا جیسا کہ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے اس واسطے پانچ اونٹ بکریوں کی ادنی نصاب کے برابر سمجھے گئے اور ایک بکری اُنکی زکوٰۃ مقرر کی گئی۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس علی المسلم صدقۃ فی عیدہ ولا فرسہ۔ مسلمان پر اُسکے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے میں کسانوں اسکی وجہ یہ ہے کہ غلاموں کو پیداوار بڑھانے کی غرض سے جمع کرنے کا دستور نہیں ہے اور اس طرح اکثر ملکوں میں گھوڑوں کے اندر قابل متبار بڑھا و نہیں جوتا جسکا مویشی کے بڑھاؤ کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے لہذا اونٹ اور گھوڑا اموال نامیہ میں داخل نہیں ہے مگر جبکہ تجارت کی غرض سے اُنکو پالا جائے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی بن ابیطالب و حضرت ابن مسعود اور حضرت عمرو بن حزم وغیرہم رضی اللہ عنہم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں میں یہ بات متواتر ہے کہ پانچ اونٹ کی زکوٰۃ چوبیس تک ایک بکری ہے اور پچیس و نٹ کی پچیس تک بنت مخاض (وہ بچہ جو ایک برس سے نکل کر دو برس پاؤں رکھے) ہے اور چھتیس سے پینتالیس تک بنت لبون (وہ بچہ جو تیس برس میں ہو) ہے اور چھیالیس سے ساٹھ تک حقہ (وہ بچہ جو چوتھے برس میں ہو) اور اسیٹھ سے پچھتر تک جذعہ ہے (وہ بچہ جو پانچویں برس میں شروع ہو اور چھتر سے نو تک دو بنت لبون ہیں اور اکیانوے سے اکیسویں تک دو حقے ہیں اور اکیسویں سے آگے ہر چالیس و نٹوں پر ایک بنت لبون اور ہر چالیس پر ایک حقہ ہے۔ میں کسانوں کو اسل اسمیں یہ ہے کہ جب اونٹوں کی دانگوں پر اونٹنیوں کا تقسیم کرنا چاہا تو چھوٹی اونٹنی کو چھوٹے دانگ کے لیے اور بڑی کو بڑے کے انصاف کے اعتبار سے مقرر کیا اور دانگ کا اطلاق اُنکے عرف میں بیس سے زیادہ پر ہوتا ہے ایسے پچیس اسکو منضبط کیا پھر ہر دانے پر عمر کی زیادتی کا لحاظ کیا گیا جس میں عرب کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے ہر پندرہ میں اس زیادتی کو مقرر کیا اور صحابہ کی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بکریوں کی زکوٰۃ چالیس

ایک سو بیس تک میں ایک بکری ہے اور اس سے آگے دو سو تک دو بکریاں ہیں اس کے بعد تین سو تک تین بکریاں بعد ازاں
 پھر سیکڑے پر ایک بکری ہے میں کتا ہوں کہ بکریوں کا گلہ تھوڑا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اس کے کھان میں بٹا
 خرقہ چھٹا کیونکہ بکریوں کا پالنا آسان ہے اور ہر شخص اپنی گنجائش کے موافق پال سکتا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چھوٹے گلہ کا اندازہ چالیس بکریوں کے ساتھ کیا اور بڑے کا اس مقدار سے سچھ پر اور پھر ہر سیکڑے پر حساب کی آسانی
 کے لیے ایک بکری کو مقرر کیا اور حضرت عائشہ سے کہا ہے بل کی زلوہ میں نہایت صحیح مروی ہے کہ ہر بیس میں ایک
 سال کا بچھڑا یا بچھریہ ہے اور ہر چالیس میں دو برس کا بچھڑا یا بچھریہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ کابے بل کی جنس اونٹ اور
 بکری کے درمیان میں ہے اس لیے آسمین و نون کی مشابہت کا لحاظ کیا گیا اور اعداد میں نہایت ثابت ہو چکی ہے
 کہ چاندی کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے پھر صرف اگر ایک سو نوے درم چاندی ہے تو اس پر کچھ بھی زکوٰۃ نہیں کیونکہ سونے کی
 مقدار اموال میں بغیر نل ہے جبکہ اندر مقدار کثیر صرف کرنے سے لوگوں کو ضرر پہنچنے کا احتمال ہے اس لیے سب سے سو گ
 اموال سے اس کی زکوٰۃ کا کم ہونا مناسب ہوا اور سونا بھی چاندی پر قیاس کیا گیا ہے اور اس زمانہ ایک اشرفی میں
 درہم کو بھنائی جاتی تھی اس لیے سونے کے نصیب میں مثقال ۴۰ ماشہ مقرر کی گئی اور جن کھیتوں نے باغ و شجر
 کے پانی سے پرورش پائی ہے یا وہ عشری ہے اس پر دسواں حصہ واجب ہے اور جن کھیتوں کو ٹانگہ سے پانی دیا جائے
 اس پر سیواں حصہ مقرر کیا گیا ہے کیونکہ جنہیں محنت کم ہوتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتا ہے اس پر لگان زیادہ ہونا چاہیے
 اور جس میں محنت زیادہ ہے اور پیداوار کم ہے اس کے لگان میں تخفیف مناسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انکو اور چھواروں کے تخمینہ کرنے میں فرمایا ہے **دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فادعوا الربع** یعنی ٹکٹ کو
 چھوڑ دو اور اگر ٹکٹ کو نہ چھوڑو تو ربع چھوڑ دو۔ میں کتا ہوں اہل زراعت کے ہرج دور کرنے کے سبب سے اپنے
 تخمینہ کو مقرر فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ کچھ لکھا جانتے ہیں اور نیز صدقہ وصول کر نیوالوں کو بھی اس وقت
 دقت جاتی رہے کیونکہ وہ نہایت دقت سے پھلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور چونکہ تخمینہ میں کمی و بیشی کا احتمال
 ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں تخفیف مناسب ہے اور جو چیز تجارت کی غرض سے جمع کیا دے بخر قیمت کے اس کا اندازہ نہیں
 ممکن ہے اس لیے نقد کے زکوٰۃ پر اس کا قیاس کرنا ضروری ہوا۔ اور وہینہ کے اندر خمس (یا پانچواں حصہ) ہے اس لیے کہ
 کہ اس کو ایک طرح سے مال غنیمت سے مشابہت ہے اور ایک طرف سے مفت میں داخل ہے اس لیے اس کی زلوہ پانچواں
 مقرر کی گئی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر پر غلام اور حر اور مرد اور عورت چھوٹے و بڑے پر
 جبکہ مسلمان ہوں ایک صاع چھوڑے یا ایک صاع جو مقرر فرمائے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ
 کہ ایک صاع اقط (وہ خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے) یا ایک صاع منقہا (دیجاسے)۔ اور ایک صاع اس لیے
 مقرر فرمایا ہے کہ غالباً یہ ایک کنبہ کو کافی ہو جاتا ہے اور فقیر کی حاجت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے
 اور غالباً کوئی شخص ایک صاع کے دینے سے ضرر بھی نہیں پاتا۔ اور یہ جن روایات میں جو کے ایک صاع کو
 کیوں کے نصف صاع پر قیاس کیا ہے کیونکہ اس وقت میں یہ نسبت جو کے کیوں کی گرائی تھی اور امراء

[illegible]

زکوٰۃ کے مصارف کا بیان

مصارف کے اندر اصل یہ ہے کہ شہر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جنکے باشندے صرف مسلمان ہوں اور کسی غیر ملت کے لوگ انکے پاس نہیں جاتے ایسے شہروں پر تخفیف کرنا مناسب ہے کیونکہ ایسے شہروں کو فوج کے انکشی کرنے اور جہاد کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں اور بسا اوقات ایسے شہروں میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہو جاتے ہیں جو رفاہ عام کے کام اپنے متعلق لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں کے لیے جس اجر کا وعدہ کیا ہے اسکی تصدیق انکو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے اور ان لوگوں کی معاش اپنے مالوں میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ دوسرے قسم کے وہ شہر ہیں کہ جن میں اور ملتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں ایسے شہروں پر سختی کرنا مناسب ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے اشد علی الکفار رحمہم بنہم کافرون پر سخت ہیں باہم مہربان ہیں۔ اور ایسے شہروں کے لیے بہت سی فوج اور مددگاروں کی ضرورت اور نیز اس بات کی حاجت ہے کہ ہر نافع کام کے لیے ایک شخص مقرر کیا جاوے اور اسکی معاش بیت المال میں ہو لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسموں کے شہروں میں سے بعد اجداد پر مقرر فرمایا اور مصارف کے اعتبار سے مقرر کیا دوسری قسم کے مباحث کتاب الجہاد میں عنقریب آتے ہیں اور جن شہروں میں صرف مسلمان ہی باشندے ہیں عمدہ مال جو وہاں پیدا ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے مہر ح مصرف کی دوسمیں ہیں ایک تو وہ مال ہے جو مالک کے قبضہ سے نکلتا ہے۔ جیسے میت کا ترکہ جسکا کوئی وارث نہ ہو اور گم شدہ مویا جنکے مالک کا پتہ نہیں اور وہ لفظ جسکو بیت المال کے مہتمموں نے اٹھا لیا اور پھر اسکا اعلان کیا گیا اور کوئی مالک نہ معلوم ہوا اور اسی قسم کے اموال اس قسم کے مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جنکا نفع عام و شامل ہو اور اس میں کسی کی تملیک نہ پائی جاوے جیسے نہروں کا کرایہ دینا اور پبل و ساجد و کھوؤں کا چشموں کا کھووانا اور اسی قسم کے کام اور دوسرے قسم مال و صدقات میں جو مسلمانوں کے مال سے لیکر بیت المال میں جمع کیے جاتے ہیں ایسے سوال کو ان موقع میں خرچ کرنا چاہیے جس میں سیکو مالک یا جاوے اس بات کی دلیل اللہ پاک اپنے شانہ کا القصد للفقراء و المسکین اور اسکا بالا جلال بیان یہ ہے کہ اگرچہ اس قسم کے حوائج بہت کثرت سے پیش آتے ہیں مگر سب بڑھکے تین یا چار ضروری ہیں اور تمام لوگ اور شایع نے فقراء و مساکین و مسافروں و روضہ داروں کے لئے لکھنا کھنکھ کر دیا ہے۔ دوسرے کا وظیفہ و شایع نے مجاہدین و مہملین میں لکھنا کھنکھ کر دیا اور تیسرے یہ کہ ان فقروں کے مدد کرنا نہیں بل صرف کیا ملے جو مسلمانوں میں شایع ہیں

[illegible]

اس قسم کے بعد برکت کی وہ قسم ہے کہ اس چیز سے انشعاع زیادہ حاصل ہو جیسے کہ دو شخصوں کے پاس برابر بڑا رطل ہے آئین سے ایک نے اپنے مال کو ضروریات میں صرف کیا اور اسکے ذمین مال کے اچھے جگہ صرف کرنے کا اہتمام پیدا ہوا اور دوسرے نے آئین مال کو ضائع کر دیا اور میانہ روی سے کام نہ لیا۔ نفس کی ہیئت اس برکت کو اس طرح چلیتی جس طرح دعا کی بیجاں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستغفرت یغفر الیہ الخ۔ جو کوئی شخص سوال کرنے سے بچے گا خدا شایاں اسکو محفوظ رکھیں گا۔ میں کہتا ہوں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کیفیات نفسانیہ کے حاصل کرنے کو بہت کے مجتمع ہونے اور ارادہ کے مقبوض ہونے میں کامل دخل ہے۔

ان امور کا بیان جو زکوٰۃ کے متعلق ہیں

اب اس بات کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ صدقہ تحصیل کرنا ایک نیکو خوشی ہے صدقہ ادا کیا کرین لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا انکم المصدق فلیصدقکم ویکرمکم من یعنی جب تمہارا میں صدقہ تحصیل کرنا اور اسے میں مانجیے کہ خوش ہو کر تم سے نصرت ہو اور میں تم سے نصرت ہے کہ ان کے نفس کی اصلاح ہو جاوے اور اپنے پیسے چاہا کہ لوگوں کو ظلم کے جیلہ سے رکھ دے اور غرض کہ موقوفہ پر پہنچا جائے فرمایا ہے فان لو افا انفسهم وان ظلمو فلیعلموا پس اگر وہ انصاف کر گئے تو اپنے لیے اور اگر ظلم کر گئے تو اپنے لیے اور اس میں میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں نہیں منسلق تھا فالایضا۔ جس شخص سے زیادہ لگا جاوے تو نہ وہ اٹھلا نہ میں اسی لیے کہ ظلم کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک اس صورت میں کہ سب سے اس کا ظلم ہو کر دیا اس مقام سے متعلق دوسری حدیث ہے یعنی سے معمول معین سے زیادہ نہ دینا چاہیے اور ایک صورت ہے جس میں جنہا کی گنجائش ہے اور ان کیلئے اگر سستی میں ان مواضع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے دھان کو بند کیا ہے اور صدقہ لینے کے لیے اس بات کی نصیحت کرنی ضروری تھی کہ صدقہ کے لینے میں باوقی نہ کرے اور ان کے نفیس مال کو چھوڑ دے اور ان غنیمت میں خیانت نہ کرے تاکہ انصاف اور بہت تقاضا اس کی وجہ حاصل ہو سکیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے واللذی نفسی بیدہ لایاخذ منہ شیئا الا اجارہ یوم القیامۃ مجملہ صلی قیامۃ ان جبار لہ رعایا پس قسم اس بات کی جس کے تقصیر میں میری جان ہے، آج میں وہ مجھ سے لیا گیا تو قیامت کے دن اپنی گردن پر لایا گیا اگر وہ ادا نہ کرے تو بلبلاتا ہوگا۔ اس کا ضرب کلام سابق دیکھنے سے جان لین کو وہ کے متعلق مجھے بیان کیا ہے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور نیز اس بات کی ضرورت تھی کہ مال والوں کے قریب و چلیکے کا دروازہ بند کیا جاوے اور اسکے متعلق حکم ہوا کہ جو مال متفرق ہے، وہ جمع نہ کیا جاوے اور جو مال جمع ہے وہ صدقہ دے سے جمع نہ کیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لان یتصدق المرء فی حیوۃ بدرہم خیر لہ من ان یتصدق بایۃ عند موتہ۔ زندگی کی حالت میں آدمی کو ایک تم کا صدقہ کرنا مرنے وقت سو درہم کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منکملہ نفس اللذی یمیدی اذ اشبع یعنی ایسے شخص کی مثال اس شخص کی ہے کہ بعد سے سو شکم کے صدقہ دے۔ کیسے ہوئی اس کی طرف سے ایسی جو کا خرچ کرنا جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اور حاجت ہوئی کی توقع ہے پوری پوری حاجت پوری نہیں ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غنیمتوں کی تعلیم کا قصد کیا ہے تاکہ ان الایض کی تہذیب یا ہم الفت و محبت ہوتی ہے اور ان کو بھی غنیمت کے قید سے گردانا تاکہ غنیمت کے ساتھ شریک ساتھ ان اخلاق کا شریک بنو معلوم ہو جاوے چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعدل بن ثنیۃ صدقہ۔ اسی حدیث۔ شخص کو غنیمت کی ان غنیمتوں کا صدقہ دے کسی شخص کی اپنی طرف سے سوار کرنے سے مدد کرنا صدقہ ہے اور جو غنیمت نہ پائیے کہنا صدقہ اور ہر قدم جو نہ کرنا چاہیے لے ڈالنا ہے اور ہر تہذیب

اٹنا صدقہ اور ہر سچا مالک صدقہ اور کسی بھی مالک کے لئے رزق ہے۔ ایمان کا سوا دوسرا اعلیٰ عہد ہے جو کوئی مسلمان کسی شے پر مسلمان کو کثرت پسند نہ کرے تو وہ بھی صدقہ ہے آخر حدیث تک۔ میں کہتا ہوں کہ مہربانیاں کا ذکر ہو چکا ہے کہ طبیعت شالیہ کا مقصد یہ ہے کہ معانی کا ظہور ان صورتوں میں ہو جو ان کے قریب ترین اور کھانا کھانے میں کھانے کی بات پائی جاتی ہے خوابوں کے دیکھنے اور واقعات کے پیش ہونے اور معانی کے جسموں کی صورتوں میں اس بات کی عبرت تکملہ ظاہر ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی وبا کو جو ایک سیاہ عورت کی صورت میں دیکھا اس کی وجہ یہی معلوم ہو سکتی ہے۔

پھر بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو جمع کر کے غیروں کو صدقہ دیا کرتے تھے اور اس کے اندر ان لوگوں کی رعایت کا جسکی رعایت ضروری ہے لحاظ نہ پایا جاتا تھا اور یہ بات تبریر و قریب لوگوں کے ساتھ لغت پیدا ہونے کے بالکل خلاف تھی۔ لہذا اس سے منع کرنے کی حاجت ہوئی اور آپ نے فرمایا دنیا را نفقۃ فی سبیل اللہ و دنیا را نفقۃ فی رقبۃ۔ احادیث۔ ایک تو وہ انہی میں سے جسکو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور ایک وہ ہے کہ جس کسی کی جان چھوڑنے میں دے اور ایک وہ دنیا ہے جسکو سکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دنیا ہے جسکو تو اپنے کنبہ پر خرچ کرے ان سب میں ثواب کے لحاظ سے وہ دنیا بڑھ کر ہے جو اپنے کنبہ پر خرچ کرے اور اس حدیث خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنی و ابرع بمن تول۔ ہر وہ صدقہ ہے جو غنا کے ساتھ ہو اور اپنے اہل و عیال سے اسکا نہ شروع اور اس حدیث میں کسی نے آپ سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا جہد المقلع ابر و من قبل یعنی تنگدست کا صدقہ کہ لے کر تکلیف کو اکرنا اور اپنے عیال سے دنیا شروع کرے منافات نہیں ہے کیونکہ ہر ایک حدیث کی توجیہ جدا ہے اسلئے کہ یا تو غنا سے اصطلاحی غنا مراد نہیں ہے بلکہ نفس کی غنا مراد ہے یا کنبہ کے لیے رزق کا کافی ہونا مراد ہے یا ہم کہتے ہیں غنا کا صدقہ اسلئے ہر ہے کہ اسکی وجہ سے غنی کے مال میں برکت بت ہوئی اور تنگدست کا صدقہ یا معنی افضل ہے کہ وہ بخل کو خوب دور کرنا ہے اور قوانین شرعیہ کے زیادہ تر مناسب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخازن المسلم الامین۔ احادیث۔ خزانچی مسلمان امانت دار جو لوگوں کو مالک کے حکم دینے کے بعد پورے پورے طور پر خوش ہو کر دیتا ہے وہ بھی بزرگ صدقہ کرنے والوں کے ہے۔ میں کہتا ہوں بسا اوقات کسی ایسی چیز کا نافذ کرنا جو آپس و واجب ہے اور اس کے کھانا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس شخص کی سختی کی سچاں ہوتا ہے کیونکہ دینے وقت اس کے دل کا خوش ہونا اور تسلی کا حاصل ہونا دل کی سخاوت کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اصل مستحق کے بعد یہ شخص بھی مستحق ہے صدقہ دینے والا شمار کیا گیا اور ان حدیثوں میں اختلاف نہیں۔ اذا انفقۃ المرأة عن کسب زوجہا من غیر امرہ فلہا نصف الاجر۔ یعنی جو عورت اپنے خاوند کی کمائی میں سے بغیر اسکی اجازت کے اللہ کے نام پر دے تو اس کے لیے آدھا ثواب ملیگا اور آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے لا تنفق امرأۃ من بیت زوجہ الا باذنہ الخ۔ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے بلا اسکی اجازت کچھ خرچ نہ کرے پھر کسی نے عرض کیا کھانے کی قسم سے بھی کچھ خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا وہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ہیں

مال ہے۔ اور اس حدیث میں کہ ایک غور مند نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری اولاد اور ہمارے مال برباد ہو جائے
خداوندوں پر ہمارا بوجھ ہوتا ہے ان کے مالوں میں سے چلو کس قدر حلال ہے تو آپ نے فرمایا تیر چیرین کہ تم انکو کھاتے ہو
اور دیکھتے ہو۔ سنا فاقہ نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس حدیث بالا میں یہ بات ہے کہ آسمین خاوند کی مطلقاً اجازت
یا دلائل ہوا اور کسی خاص شے کی مطلقاً اجازت نہ ہو اور خاوند صدقہ نہ دیتا ہو پس چونکہ عورت نے آسمین صدقہ
نہ کھالا ہے اس لیے تسلیم کیا جائیگا اور خاوند کے مال میں اس قدر تصرف درست ہے جتنا لوگوں میں سے ہو
اور خاوند کے مال کی اصلاح ہے جیسے ہری چیرین کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہوں اور کسی کو نہ دیکھا دیں تو خواہ
ہو کہ ضائع ہو جائیگی اور ان کے سوا اور چیزوں میں درست نہیں ہے اگرچہ غلہ کی قسم سے ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعد فی صدقہ شک فان العائد فی صدقہ کا العائد فی قبیۃ۔ اپنے صدقہ کو واپس
مت لے کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی تے کر کے نکل جانے والا۔ میں کہتا ہوں اسکا ثبوت
کہ صدقہ کرنے والا جب اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ رعایت سے ملتی ہے یا خود ہی وہ رعایت
لینا چاہتا ہے اور جب قدر رعایت کی گئی ہے اس قدر اس کے صدقہ کا ثواب گھٹ جاتا ہے کیونکہ صدقہ کی
روح دل کے تعلق کا اس مال سے ہٹا لیتا ہے اور جب اس کے ذرا اس بات کا خیال نہ کہ وہ چیز اسکو رعایت
مہیا دے تو اسکو اس چیز سے پوری بے تعلقی ہوئی اور نیز شائع کو عمل کی صورت کا کامل ہونا مطلوب ہے اور
اس کے واپس لینے میں اس صورت میں نقصان ہے جس ملک سے ہجرت کی جاوے پھر اس زمین میں سوتے
مکروہ ہونے کی یہی وجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اُن احادیث کا بیان جو رکعہ باب میں دی ہوئی ہیں

چونکہ قوت یہی کا قوی ہونا قوت ملکی کے احکام ظاہر ہونے کا مانع ہے لہذا اسکا مغلوب کرنا ضروری ہے
اور چونکہ اسکی قوت کی شدت کا سبب کھانا اور پینا اور لذائذ شہویہ میں منہمک ہونا ہے اور اسلئے منہمک کا
وہ اثر ہوتا ہے جو بلاروک ٹوک کھانے پینے کا بھی نہیں ہوتا لہذا اس کے مغلوب کرنے کے لیے ان اسباب کو کم کرنا
ضروری ہوا لہذا سب وہ لوگ جو احکام قوت ملکی کا ظاہر ہونا چاہتے ہیں باوجود اختلاف مذاہب اور عہد
ملکوں کے ان اسباب کی تقلید پر اتفاق کرتے ہیں۔ اور نیز یہیمیمہ کا ملک کے اس طرح پر تاج کرنا مقصود ہے کہ
اس کے حکم کے موافق چلے اور اس کے رنگ میں رنگ جاوے اور نیز یہ مقصود ہے کہ قوت ملکی قوت یہیمیمہ کے اخلاق
دینیہ قبول کرنے سے محفوظ رہے اور وہ اس کے نقوش رزیلیہ قبول نہ کرنے پائے جس طرح گینہ کے نقوش سوم کے اندر
منتشر ہو جاتے ہیں اور اسکا بجز اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قوت ملکی ایک بات کا ارادہ کرے اور یہیمیمہ اندر
اسکا اتفاق کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے حکم کو مان لے اور اس کے سامنے سرکشی اور زیادتی نہ کرے اور
پھر اس بات کا ارادہ کرے اور یہی طرح پھر قوت یہیمیمہ اسکی تابعداری کرے اور پھر بار بار یہی امر پیش ہوتی کہ

اس نابعداری کی اُسکو عادت پڑ جاوے اور وہ امور جسکی قوت ملکی میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور قوت بھی
 اُسکے کھانے پر مجبور کیجاتی ہے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جبکہ واقع ہونے سے قوت ملکی کو سرور اور ہیمی کو اذیت
 پیدا ہوتا ہے جس طرح طار اعلیٰ اسکے ساتھ تشبیہ پیدا کرنا اور خدا تعالیٰ کی کبریائی پر معرفت حاصل کرنا یا امور قوت
 ملکی کے خواص میں سے ہیں۔ اور ہیمی کو ان سے نہایت درجہ کا بعد ہے یا کسی ایسے امر کا ترک کرنا جسکی قوت ہیمی میں
 خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس امر میں اُسکو تملذ حاصل ہوتا ہے اور قوت ہیمی کے سہجان کی محالت میں اُس
 امر کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ بات روتہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور چونکہ ان امور کا التزام تمام لوگوں سے
 باوجود تداہر ضروریہ اور مال و راہل کے ساتھ شغول ہونے کے ممکن نہ تھا اسلئے یہ امر ضروری ہوا کہ کچھ زمانہ کے بعد
 ہر مرتبہ ایک مقدار معین کا التزام کیا جاوے جس سے قوت ملکی کا ظہور اور باہمی خواہشوں کے پورا ہونے
 اُسکا سرور معلوم ہو جاوے اور اُس سے پیشتر جو کمی ہوئی ہے وہ دور ہو جاوے اور اسکا حال اس گھوڑے کا گنا
 جسکی پچھاٹھی کوٹنے سے بندھی ہوئی ہے اور وہ دو چار مرتبہ ادھر ادھر لاتین پھینک کر اپنی حالت اصلی پر
 کھڑا ہو جاتا ہے۔ مداومت حقیقی کے بعد اسکی مداومت کا درجہ ہے بعد از ان بر امر ضروری ہوا کہ اُسکی ایک
 مقدار مقرر کیجاوے تاکہ کوئی شخص اس میں افراط و تفریط نہ کر سکے ورنہ تفریط کرنے والے کو ممکن تھا کہ اعتدال
 اس قدر عمل میں لاتا جو اسکے لیے کافی و نافع نہ ہوتی یا افراط کرنے والے کو ممکن تھا کہ اُسکو زنا عمل میں لاتا جس سے اسکے
 ارکان میں کاہلی پیدا ہو کر اُسکو اسکا نشاط جانا رہتا اور اپنے نفس کو ملاک کر کے داخل قبر ہوتا اور روزہ ایک
 تریاق ہے جب سووم نفسانیہ کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر اسکے اندر لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور
 اسکے جانے ظہور کو بھی ایک قسم کی شکایت اور عدم یہ ہو چکا رہتا ہے لہذا بقدر ضرورت اُسکا معین کرنا لازم
 ہوا۔ پھر خورد و نوش کے کم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں کمی کرے۔ اور دوسری صورت
 یہ ہے کہ عادت سے زیادہ خورد و نوش میں دیر کرے اور شرع کے اندر دوسری قسم کی تغلیل کا اعتبار ہے۔ کیونکہ
 اسکے سبب سے ایک قسم کا ضعف اور خفت پیدا ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی کیفیت انسان کو اس وقت
 معلوم ہو جاتی ہے اور قوت ہیمی کو اس وقت اُسکی وجہ سے ایک قسم کی پریشانی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے
 انسان امور کا طاری ہونا اُسکو محسوس ہوتا ہے اور تغلیل کی پہلی قسم میں برابر ضعف پیدا ہوتا رہتا ہے
 اور نفس کو اس ضعف کی پرواہ نہیں ہوتی حتیٰ کہ آدمی اُس سے بالکل تنگ کر رہتا ہے اور نیز تغلیل کی پہلی
 قسم کا عام حکم کے تحت میں بلا وقت داخل ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے درجے مختلف ہیں کسی کی
 خوراک ایک رطل اور کسی کی دو رطل ہوتی ہے۔

کھانے میں جتنی مدت کا فصل ہوتا ہے اُس پر تمام عرب و عجم اور تمام صحیح المزاج لوگوں کا اتفاق ہے کہ شب
 و روز میں دو وقت یعنی صبح و شام کھاتے ہیں یا صرف ایک ہی مرتبہ۔ اور بھوک کی کیفیت رات تک کھانا
 نہ کھانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نیز یہ بھی غیر ممکن تھا کہ مکلفین کو ایک مقدار تغلیل کا اختیار عطا کیا جاتا

اور اسے کدیا جاتا کہ تم میں نہ ہر ایک تناکھا لیا کرتے کہ جس سے قوت بھی مغلوب رہے کیونکہ یہ مقصود شرعی کے خلاف ہے اور یہ نسل مشہور ہے کہ جس شخص نے بھڑیے کو بکریوں کا چوپاں بنایا تو اسے ظلم کیا اور ایسی صورت اسانیکا درجہ حاصل کر لیا ممکن ہے پھر یہ بات ضروری ہے کہ یہ مدت فصل کی اس قدر نہ کہ جس سے جان کی ہلاکت اور اسکا استیصال تصور ہو سکتا ہے تین شہانہ روزہ کیونکہ یہ بھی مقصود شرعی کے خلاف ہے اور تمام مکلفین اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے اور نیز یہ بھی ضرورتاً کہ بار بار انکو بھوکا رہنے کا حکم دیا جاوے تاکہ وہ اس شے کے عادی ہو جاوے اور انہیں اور نابعداری کا مادہ پیدا ہو جاوے۔ نہ ایک مرتبہ بھوکا رہنے میں کچھ قابل اعتبار فائدہ نہیں ہے اگرچہ کیسے ہی سخت درجہ کی بھوک ہو اور یہ بات بھی ضروری تھی کہ اسکا مغلوب ہونا جو ہلاکت کی طرف مودی نہیں ہے اور اسکی تکرار کا انضباط ان مقدار دن سے کہ جاوے جو انہیں شتمل ہوئی ہیں اور کسی غافلانہ پوشیدہ و پشتری اور بھلی پردہ مقدار پر پوشیدہ نہیں ہیں اور نیز ایسے امر سے انضباط کیا جاوے جسکو خود یا اسکی نظیر لوگوں کا گارڈ عظیم استعمال کرتا ہو تاکہ اسکی شہرت اور تسلیم کر لینے کے سبب سے انکی دشواری جالی ہے ان امور کے لحاظ کرنے سے یہ بات ضروری ہوئی کہ ایک مہینے تک ہر دن برابر کھانے اور پینے اور جماع سے فاس کو باز رکھنے کے ساتھ روزہ کا انضباط کیا جاوے کیونکہ ایک دن سے کم مقدار کا مقرر کرنا ایسا ہے کہ جیسے دوپہر کے کھانے کو کچھ دیر کر کے کھانا اور آدھ شب میں ان امور کے ترک کرنے کا انکو حکم دیا جاتا تو وہ اس کے عادی ہیں اسکی وجہ سے انکو پھر پرادہ نہ ہوتی اور مہینہ دو مہنت ایسی قلیل مقدار سے سبب انفس پر خندان اثر نہیں ہوتا اور دو مہینے کی مقدار ایسی ہی کہ وہ انکو سبب سے بھاری ہو کر تھک کر بچتا ہے اور مہینے بشمار اس بات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان امور کے کھانے سے یہ بات ضروری ہوئی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن کا انضباط کیا جاوے کیونکہ غروب اسی کو دل شہر کا کھانا ہے۔ رعاشورہ کے دن اسی حساب سے انکو روزہ رکھنے کا دستور ہے اور مہینے کا انضباط چاند سے چاند کا حساب ہے اور یہ مہینہ کیونکہ عرب کے نزدیک چاند تک مہینہ ہوتا ہے اور شمسی مہینوں سے وہ حساب میں آتا ہے اور حکم ہمارے ہے اور تمام لوگوں عرب و عجم کے اصلاح کی ضرورت ہوئی لہذا انکو اس امر کی ضرورت ہوئی کہ وہ اسے اختیار نہ دیا جاوے تاکہ ہر شخص اپنے لیے ایک مہینہ کو جبین اسکو روزہ رکھنے آسان ہوں لیکن اگر یہ ایسا ہے کہ اس سے عذر کرنے اور بچکر نکلے گا تو قیاس ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دروازہ کا یہ انکار اسلام کے ایک عظیم الشان عبادت کا گناہ کر دینا ہے اور نیز مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم الشان گروہوں کا ایک زمانہ میں ایک چیز پر اجتماع کرنا اور ایک کا دوسرے کو دیکھنا ان کے لیے اس عبادت کے آسان ہونے اور اس کے عمل پر بہت سے پیدا ہونے کا سبب ہے اور نیز انکا اجتماع قوت ملکیت کے برکات کے نازل ہونے کا بہر خاص و عام پر سبب ہے اور انہیں سے کاملین میں اسے کم درجہ لوگوں پر لگے انوار کا یہ تو پرستہ اور بھاری دعا کے شامل ہو جائے گا تو قیاس ہے اور جب کسی مہینے کا مقرر کرنا ضروری ہوا تو اس مہینے سے کوئی مہینہ زیادہ مناسب نہیں ہے جس میں قرآن کا نزول اور ملت محمدی کی تکمیل ہوئی ہے اور شب قدر کے پائے جانے کا بھی اس مہینے میں قوی اعمال ہے چنانچہ غفر

اسکا ذکر آتا ہے۔ پھر اس مرتبہ کا بھی بیان کرنا ضروری ہو جو ہر فاعل و مفعول یا راہ و ہر فاعل و مفعول کے لیے لازم ہے اور جس میں کوتاہی کرنے سے اصل حکم میں کوتاہی لازم آتی ہے اور کمال کے مرتبہ کا بھی بیان کرنا ضروری تھا جو حسین اور سابقین کا دستور اور درجہ اول مرتبہ رمضان کا روزہ رکھنا اور نماز پنجگانہ پر کفایت کرنا ہے چنانچہ اپنے فرمایا: **من صلی العشاء و الصبح فی جماعة فکانما قام اللیل**۔ یعنی جسے عشاء و صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے تمام عبادت کی۔ اور دوسرا مرتبہ پہلے مرتبہ پر کثرت اور کیفیت میں بڑھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمام شب عبادت کرنا اور زیان اور تمام اعضا کا لٹنا ہون سے پاک رکھنا اور سوال کے مہینے میں چھ روز اور ہر مہینہ میں تین روز اور عاشورہ اور عرفہ کا روزہ رکھنا اور رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف بکا کرنا۔ یہ مقدمات جو بیان کیے ہیں روزہ کے باب میں اصول کے قائم مقام ہیں۔ جب یہ مقدمات ثابت ہو گئے تو اب ہم اہل حادثہ کی شرح کرنا چاہتے ہیں جو روزہ کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔

روزہ کی فضیلت کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اذ دخل رمضان فتحت ابواب الجنة اور ایک روایت میں ابواب الرحمن آیا ہے و خلقت ابواب جہنم و سلسلت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں سے باندھے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فضیلت رمضان کے مہینہ میں صرف مسلمانوں کے اوپر ہے کیونکہ کفار رمضان کے مہینے میں نسبت اور ہر نیکو زیادہ نیک اور گناہگار زیادہ گناہگار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شعائر الہی کی متہک کرنے میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں مگر مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور شب کو عبادت میں کرتے ہیں اور جو انہیں سے کاملین ہیں وہ نور الہی کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور انکی دعا سب مسلمانوں کو عاطفہ کر لیتی ہے اور انکے انوار کا ادنیٰ درجہ کے لوگوں پر پڑتا ہے اور انکی تمام گروہ پر چھا جاتی ہے اور ہر شخص اپنی اپنی قابلیت کے موافق عبادات سے قربت حاصل کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے نوید بات صادق ہو جاتی ہے کہ انکے لیے جنت کے دروازے مفتوح کر دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ فی الحقیقت جنت خدا تعالیٰ کی رحمت اور جہنم خدا تعالیٰ کی عسکار کا نام ہے اس لیے کہ تمام دوسے زمین کے لوگوں کا ایک صفت پر متفق ہو جانا اس کے موافق خدا تعالیٰ کے جوہ کو متوجہ کر لیتا ہے جیسا کہ استفادہ و حج میں پہنچے بیان کیا ہے اور یہ بات صادق ہو جاتی ہے کہ شیاطین منقیہ کر لیے گئے اور بجائے انکے ملائکہ منتشر کر دیے گئے اس لیے کہ شیطان کا اثر اسی شخص میں ہوتا ہے جس نفس میں اسکا اثر قبول کرنے کی قابلیت ہے اور قوت بہیمی کے غلبہ سے یہ قابلیت ہوتی ہے اور وہ روزہ کے سبب سے مغلوب ہو جاتی ہے اور ملائکہ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جنہیں انکے اثر قبول کرنے کی لیاقت ہے اور وہ قوت قوت ملکی کے طور سے ہوتی ہے اور روزہ کے سبب قوت ملکی کا طور ہو جاتا ہے۔ اور نیز رمضان میں اس بات

ہونے کا قوی احتمال ہے جس میں تمام امور حکی کی تقسیم ہوئی ہے پس لامحالہ ایسے وقت میں انوار شالیہ و یلیکا انتشار ہو جاتا
اور ان کے افسدہ کا انقباض ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام شهر رمضان ایمانا
واحساناً با غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔ یعنی جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے مادہ سے رمضان کے روزے رکھتا ہے
اس کے تمام پہلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں قوت ملنے کے
غالب ہونے اور قوت بہیمی کے مغلوب ہونے کا قوی احتمال ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے دربار
رحمت میں غرق ہو جانے کے لیے یہ کافی مقدار ہے لہذا یہ بات ضروری ہے کہ اس کے سبب نفل کی مثال سے
دوسرے حال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا
واحساناً با غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایسا کیا کہ سبیل و طلب فی ایک نعت شریف میں عبادت کی ایک گنا پہلے
بخشے گئے اس کا سبب یہ نزدیکی ہے کہ روحانیت انتشار اور عالم شائکے نلیکے ظاہر ہو وقت جب کوئی عبادت پائی جاتی ہے تو اس کے
انداز عبادت کا وہ اثر ہوتا ہے جو عبادات میں کئی مرتبہ اس عبادت کے کرنے سے نہیں ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف اعمسہ بعشر امثلهما لے سبعۃ ضعف۔ انسان کا ہر عمل
بڑھ جاتا ہے نیکی کا ثواب دس گنا سے ساتھ سوشل تک بڑھتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی
وانا اجزی بہ بدع شہوتہ و طعامہ من اجلی۔ جو روزے کے کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وہ
میرے ہی خاطر اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نیکی کے بڑھ جانے کا سبب یہ ہے کہ انسان سب
مر جاتا ہے اور قوت بہیمی کی مدد منقطع ہو جاتی ہے اور جو عاملین اس کے مناسب تھیں وہ اس سے روگردانی کر لیتے
تو قوت ملکی کا ظہور ہوتا ہے اور اسکے انوار طبعی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اعمال کی جزا دہن ملنے کا یہی سبب ہے۔
پس اگر نیک عمل ہوتا ہے تو تعویذ اساعمل بھی قوت ملکیت کے ظہور اور اس عمل کے اسکے مناسب ہونے کے سبب اس وقت
بہت ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کے نشاء کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا نامہ اعمال میں لکھا جانا اس طرح ہوتا ہے کہ ہر عمل کی
صورت عالم شال کے ایک مقام پر جو اس شخص کے لیے خاص ہے اس طرح تصور ہوتی ہے کہ اس کے سبب اسکے عمل کی جزا
لی صورت جب وہ شخص جہانی مجاہد سے ملے ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور سبب اوقات میں اس امر کا مشاہدہ
اور نیز اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ سبب اوقات اس امر کے جزا کے ظاہر کرنے میں جو شہادت نفسانیہ کے ساتھ مجاہدہ کے
قبیلہ سے ہے ملائکہ کو جو اعمال کے بڑھ گھٹنے پر مامور ہیں توقف ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ظاہر کر نہیں اس خلق کی مقدار
معلوم کرنے کو دخل ہے جو نفس کو اس عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اور وہ ملائکہ اس کے مرنے سے ناواقف ہیں اور ان کو اس کا
مسلم و جدانی سپن ہے یہی وجہ ہے جو کفارات اور درجات کے لکھنے میں باہم راع کرتے ہیں
چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے خدا تعالیٰ ان کی طرف وحی کرتا ہے کہ اس عمل کو بعدینہ
لکھ لو اور اس کی جزا میرے سپرد کر دو اور اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ میرا بندہ صائم اپنی خواہش اور
کھانے کو میری خاطر ترک کرتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ ان کفارات سے جیکے عملین لانے سے

نفس سہمی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس حدیث کے لیے ایک سلفین اور ہے جسکی طرف اسرار الصوم میں اشارہ کیا ہے سکو
وہاں دیکھنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للصوم فرحتاں فرقتہ عند فطرہ و فرقتہ عند تقاریرہ
روزہ کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو افطار کے وقت اور ایک جو وقت خدا تعالیٰ سے ملیگا۔ پہلی خوشی تو طبعی ہے
کہ روزہ افطار سے نفس کو جس چیز کی خواہش تھی مل جاتی ہے اور دوسری روحانی فرحت ہے اس واسطے کہ روزہ کیوجہ
سے روزہ دار حجاب جسمانی سے علیحدہ ہونے اور عالم بالا سے علم الیقین کا فیضان ہونے کے بعد تقدس کے آثار ظاہر
ہونے کے قیاس ہو جاتا ہے جس طرح نماز کے سبب تجلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے فلا تغلبوا علی صلوٰۃ قبل الطلوع و قبل الغروب۔ تاکہ طلوع و مغرب کے پہلے کسی نماز پر تم مغلوب
نہ کیے جاؤ اور اس مقام پر اور بہت سے اسرار میں جتنے ظاہر کرنے کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخلاف فہم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ البتہ روزہ دار اسکی شہد
کی پو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے نزدیک اسکا یہ سبب ہے کہ عبادت کے پسندیدہ
ہونے سے اسکا اثر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے اور عالم مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر متمثل ہو جاتا ہے اسلئے
آپ کے سبب ملائکہ کو خوشی پیدا ہونے اور اللہ پاک کی رضامندی کو ایک پلہ میں اور بنی آدم کو تسک کے
سو گھنٹے سے جو سرور حاصل ہوتا ہے اسکو ایک پلہ میں رکھنا تاکہ یہ رمز غیبی انکے لیے ظاہر ہو جاوے اور نیز آپ نے
فرمایا ہے الصائم مہینۃ۔ روزہ ڈھال ہیں میرے نزدیک اسکا یہ سبب ہے کہ روزہ شیطاں اور نفس کے
ضرر سے بچا لیتا ہے اور انسان کو ان دونوں کے اثر سے دور کر دیتا ہے اور ان دونوں کو انسان کی بندہ ہو جانا
لہذا مناسب ہوا کہ کامل طور پر اسکو ڈھال بنا باجاوے اور اسکی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اقوال اور
افعال شہوانی سے محفوظ رکھے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ روزہ دار میری بات زبان سے نہ نکالے اور قوی سبب
افعال سے محفوظ رکھے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ شور و شغب نکرسے اور اقوال کی طرف اس قول سے اشارہ
کیا ہے کہ اگر اسکو کوئی برا کہے اور افعال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یا اس سے کوئی لڑے فلیقل فی صائم ثم لو اس
یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں بعض کے نزدیک تو اسکو زبان ہی سے یہ کہہ دینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں
دل میں یہ کہہ لے اور بعض کے نزدیک نفل کے روزے اور فرض کے روزے میں فرق ہے مگر ہر ایک میں گنجائش
کا موقع ہے۔

روزے کے احکام کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تصوموا حتی تروا اللہلال ولا تفطروا حتی تروا۔ انہ
مت روزہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور نہ بغیر دیکھے ہو۔ افطار کرو۔ پھر اگر ابھو مجھے تو اسکا اذان
کر لو اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تیس روز پورے کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ روزہ کا زمانہ قمری مہینہ

ساتھ رویت ہلال کے اعتبار سے مضبوط تھا اور وہ کبھی تیس دن اور کبھی اسی دن کا ہوتا ہے لہذا اشتباہ کی صورت میں اس اصل کی طرف رجوع کرنا ہوا اور نیز احکام کی منشا ان امور پر ہے کہ جب کو بے پڑھے لوگ بھی جانتے ہیں تعمق اور محاسبات نجومیہ پران کا سنی نہیں ہے بلکہ شریعت تو ان چیزوں کے مشائے کے لیے آئی ہے نہ سنجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا امت امیۃ لانکتاب ولا تحب۔ سہرے پڑھی امت میں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شہرا عیدلایہ قصان رمضان و ذوالحجۃ۔ عید کے دنوں میں نہ کم نہیں ہوتے وہ رمضان اور ذوالحجہ میں بعض تو اس کے یہ معنی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ دونوں میں سے کسی کے ہوں۔ اور بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ تیس اہتیس کا اجر برابر ہی مناسب ہے اور یہ اخیر منی قواعد شریعہ کے لحاظ سے زیادہ چسپان ہوتے ہیں گویا آپ نے اس بات کا دفع کرنا چاہا کہ کسی کے دلیلیں کسی بات کا دوسرے گدھے اور معلوم کرو کہ روزے کے باب میں تعین کے اسباب مسدود کرنا اور جو باتیں لوگوں کے تعین راستے کرتے پیدا کر رہی ہیں اسکا رد کرنا مافاضل ضروری ہے تھا کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ تمام یہود و نصاریٰ اور عرب میں سے ان لوگوں میں جنہوں نے اہل کتاب کا دین پسند کیا تھا شریع اور جاری تھا۔ اور چونکہ انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ روفی الحقیقت نفس کے مغلوب کرنے کا نام ہے لہذا انہوں نے تعین کر کے اپنی طرف سے روزہ کے اندام اور ایجاد کر دیے جسے زیادہ نفس مغلوب ہو سکتا ہے اور اس کے اندام ملت الہی کی تحریف لا زم آتی تھی اور ان امور میں یا تو کمیت کی زیادتی پائی جاتی تھی یا کیفیت کی کمیت زیادتی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا لا یتقدم احدکم رمضان بصوم یوم او یومین اخر تم میں سے کوئی رمضان کی پیشقدمی نہ کرے ایک دن نہ دو دن کے روزے سے مگر شخص کی کسی خاص دن روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ اس روزہ رکھ لے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ لفظ اور ایک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے اور ان دنوں کے روزہ رکھنے میں کچھ فرق نہیں ہے لہذا اگر وہی لوگ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا طریقہ اختیار کر لیں تو ان کے بعد جو طبقہ پیدا ہوتا اسی طریقہ کو وہ بھی اپنے اندر جاری رکھنا اور اسی طرح اس کے بعد کا طبقہ حتیٰ کہ دین میں تحریف لا رم اور تعمق فی الحقیقت اس بات کا نام ہے کہ احتیاط کی جگہ کو کوئی شخص اپنے اوپر لا زم کر لے اور شک کا دین میں داخل ہے۔ اور کیفیت کے اندر زیادتی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو صوم وصال سے منع فرمایا ہے اور سحری کھانے کی رغبت دلائی ہے اور سحری کے دیر سے کھانے اور روزے کے جلد کھولنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ سب باتیں تشدد اور تعمق پر مبنی ہیں اور جمالیات کے افعال میں سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اذا الفطمت شعبان فلا تقصموہ۔ جب نصف مہینہ شعبان کا گذر جائے اس میں روزے مت رکھو اور حضرت ام سلمہؓ کی اس حدیث میں کچھ مخالفت نہیں ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجز شعبان اور رمضان کے کبھی بچے دے دو مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بنفس نفیس روزہ خود یہ افعال کیا کرتے تھے کہ جب کا اپنی امت کو حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ کتنے یہاں

اسن سب کے بند کرنے اور احتیاطات کلیہ کے مقرر کرنے کے قبل سے ہوتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے
 مامون تھے کہ کسی شخص کو بھیجنا استعمال کریں یا جس حد تک ان افعال کو عملیاتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر
 طلال خاطر اور ضعف جسمانی کی طرف توجہ نہ ہوئے اور بجز آپ کے کوئی شخص اس بات سے مامون نہیں رہا لہذا
 آئنگے لیے قانون شرعی کے مقرر کرنے اور باب تعمق کے بند کرنے کی حاجت ہے یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 چار بیویوں سے زیادہ رکھنے کو منع فرماتے تھے اور آپ کے لیے نو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور طلال کی گئی تھیں کیونکہ
 منع کرنے کی علت یہ ہے کہ ظلم لازم نہ آوے۔ چاند کا دیکھنا ایک مسلمان عادل یا مسنور اسی کے اس بات کی
 گواہی دینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور دونوں صورتوں میں چاند کا ثابت ہو جانا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص نے بی حاضر ہوا اور اسے
 عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی وجود
 نہیں ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر
 اس نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا اسے طلال لوگوں میں اس بات کا اعلان کرے کہ کل کو توک روزہ رکھیں اور دیکھ کر یہ
 حضرت ابن عمرؓ نے روایت طلال بیان کی تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اور جس قدر امور دینیہ میں اس سب کا یہی حکم ہے
 اور انکا حال مثل روایت حدیث کے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسبیح و فان فی السجور برکت
 سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں اسمین دو برکتیں ہیں بدن کی اصلاح کے لحاظ سے
 یہ برکت ہے کہ بدن ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ روزے کی مقدار پورے دن بھر کے ان چیزوں سے باز رہنے کی ہے
 اس مقدار میں زیادتی نکرنی چاہیے۔ اور دوسری برکت تدبیر دینی کے اعتبار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے
 اندر لوگ وہم نہ کیا کریں اور تحریف اور تغیر اسمین نہ ہونے چاہئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ جب تک لوگ افطار عید کی کرتے رہیں گے خیریت سے رہیں گے اور نیز آپ نے فرمایا
 فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکملہ اسحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں فرق سحری
 کھانے کا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے احب عبادی الی اعجل فطر۔ اپنے بندوں میں سے وہ بندہ
 مجھے زیادہ پسند ہے جو افطار میں تعجل کرے۔ میں کہتا ہوں اس بات میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ
 اس مسئلہ میں اہل کتاب نے تحریف کر دی ہے لہذا انکی مخالفت کرنے اور انکی تحریف دور کرنے میں مملکت
 اسلام کا قیام ہے اور نیز آپ نے جب لوگوں کو صوم وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھنے سے منع کیا تو لوگوں نے
 آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں مجھ سا کون ہے جسکو تو اللہ پاک نے
 کھلا ہے اور پلاتا ہے۔ میرے نزدیک صوم وصال سے منع کرنے کے دو سبب ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ روزہ جان
 کی ہلاکت کا سبب نہ ہو جیسے ہم بیان کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ دین کی تحریف لازم نہ آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے لیے صوم وصال ہلاکت کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ

کیونکہ جبکہ قوت ملکیت نور پر سے تائید ہوتی رہتی ہے اور آپ قیامتوں میں مومن ہیں اور آپ کے اس قول میں کہ جو شخص
 طہر سے روزہ کی نیت کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے اور آپ نے اس قول میں میں صیام طہر کی طعنا مانی صائم یعنی خست
 کھانا نہ ملے تو یکے کے میں روزہ رکھنے والا ہوں اس لیے کہ آپ کا قول ان دنوں روزہ فرض میں ہے اور دوسرا روزہ افضل میں اور
 نفس سے مراد نفسی کمال ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اسمع النما را حکم - جب کوئی تم میں کما اذان
 سمعہ اور آنحضرت میں برتن ہو جب تک اپنی حاجت پوری نہ کرے اس کو نہ رکھے - میں کہتا ہوں کہ اذان سے مراد اذان خاص ہے
 اور وہ اذان بلال پر خند ہے اور یہ حدیث حدیث ان بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا منقول ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے اذ انظر احدکم فلیطہ علی تمہ فانه بركة - جب کوئی تم میں کار روزہ کھولے تو چھارے سے کھولے اس لیے
 کہ اس سے روزہ کھولنے میں بركة ہے اور اگر اس کو نہ پائے تو پانی سے کھولے اس لیے کہ وہ پاک چیز ہے - میں کہتا ہوں
 شیرین جو کھیت طبیعت کو خصوصاً بھوک کی حالت میں میلان ہوتا ہے اور جگر کو شیرین خیر سے الفت ہوتی ہے
 اور عرب کے طبائع چھوڑنے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور طبیعت کے میلان کو اپنی منشاء سے چیز میں اثر ہوتا ہے
 پس لامحالہ وہ اس کو بدن کے مناسب موقع پر استعمال کر لیتی ہے - اور یہ ایک قسم کی بركة ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے
 من فطر صائمًا وجہ غار فان لم یصل اجرہ - جو شخص روزہ دار کا روزہ کھلا دے یا مجاہد کے لیے سامان جنگ
 کرے تو اس شخص کو بھی صائم و مجاہد کے ثواب ملے گا - میں کہتا ہوں جو شخص روزہ دار کا روزہ اس عرض سے
 افطار کرے کہ وہ شخص روزہ دار واجب تعظیم ہے تو اس کا روزہ افطار کرنا ایک قسم کا صدقہ اور روزہ کی تعظیم
 اور اہل طاعت کے ساتھ ملوک کرنا ہے پس جب اس کے اس عمل کی صورت نامہ عمل میں پیش ہوئی تو کوئی طرح وہ صوم
 روزہ کے معنی پر مشتمل تھی لہذا روزہ کے ساتھ اس کو جزا دی گئی - روزہ افطار کرنے کے وقت ان کلمات کا کنسانت ہے
 وہ سبحانک یا رب العرش و ثبت الاذان و الثناء والثناء - اور ان کلمات کے اندر ان حالتوں پر شکر ہے جبکہ انسانی
 طبیعت یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے اور ان کلمات کا کنسانت بھی آیا ہے اللهم لک صمت و علی لک
 افطرت - ان کلمات میں علماء اخلاص و نعمت پر شکر کرنے کی تاکید ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا یصوم احدکم یوم الجمعة الا ان یتصوم قبلہ یا بعدہ - تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے
 مگر یاں یہ کہ اس سے پہلے یا بعد رکھ لیا کرے اور فرمایا ہے لا تحضوا لیلۃ الجمعة - احدیث - راتوں میں
 شبہ جمعہ کو قیام کے ساتھ دست خاص کرو - میرے نزدیک اس میں دو حکمتیں ہیں ایک کہ تو نعم کا بند کرنا کیونکہ
 شایع نے روز جمعہ کو خاص خاص عبادات سے مخصوص کیا ہے اور اور دنوں پر اس کی فضیلت بیان کی ہے اس لیے
 اس بات کا احتمال قوی تھا کہ تو نعم کر کر لوگ اور عبادات کے ساتھ جمعہ کے اندر روزے کی عبادات کو بھی داخل
 کر لیتے - دوسری حکمت عید کے معنی کا ثابت کرنا ہے کیونکہ عید سے خوشی اور لذت کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے
 اور جمعہ کے عید قرار دینے میں حکمت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا خیال رہے کہ جمعہ کے اندر اس قسم کا اجتماع
 ہوتا ہے جس کی طرف ان کے دل اغلب ہوتے ہیں اور اس میں جبر نہیں ہوتا اور نیز آپ نے فرمایا ہے لا صوم فی یومین

والا صحتی سے دونوں میں روزہ جائز نہیں ایک عید الفطر دوسری عید الفصحی اور فرمایا ہے ایام شریف الایام کل مسر
و ذکر اللہ۔ ایام شریف کھانے اور پینے اور خدا سے ملنے کے یا د کرنے کے دن ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکے اندر عید کے
سنی کا ثابت کرنا اور خشک عبادت اور دین کے اندر تعمیل کرنے سے انکی طبائع کا پھیرنا ہے اور فرمایا ہے لاکھل
لمرؤہ ان تصوم روزہا شاد بالاباؤ نہ کسی عورت کو اپنے خاوند کے موجودگی میں اسکی اجازت کے روزہ کھارہا نہ ہو
میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ ایسے وقت میں روزہ رکھنے سے خاوند کے بعض حقوق تلف ہوتے ہیں اور
اسکی بشارت اور دل لگی میں فرق آتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں الصائم طمطویع
یلک نفسه ان شاد صاھر۔ ان شاد فطر۔ نفل کا روزہ رکھنے والا اپنی ذات کا مختار ہے چاہے روزہ رکھے
چاہے توڑ دے۔ اور اس قول میں جو حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے افضیا یوما آخر کا
اسکی جگہ دوسرے دن تم روزہ فضا کیجو کچھ مخالفت نہیں ہے اسلیے کہ قبول دل کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ
روزہ دار چاہے اپنے اوپر فضا لازم کر کے روزہ توڑ دے اور آپ نے ممکن ہے کہ ان دونوں کو بطور استیجاب کے
فضا کا حکم دیا ہو کیونکہ جس چیز کو لازم فرمایا ہے اسے پورا ہی کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے یہ آپ نے انکے
دلوں میں اس بات کی طرف سے دقت کا ملاحظہ فرما کے خاص کر یہ حکم دیا ہو جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا
رجو ابجہ وعمرہ ورجعت بحجة فاعمر ما من التسعیم۔ وہ تو ایک حج وعمرہ کے دابس ہو ہے پس اور میں ایک
حج کر کے اب مقام تسعیم سے عمرہ کر دینی۔ اور آپ نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ
فانا اطعمہ لند و سفاه۔ اگر روزہ دار روزہ کی حالت میں کھالے یا کچھ پی لے تو اسکو اپنا روزہ پورا کر لیا جائے
کیونکہ خدا ہی اسکو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف روزہ کے اندر نسیان کی حالت میں اللہ تعالیٰ
نے آدمی کو معذور کیا ہے اور کسی عبادت میں بھولنے سے وہ معذور نہیں ہوتا اسلیے کہ روزہ کے اندر کوئی
ایسی ہیئت نہیں پائی جاتی جس سے اسکو روزہ یاد رہے بخلاف اور احرام کے کہ ان دونوں کے اندر اس قسم کی
ہیئت پائی جاتی ہے۔ مثلاً قبلہ رخ کھڑا ہونا اور بے سلا ہوا کپڑا پہننا لہذا روزہ کے اندر معذور رکھنا مناسب
اور ایک مرتبہ رمضان کے دن میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو آپ نے اس سے فرمایا ائتق
رقبتہ۔ یعنی ایک غلام آنا دو کر۔ میں کہتا ہوں جب اس شخص نے شعار الہی کی حرمت کا متک کیا جبکہ منشا
افراط طبعی تھا لہذا ضروری ہوا کہ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر ایک ایسی عبادت واجب کی جائے جو اس کے
نفس پر نہایت شاق ہو تاکہ اس کے سامنے اسکی صورت پیش آئے اور نفس کے غالب ہونے سے اس شخص
باز رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مساک کرنے اور یہ فرمانے کہ روزہ دانا کے منہ کی بو خدا تعالیٰ کو
مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے کچھ مخالفت نہیں ہے کیونکہ ایسے کلام سے مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے
گویا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ گویا وہ شخص خدا سے ملنے کو اتقدر محبوب ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اسکو بھی
معلوم ہوتی ہے اور نیز ان دونوں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

لیس من البر الصیام فی السفر ذمب المفطرون بالاجر۔ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے جو لوگ روزہ نہیں کھتے وہ ماجر ہیں اور فرمایا ہے من کانت له حمله تادی الی شیخ فلیصم رمضان ما درکہ۔ یعنی جس شخص کے پاس سواری ہو جو منزل تک اُسکو آرام ہے پوچھنا کہ تو رمضان کو جس جگہ پائے روزہ رکھے ایسے کہ پہلی حدیث اُس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب روزہ رکھنا شاق ہو جس سے ضعف اور غشی تک نہایت پہنچے چنانچہ راوی کہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے قہ ظلل علیہ۔ یا سہ نون کو ایسی حاجت ہے کہ بغیر افطار کے وہ حاجت پوری نہیں ہوتی چنانچہ راوی کہتا ہے قہ ظل الصوامون وقام المفطرون یعنی روزہ دار گرچہ اور بے روزہ اگرچہ ہو گئے یا کوئی شخص اپنے دل میں اس نصیحت کی کراہت کا گمان کرتا ہے اور اسی قسم کی اسباب کی صورت میں چلکھ ہے اور دوسرا اُس صورت میں ہے کہ سفر میں چند دن مشقت ہو اور اسباب مذکورہ سے خالی اور نیزاں دو حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے من مات وعليه صوم صام عنه وليه جس شخص کے ذمہ کیئی روزہ ہو اور وہ مر جائے اُسکی طرف سے اُسکو وارث روزہ رکھنے اور اُسی کے حق میں فرمایا ہے فی صوم صام عنه مکان کن یوم مسکینا۔ تو اُسکو دیا ہے کہ ہر دن کی جگہ ایک سکین کو کھانا کھلاوے ایسے کہ وہ نو دن امر میں نہ ہر ایک کے کافی ہونے کا احتمال ہے اور میں دو بھیہ میں اکابر تومیت کے اعتبار سے۔ کیونکہ بہت سے نفوس جو اپنے ابدان سے مفارقت کرتے ہیں اُنکو اس باب کا ادراک رہتا ہے کہ عبادت میں سے کوئی عبادت جو آپر واجب تھی اور اُسکے ترک کرنے سے اُن سے مواخذہ کیا جائیگا اُن سے فوت ہو گئی ہے ایسے وہ نفوس رنج و اہم کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سبب سے آپر وحشت کا دروازہ کھل جاتا ہے ایسے وقت میں آپر بڑی شفقت رہے کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اُس میت کا قریب ہے اُسکا سا عمل کرے اور اُس باب کا قصد کرے کہ میں سبکی طرف سے نہ اہل بیت کی تحسین و تقریب کو مفید ثابت ہو تاکہ یہ یا وہ شخص کوئی اور دوسرا کام منسل اُسی کام کے کرتا ہے اور ایسا ہی اگر ایک شخص نے کسی دین کے صدقہ کرنا ارادہ کیا تھا مگر وہ بغیر صدقہ کیے مر گیا تو اُسکے وارث کو اُسکی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے اور خزانہ کی نماز میں پہنچے جو بیان کیا ہے اگر وہی بیان مردوں کے لیے زندہ صدقہ کرنے کے متعلق کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں کے اعتبار سے ہے اور وہ تاکید بلیغ کا ثابت ہونا ہے یعنی تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ روزہ ایسی ضروری عبادت ہے کہ بعد مرنے کے بھی ساقط نہیں ہوتا۔

اُن امور کا بیان جو روزے کے متعلق ہیں

معلوم کرنا چاہیے کہ روزہ کا کمال افعال و اقوال شہوہ اور سبجیہ اور شیطانیہ سے اُسکا محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ امور نفس کو اخلاقِ مذلیلہ کی یاد دہانی کرتے ہیں اور اوصافِ قبیحہ کی طرف اُسکو براہِ گنجہ کرتے ہیں اور نیز اُن چیزوں سے روزہ کا محفوظ رکھنا جو روزہ ٹوٹنے کے داعی اور اسباب ہیں۔ پہلے امور کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلا یرفث ولا یفحب وان سابه احد او قاتل فلیقل انی نام

پس ہیودہ گھنگو نکرے اور شور نہ مچائے پھر اگر کوئی شخص اسکو بُرا کہے یا اس سے لڑے تو اسکو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص چھوٹی بات اور اُس پر عمل نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو اسکا کھانا پینا ترک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بیان مراد نفی سے نفی کمال کی ہے۔ اور دوسرے امر کے متعلق آپ نے فرمایا ہے افطر الحاجم والمجوم فان المجوم توفى للافطار من الضعف والحاجم لانه لا يامن الحديث۔ چکھنے لگانے والا اور لگوانے والا دونوں افطار کریں لگوانے والا تو اس لیے کہ ضعف کے سبب وہ افطار کے قابل ہو گیا اور لگانے والا اس لیے کہ سبکی کے چوسنے سے اسکی حلق کی اندر کسی چیز کے پہنچنے کا احتمال ہے اور بوسہ لینا اور مباشرت بھی اسکی قبیلت سے ہے اور لوگوں نے اسکے اندر زیادہ اوطا اور نعمتیں کیا تھیں اور قریب تھا کہ اسکو کون کے مرتبہ میں قرار دیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا اور فعلاً اس بات کا بیان کر دیا کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اس میں کچھ نقصان لانہ آتا ہے اور زحمت کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کے سوا دوسرے کے لیے یہ چیزیں مکروہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کے بیان کرنے پر مامور ہی تھے لہذا آپ کے حق میں انکا کرنا اولیٰ تھا اور ایسے ہی تمام اُن چیزوں کا حال ہے جن میں مجتہدین کے درجہ سے عامہ مومنین کے درجہ کی طرف تنزل فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔

روزہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رکھتے تھے اور دو روز یا کئی روز نہ رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کبھی اس قدر رکھتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا کہ آپ کبھی نہ چھوڑینگے اور کبھی اس قدر چھوڑتے کہ دیکھنے والا کہتا کہ آپ روزہ نہ کیسے گزرے۔ بخیر مہینہ رمضان کے پورے کسی مہینہ کے نہ رکھتے تھے اور اسکا سبب یہ ہے کہ روزہ فی الواقع ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال مرض کی مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ نہایت مضبوط ہوتے تھے چنانچہ اُنکے بڑے بڑے حالات مروی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت قوی اور مضبوط آدمی تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وکان لالیفہ اذالامی۔ یعنی جب کسی سے بھر جاتے تھے تو بھاگتے نہ تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضعیف البدن اور فارغ البال تھے اور نہ اُنکے گھر تھا اور نہ اُنکے پاس کچھ مال تھا اُن سے ہر ایک کی صورت حال کے مناسب دیکھی اسکو پسند کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد سے خوب واقف تھے اور اپنے حال اور اُنکے مناسب افعال سے خوب واقف تھے لہذا مصلحت وقت کے اعتبار سے جو آپ نے مناسب سمجھا اسکو اختیار کیا اور اپنی امت کے لیے بھی درمیان کے چند روزے پسند کیے انہیں نماز کا روزہ اور اُنکے مشرعوں میں یہ فرض ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرعون اور اسکی قوم کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے اور اس درموسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا ہے اور اس روزہ کا اہل کتاب اور عربین

دستور تھا لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکو برقرار رکھا اور ایک عرفہ کا روزہ ہے اس میں یہ روزہ کہ
 آس روزے سے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اور انکی طرف شوق پیدا ہوتا ہے جس رحمت کا نزول انہیں ہوتا ہے اور
 بھی اسکی توجہ ہو جاتی ہے اور عاشورہ کے روزہ پر اس روزہ کو فضیلت حاصل ہونے کا یہ سبب کہ عرفہ کا روزہ رکھنا
 فی حقیقت اس رحمت الہی کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے جو اس روزہ دن پر نازل ہو رہی ہے اور عاشورہ کے
 روزہ کا اس رحمت کا اپنی طرف توجہ کرنا منظور ہے جو گذر چکی لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحمت الہی کے
 دریا میں غرق ہونے کے شرع کی طرف ملاحظہ کیا جسکی وجہ سے گناہ باقی محو ہو جاتے ہیں اور گناہ لاحق سے بعد
 ہو جاتا ہے بامعنی کہ آدمی کا دل انکو قبول نہیں کرتا تو یہ شرع آپ کے روزہ کے روزہ میں مقرب کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے حج میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا اسکی وجہ یہی ہے جو قربانی اور عید کی نماز میں ہم بیان کر چکے ہیں
 کہ ان سب امور کا ملنا حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے پر ہے اور مشابہت انھیں لوگوں کو پیدا کرنی چاہیے جو
 حجاج نہیں ہیں۔ اور ایک سوال کے حیر۔ روزہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام صیام
 رمضان فاتبعہ ستا من شوال کان کھیا م لدھر کلہ۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اسکے بعد شوال کے
 چھ روزہ اور رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر اور ان روزوں کی مشروریت میں یہ بھی ہے کہ یہ روزہ
 ایسے میں جیسے نماز چنگا کے ساتھ نیت پر مقرر کیا گئی ہیں جسکی وجہ سے ان لوگوں کے فائدہ کی تکمیل ہو جاتی ہے جو
 اصل نماز سے پورا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات کہ انکی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ
 رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اسوسلئے مخصوص کیے گئے کہ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر
 ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہوتا ہے (یہی تیس اور چھ چھتیس جسے اوچھتیس ٹائی میں سورگ
 ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن ہیں اور ایک ہر ماہ میں تین روزوں کا رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی اسی حساب سے
 سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں اور ان کی مقدار کثرت کا ادنیٰ درجہ ہے اس بات میں روایت مختلف ہے
 کہ کون سے تین روزہ رکھنا چاہئیں ایک۔ روایت میں تو آیا ہے اسے ابو ذر اگر مینے میں تو تین روزے رکھے
 تو مینے کی تیر ہوین اور چودھوین اور بندھوین کو رکھا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک مینے میں ہفتہ اور اتوار اور پیر کے دن اور دوسرے مینے میں منگل بدھ جمعرات کے دن روزے رکھا کرتے تھے
 اور ہر مینے کی پہلی تاریخ سے بھی تین دن روزے رکھا ایک روایت میں آیا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی
 آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سلمہ کو تین دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا جنکا پہلا دن پر ماہ حبشہ
 اور ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ سبب ہے اور معلوم کرنا چاہیے کہ شب قدر کی مدد اتین میں ایک تو وہ رات جس میں
 تمام امور حکمیہ کی تقسیم ہوتی ہے اور اسی رات میں پورا قرآن پہلے آسمان پر اترتا ہے بعد ازاں تمھوٹا تمھوٹا نازل ہوتا
 ہوتا۔ تاہنا تب شب سال بھر میں ایک رات ہوتی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہی میں ہو البتہ رمضان کے مینے میں
 اسکے پائے جانے کا احتمال قوی ہے اور جس سال قرآن اترتا ہے تو اس سال یہ رات رمضان کے مینے میں ہوتی ہے

اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا عالم کے اندر پھیلا ہوتا ہے اور اس شب میں ملائکہ مقربین کا زمین کی طرف نزول ہوتا ہے اور مسلمان لوگ اتفاق سے اس شب میں عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور باہم آنے انوار کا غلظت ایک دوسرے پر پڑتا ہے تو ملائکہ سے انکو قرب ہو جاتا ہے اور شیاطین ان سے دور ہو جاتے ہیں اور انکی دعائیں اور عبادتیں مقبول ہوتی ہیں اور یہ شب رمضان کے اخیر عشرہ میں طاق تاریخوں میں مقدم و مؤخر ہوتی رہتی ہے لیکن عشرہ اخیرہ سے باہر نہیں ہوتی۔ تو جو شخص شب قدر سے پہلی شب مراد لیتا ہے اسکا تو یہ قول کہ شب قدر سال بھر کبھی۔ ابھی ہوتی ہے اور جو شخص شب قدر سے دوسری شب قدر مراد لیتا ہے اسکا یہ قول کہ رمضان کے آخر عشرہ میں ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمھاری خواب کو سناؤں شب میں متفق پاتا ہوں، جس شخص کو اس شب کی تلاوت ہو وہ سنا کیسویں بات میں تلاش کرے اور آپ نے فرمایا تجلو یہ رات دکھا کی گئی پھر مجھے بھلا دی گئی اور میں نے اسکی جمع کو اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجھہ کرتے دیکھا اور یہ بات اکیسویں شب میں دیکھی گئی یعنی اکیسویں شب کی صبح کو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پستیانی پر پانی اور مٹی کا اثر دیکھا اور صحابہ کے درمیان شب قدر میں خلافت ہے اسکا منبع شب قدر کے دیکھنے پر ہے جو شخص شب قدر کو دیکھے اسکو بد دعا پڑھنی چاہیے اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور مسجد کے اندر اعتکاف کرنا و جمعی اور قلب کی سفائی اور عبادت کے لیے فراغت اور ملائکہ کے ساتھ مشائخ پیدا ہونے اور شب قدر کے لیے منظر رہنے کا سبب، ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اخیر عشرہ میں پسند کیا اور اپنی امت کے محبین کے لیے اسکو مقرر فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں معتکف کی سنت ہے کہ کسی مریض کی عبادت کو بخاؤے اور کسی کے جنازے میں نہ شریک ہو اور عورت کو نہ ہاتھ لگائے نہ معیت کرے اور بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہ آئے مگر مجبوری کی بات مذہبی ہے اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا اور نہ سوائے جامع مسجد کے کہیں ہوتا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ ایک اعتکاف کے معنی کا ثابت کرنا ہے تاکہ عبادت کی قدر اور نفس پر شفقت معلوم ہو اور عادت کی مخالفت پائی جاوے۔ واللہ اعلم

یہاں سے اُن احادیث کا بیان ہے جو حج کے باب میں آئے ہیں

حج کے اندر جن مصالح کا احاطہ کیا گیا ہے وہ چند امور ہیں از انجملہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کیونکہ شعار الہی ہے اور اسکی تعظیم خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے اور از انجملہ اجتماع کے معنی کا ثابت کرنا ہے کیونکہ ہر ملت اور ہر ملت کے لیے اجتماع کا ایک دن ہوتا ہے جس میں ادنیٰ و اعلیٰ موجود ہوتے ہیں تاکہ باہم ایک دوسرے سے معرفت حاصل کریں اور ملت کے احکام یکساں کریں اور اسکے شعائر کی تعظیم کریں اسی طرح مسلمانوں کے جمع ہونے اور انکی شوکت کے ظاہر ہونے اور انکے لشکروں کے جمع ہونے اور دین کی عبادت کا دن ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فاذا جعلنا البیت مشاہد للناس اسنا۔ اے جبکہ اس کو جو ہے کر دانا لوگوں کا مرجع اور انکے لیے اس کی تعظیم

اور از انجیل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام سے لوگوں میں جو دستور چلا آتا ہے اُنکے ساتھ موافقت کرنا ہے
 کیونکہ وہ دونوں ملت خفی کے امام اور عرب کے لیے اُنکے احکام مقرر کرنے والے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بعثت سے اُسی ملت کا ظاہر کرنا اور سب ملتوں پر اُسکا غالب کرنا مقصود ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے
 ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت لہذا اُس ملت کے اماموں سے جو طریقہ جاری رہا ہے اُسلی فطرت
 ضروری ہوئی مثلاً فطرت کے خصائل اور حج کے مناسک چنانچہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا اُسٹلے
 شاعر کو فائز علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم اور اپنے مناع پر وفوت کرو کیونکہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے ورثہ میں سے تمکو ورثہ پہنچا ہے اور از انجیل ایک ایسی بات پر اتفاق کا پایا جاتا ہے جس میں ہر مخلص عالم
 کے لیے آسانی ہے جیسے مٹی میں آترنا اور مرد لہو میں شب کو قیام کرنا۔ کیونکہ اگر ایسی بات یہ انکا اتفاق نہ ہوتا تو اُنکے
 لیے سخت دشواری ہوتی اور اگر اُسکا حکم قطعی نہیں دیا جاتا تو باوجود اس کثرت اور امتشائے سب لوگ ایک بات پر
 متفق نہ ہوتے اور از انجیل ایسے اعمال کا پایا جاتا ہے اُنکے گروہ سے کامو اور وحی کا تابع ہونا اور ملت خفی میں
 داخل ہونا اور اُس ملت کے گذشتہ لوگوں پر جو انعامات ہوئے ہیں آپر شکر کرنا معلوم ہوتا ہے جیسے متعارفہ
 میں سعی کرنی اور از انجیل یہ ہے کہ اہل جاہلیت بھی حج کیا کرتے تھے اور حج اُنکے دین کے اصول میں سے تھا لیکن
 انھوں نے اُنکے اندر اور بہت سی باتیں جنکا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہ نہ لگتا تھا اور صرف انھیں کی ایجاد
 شدہ تھیں شامل کر لی تھیں اور ان باتوں میں شرک پایا جاتا تھا جیسے اساف و نائمہ اور نبات و طافیہ کے لیے
 احرام باندھنا اور انکا تلبیہ میں یہ کہنا لا اشرک لک الا شرکاء ہولک اور یہ باتیں ایسی تھیں جن سے نہایت ناکیدہ
 منع کر ضروری تھا۔ اور بہت سی باتیں بطریق فخر اور خود پسندی کے اپنی طرف سے لیا کرتے تھے جیسے تمسک کا کہنا
 کہ ہم خدا کے جوار میں رہتے ہیں ایسے حرم سے ہم نہ نکلیں گے۔ ایسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھم افسوس من حیث
 افاض الناس پھر تم چلو جس سمت سے لوگ چلے۔ اور یہ ناکہ وزن میں وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی
 بڑائیوں بیان کیا کرتے تھے لہذا یہ آیت نازل ہوئی فا ذکروا اللہ کہ اگر کم باؤکم اور اشد ذکر۔ یاوہدالی ایسی کسی کی کہ
 جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو یا اُس سے بھی زیادہ۔ اور چونکہ انھوں نے اُنکی تہذیب کو معلوم کر لیا ایسے صفا
 مردہ میں بھی سعی کرنے سے اُنکو پرہیز ہوا حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الصفا والمرۃ من شعا ر اللہ
 صفا اور مردہ خدا کی نشانیاں میں سے ہیں۔ اور از انجیل یہ ہے کہ انھوں نے اپنی طرف سے قیاسات فاسدہ ایجاد
 کر لیے تھے جنکا مدار دین میں رہے زنی کرنے پر تھا اور ان باتوں میں لوگوں کو وقت تھی اور دور ہونے اور شرک
 ہونے کے قابل تھیں جیسا کہ اُنکا یہ کہنا کہ قوم گھروں کے دروازوں سے داخل ہوں اور جھٹوں پر سے یعنی پشت
 کی طرف سے چڑھ کر گھروں میں آیا کرتے تھے اُنکو یہ خیال تھا کہ دروازہ سے مکان کے اندر آنا ایک معمولی بات ہے
 جو احرام کی ہیئت کے خلاف ہے۔ ایسے یہ آیت نازل ہوئی ولیس لیربان تا تو البیوت من ظہور یا پشت کی
 طرف سے تھا۔ اگھروں میں آنا کچھ بھلائی کی بات نہیں ہے اور ایم حج میں وہ لوگ خرید و فروخت کو مکروہ جانتے

اور خیال کرتے تھے کہ ان ایام میں تجارت کرنے سے عملیں خلوص نہیں ہوتا یہی آیت نازل ہوئی ولا ینحس علیکم
ان تم بغیر فضل امن رکبم۔ اپنے پروردگار سے فضل کی تلاش میں تم پر کچھ مضائقہ نہیں اور اس بات کو اچھا سمجھو
تھے کہ بغیر سفر و حج کے حج کریں اور اپنے آپ کو توکل کی طرف سے اور پھر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے اور اپنے ظلم کی طرف سے
اس لیے یہ آیت نازل ہوئی فتزودوا فان خیر الزاد التقویٰ۔ اور زاد راہ لیلو البتہ بہتر زاد راہ پر ہر گرجی ہے
اور انکا قول تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا برا سخت گناہ ہے اور کہا کرتے تھے جب صفر کا مہینہ گزرتا گیا اور
اوتھون کے پشت کے زخم اچھے ہو گئے اور سفر کے آثار جاتے رہے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ درست ہو گیا
اور آقا فیون کے لیے ہمیں نہایت دقت تھی کیونکہ عمرہ کے لیے آنکھوں اور نوز سفر کرنے کی حاجت پڑتی تھی اس لیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس بات کا حکم دیا کہ عمرہ کو کے احرام سے باہر آویں اور اس کے بعد
حج کریں اور اس امر میں آپ کے بہت تشدد سے فرمایا کیونکہ یہ باتیں انکی عادات میں داخل ہو کر مرکز خاطر ہو گئیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج النحر۔ اسے لوگو تمہارے اوپر حج
فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ اس اثنا میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ یہ مسکنہ فرماتے
ہو رہے تھے کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر کمدون میں (زمان) تو البتہ ہر سال جب
ہو جاوے اور تم نہ سکو۔ میرے نزدیک اس میں یہ راز ہے کہ کسی خاص وقت پر وحی الہی نازل ہونے کا سبب
لوگوں کا ایک مرتبہ ہو جانا اور ان کے علوم اور انکی بہتوں کا اس امر کو قبول کر لینا اور اس مقدار کا لوگوں میں
مشہور اور متداول ہونا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے اسکا طلب کرنا ہوتا ہے پس جب یہ
دونوں امر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے موافق وحی کا نازل ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر تم بیان سے
معلوم کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب کسی زبان میں نہ فرمائی کہ کوئی زبان کے اور بجز ایسے الفاظ
جنکو وہ سمجھ سکیں نہیں نازل فرمائی اور نہ کوئی ایسا حکم یا دلیل اس کے لیے بیان کی کہ جو وہ آسانی سے نہ سمجھ سکیں
اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وحی کا مدار خدا تعالیٰ کی عنایت پر ہے اور عنایت ہمیں پائی جاتی ہے
کہ جہل مرکودہ آسانی سے قبول کر سکیں وہی بات اس کے لیے تجویز کی جاوے اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا اب اعمال میں سے کون سے عمل کو فضیلت ہے آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا
پھر عرض کیا اس کے بعد سب اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا اس کے بعد کون سا عمل
افضل ترین اعمال کا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور۔ اس حدیث میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی فضیلت
یہ فرمانے سے الا ابنکم بافضل اعمالکم احدث۔ کیا میں تمہارے اعمال میں سے افضل ترین عمل نہ بتلا دوں
اس لیے کہ فضیلت اعتبار کے مختلف ہونے کے مختلف ہو جاتی ہے اور بیان پر فضیلت کا دین الہی کی تعظیم اور
شعائر الہی کے طور کے لحاظ سے بیان کرنا مقصود ہے اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج کے برابر کوئی
عمل نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حج متدا فلم یرفت ولم یغنی ربح کیوم ولدتہ

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور آسمین لغو باتیں اور فسق کے کام نہ کرے تو اس روز کا سہو جاتا ہے جیسے کہ انبیاء
 مان کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان عمرہ فی رمضان تعدل حجتہ۔
 یہ رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے میرے نزدیک اسکی وجہ یہ ہے کہ حج کو عمرہ پر فضیلت حاصل نہ ہو سکا
 یہی سبب ہے کہ حج کے اندر شقائق الہی کی تعظیم اور رحمت الہی کے طلب کرنے پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور عمرہ میں
 یہ بات سنن ہوتی رمضان کے مہینہ میں جو عمرہ پایا جاتا ہے وہ حج کا کام دیتا ہے اسی لیے کہ رمضان کے مہینے میں
 محبتیں کا پرتو پڑتا رہتا ہے اور عالم میں روحانیت کا نزول ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے من ہذا زاد او ارحلہ تبلیغہ الی بیت اللہ ولم یحج فہذا علیہ ان یموت یہودیا و نصرائیا جس شخص
 کے پاس زاد و اسوارہ اور ایسی سواری ہو جو بیت اللہ تک پہنچ سکے اور اسے حج نہیں کیا پھر نہیں پرواہ اسکو کہ یہودی
 ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ میں کہتا ہوں اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کا ترک کر دینا ایسا ہے جیسے اسلام
 باہر ہو جانا اور حج کے ترک کرنے والے کو یہودی اور نصرانی کے ساتھ اور تارک صلوٰۃ کو مشرک کے ساتھ اسی لیے
 تشبیہ دیکھنی کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے اور مشرکین عرب حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں
 پڑھتے تھے کسی نے آپؐ سے عرض کیا کہ حج کرنے والا کیسا ہوتا ہے آپؐ فرمایا میں خاک بدن میں دببو۔ پھر
 عرض کیا گیا کون سا حج بہتر ہے آپؐ فرمایا جس میں تاواز بلند تلبیہ کہے اور قربانی کو بھر عرض کیا گیا اسکو
 کیا مراد ہے یعنی اس بتطاع الیہ ببیلا میں آپؐ فرمایا زاد و اسوارہ اور سواری۔ میں کہتا ہوں حاجی کی شان
 خدا تعالیٰ کے لیے نیاز مندی ہے اور حج کے اندر جس مصلحت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے طریق کی موافقت اور خدا تعالیٰ کی جو انہر انعامات ہوئے ہیں انکا یاد کرنا ہے۔ اور زاد و
 اسوارہ سے نہ سننے کی تعین اس لیے کہ گئی کہ یہ دونوں چیزیں آسانی کا سبب ہیں جسکی رعایت حج جیسی اہم
 شاقہ میں ضروری ہیں اور خزانہ کی نماز اور بیت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان کیا ہے اگر وہی بیان اس
 شخص کی طرف سے حج کرنے کے متعلق کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔

مناسک کا بیان

معلوم کرنا چاہیے کہ صحابہ اور تابعین و محدثین علیہم السلام اور تمام مومنین سے جو مناسک منقول ہیں وہ جاری ہیں
 حج مفرد عمرہ مفرد۔ حج تمتع۔ حج قرآن۔ مکہ کے باشندوں کو حج مقرر کرنے کی یہ صورت ہے کہ وہین احوام باند
 اور احرام کی حالت میں جماع اور اس کے دو اعمیٰ اور سر نہ ڈالنے اور ناخون تر نہ ہونے اور سلاہوا کپڑا پہننے
 اور سر نہ رکھنے اور خوشبو لگانے اور نہ سکار کرنے سے اجتناب کرے اور ایک قول کے موافق نکاح سے بھی اجتناب
 کرے۔ پھر عرفات کو جاوے اور عرفہ کی شام وہاں موجود ہو جاوے پھر بعد غروب آفتاب کے وہاں سے واپس
 ہو کر مزدلفہ میں شب باقی کر کے او قبل طلوع آفتاب کے منامین اگر عقبہ کبریٰ رمی جارتے ابلہ گرا سکے تا

ہی ہو تو وہیں اسکی قربانی کرے اور سر نہ دے یا بال ترشوائے پھر ایام منامین طواف الافاضہ کرے اور
 صفحہ وہ میں سہی کرے اور افاقی کے لیے یون کرنا چاہیے کہ ہر ایک اپنی بیعت سے احرام باندھے اور عرفات میں
 ٹھہرے پہلے اگر وہ مکہ میں گیا تو وہ طواف قدیم کرے اور آسمین اکر کرے اور صفحہ وہ میں سہی کرے
 پھر اپنے احرام پر بدستور قائم رہے حتیٰ کہ عرفات پر مقیم ہو اور رمی جمار کرے اور سر نہ دے اور طواف کرے اور
 اور اب اگر شہنہ اور دو شہنہ کا حکم نہیں ہے اور عمرہ کی ترکیب کے والوں کے لیے یہ ہے کہ حل سے احرام باندھے
 افاقی کو اپنے اپنے بیعت سے احرام باندھنا چاہیے بعد ازاں طواف و سہی کرے اور بابون کو سندائے
 یا ترشوائے۔ اور تنیع کی صورت افاقی کے لیے یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کے لیے احرام باندھے
 پھر مکہ میں آوے اور اپنا عمرہ پورا کرے احرام سے باہر آوے اور حج کے ایام تک بغیر احرام لے رہے اور جو اسکو
 گاہے بگاہے میسر ہو اسکی قربانی کرے۔ قرآن کی صورت ہے کہ باہر کا آدمی معاج و عمرہ کے لیے احرام باندھے
 پھر مکہ میں آوے اور اپنے احرام پر قائم رہے جب تک فحال حج سے فارغ ہو اور اسکو ایک طواف اور
 ایک مرتبہ سہی کرنا چاہیے اور ایک قول کے موافق دو طواف اور دو مرتبہ سہی کرنا چاہیے بعد ازاں جو گاہے
 بگاہے اسکو ہم ہو چنے پھر جب مکہ سے باہر آنے کا قصد کرے طواف و داع کرے معلوم کر دو کہ حج و عمرہ کے
 لیے احرام ایسا ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر احرام کے اندر اخلاص و تعظیم اور ایک ظاہری فعل سے
 حج کے معصم ارادہ کی صورت معلوم ہوتی ہے اور آسمین آدمی کی نفس میں کواالت اور خشوع کے معنی پیدا
 ہو جاتے ہیں کیونکہ آسمین تمام لذائذ اور عادات مالموفہ اور ہر قسم کی زینت کی باتوں کا چھوڑنا ہوتا ہے
 اور آسمین تعب اور خشکی اور خدا سے تعالیٰ کے لیے اپنی حالت کا بدلنا پانا ہوتا ہے اور محرم کو ان اشیاء سے
 احتیابہ کرنے کا ایسا حکم دیا گیا ہے تاکہ دولت اور ترک زینت اور خرابی نہ ہونے کے معانی پائیں
 اور خوف الہی اور اسکی تعظیم کا اثر ظاہر ہو اور نفس کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں مطلق العنانی
 نہ ہونے پائے۔ بلکہ آسپر غلبہ رہے اور شکار کرنا ایک قسم کے لہو میں داخل ہے اور توسع کے قبیلہ سے
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتبع صیدالہا۔ جسے شکار کا چھپا کیا اسے لہو کیا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم سے شکار کرنا ثابت نہیں ہے اگرچہ آپ نے فی الجملہ
 اسکی اجازت دی ہے۔ اور جماع کرنا فی کھفقت شہوت بہیمہ میں نہمک ہوتا ہے ایسا ہے اس سے مانعت
 کی گئی۔ اور چونکہ مطلقاً اس اب کا بند کرنا روا نہ تھا کیونکہ وہ قانون شرعی کے خلاف تھا لہذا حکم انکم بعض
 حالات میں اس سے مانعت کرنا ضروری ہوا۔ مثلاً احرام اور اعتکاف اور روزہ کی حالت اور زیر بعض مقامات
 میں اس سے مانعت کی گئی مثلاً مساجد کے اندر۔ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
 محرم کو کس قسم کے کپڑے پہنے چاہئیں آپ نے فرمایا کرتے مت پہنو اور نہ عمامہ اور نہ پاجامہ اور نہ سر
 (یعنی بامانی) اور نہ ٹونڈہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے فرمایا خوشبو جویر لگی ہوئی

اُسکو تین مرتبہ دھو ڈال اور حجبہ کو اُتار ڈال۔ پہلے ہوسے کپڑے اور اُسکے شل اور اُس کپڑے میں جو نہ سلا ہو
 اور نہ وہ جو اسکے شل ہے یہ فرق ہے کہ پہلے کا پٹنا از قات میں سے ہے اور تھیل اور زینت کے لیے پہنا جاتا ہے
 اور دوسرے صرف بدن کا شر ہے اور پہلے کے ترک کرنے میں خدا میقالے کے ساتھ نیاز سندی کی شان پائی جاتی ہے
 اور دوسرے کا ترک کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہا ایشک الحرام و
 لا یشک ولا یشطب۔ محرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کر اوسے اور نہ نکاح کی بات چیت کرے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت مہوٹہ سے مالک احرام میں نکاح کیا ہے۔ میں کہتا ہوں
 اہل حجاز کے تمام صحابہ اور تابعین اور فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک محرم کے لیے نکاح کرنا خلاف سنت
 ہے اور اہل عراق کے نزدیک محرم کا نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا بہتر ہے
 اور قول اول کے موافق اُسکا یہ سبب ہے کہ نکاح انتظامات، مللہ رہن داخل ہے اور بے شکار کے زیادہ
 مطلوب چیز ہے اور نکاح کرنے کو نکاح کے باقی رکھنے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ خوشی اور سرور و تاب و تین
 ہوتا ہے لہذا نکاح کے باب میں مروی غیب المثل لپیٹی ہے۔ اور اُسکا باقی رکھنا قدرے مثل نہیں ہے
 اب شکار کے معنی معین کرنا ضروری تھا کیونکہ انسان کبھی تو کسی چیز کو کھانے کے لیے مارتا ہے اور کبھی
 اُسکو کھانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف شکار کی مشن منظور ہوتی ہے اور کبھی کسی کلمے کی تر کو ذبح کرتا ہے۔ ایسے اس شکاری
 قہیں ضرور ہوئی کہ ان صورتوں میں سے شکار کو کھانا چاہیے لہذا آپ نے فرمایا جس لای جناب علی سرور
 قتل من فی الحرم والا حرام الحدیث۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جبکہ حرم اور اہل ام میں مار ڈالے گئے پر
 کچھ گناہ نہیں ہے اچھا۔ چیل گوا۔ بچھو۔ اور وہ کتا جو لوگوں کو کاٹتا ہو اور ان سب میں جہت جاسدہ
 یہ ہے کہ یہ سب جانور موزی اور انسان اور اسکے شیعہ پر ایذا پہنچانے والے جانور ہیں۔ اگر عرف سے بھی
 تلاش کیجئے تو ان جانوروں کے مارنے کو عرف میں شکار نہیں کہتے۔ اور ہر طرح گناہ بکری اور مرغی وغیرہ
 اور جو جانور اسکے مثل ہیں جبکہ پالنے کا کھر وغیرہ، ستور ہے اُنکے ذبح کرنے کو شکار نہیں کہتے۔ مگر دوسری
 قسموں میں بظاہر شکار کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کی تعین اس طرح
 فرمائی ہے کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے حجفہ اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور
 اہل یمن کے لیے یلم جو لوگ ان مواقیف میں رہتے ہیں یا باہر کے لوگ ان میں آجاتے ہیں اُنکے لیے بھی
 یہی مقامات ہیں اگر وہ لوگ حج اور عمرہ کا قصد کریں گے یہ مواقیف ہیں اور جو لوگ ان میقاتوں سے دور
 کے ہیں اُنکو اپنی جگہ سکونت سے احرام باندھنا چاہیے۔ ہذا کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں۔ مگر کتب میں
 مواقیف کے اندر اصل یہ ہے کہ مکہ کو ایسی حالت میں آنا چاہیے کہ سرِ پاک بھری ہو اور بدن بیزاد ہو
 آنے لگی ہو اور نفس لست کی حالت میں ہو شارب کو یہ مطلوب ہے۔ اور اگر تمام لوگوں کو اس باب سے کلمہ دیا جاتا

کہ اپنے اپنے شہروں سے احرام باندھ کر آیا کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں کس قدر وقت تھی کیونکہ بعض بعض شہر کے سے
 ایکس مہینے کی مسافت پر اور بعض بعض دہائیوں کی مسافت پر واقع ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لہذا
 ضروری ہوا کہ احرام باندھنے کے لیے مکہ کے گرد چند مقامات معینہ مخصوص کیے جائیں جن مقامات سے احرام
 باندھا کریں اور ان مقامات کے بعد تاخیر کر سکیں۔ اور ضرور ہے کہ یہ مقامات ظاہر و مشہور ہوں اور کوئی شخص
 ان مقامات سے ناواقف نہ ہو اور جن ملکوں کے لیے یہ مقامات موقت مقرر کیے گئے ہیں ان کے رہنے والے ہوتے ہیں
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحقیق فرمائی کہ ان مقامات کو میقات مقرر فرمایا اور اہل مدینہ کے
 لیے وہ میقات مقرر فرمایا جو سب سے دور ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ وحی کا جائے نزول و ایمان کا مرکز اور
 دار البجوت اور تمام دنیا میں مدینہ وہ اول سب سے ہے کہ خدا و رسول پر ایمان لائی ہے اس لیے اسکے رہنے والے
 اس قابل ہیں کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ میں نہایت درجہ کوشش کریں اور زیادہ عبادت کے ساتھ مخصوص کیے جائیں
 اور نیز مدینہ تمام ان اطراف سے جو آپ کے زمانہ میں ایمان لائے تھے اور مخلص تھے سب زیادہ قریب کے تھے
 جو اٹلی اور طائف اور یمامہ وغیرہ کے لہذا مدینہ والوں کو اس میں کچھ دقت نہیں ہے۔ سو فائدہ و قوت کرنے میں
 یہ راز ہے کہ ایک ماہ اور ایک مکان میں مسلمانوں کا اجتماع اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی طرف انکار نہ ہو
 اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے دعا کرتا تبرکات الہی کے نازل ہونے اور روحانیت کے انتشار میں اثر عظیم
 رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان اس روز تمام روزوں سے زیادہ ذلت اور خواری کی حالت میں ہوتا ہے
 اور نیز اس اجتماع میں مسلمانوں کی شوکت و شان معلوم ہوتی ہے اور اس دن اور اس مقام کی خصوصیت
 تمام انبیاء علیہ السلام سے بدستور ثابت ہوتی چلی آتی ہے چنانچہ حضرت آدم اور ان کے بعد انبیاء سے اس
 نسبت روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اور سلف صالح سے جو طریقہ منقول چلا آتا ہے توقیت اور تعین کے
 باب میں اس کا قبول کرنا بڑا اصل الاصول ہے۔

مینا میں اترنے کے اندر یہ راز ہے کہ ایام جاہلیت کے بازار و مینا سے مینا۔ عکاظ۔ اور مجنہ۔ اور ذی الجہاز
 وغیرہ کے مانند ایک عظیم الشان بازار تھا اور یہ بازار انھوں نے اس واسطے مقرر کیا تھا کہ حج کے اندر کثرت
 دور دور از ملکوں کی خلعت اکٹھی ہوتی تھی۔ اور تجارت کے حق میں اس سے زیادہ مناسب اور بہتر کوئی
 صورت نہیں ہے کہ اس میلے کے ساتھ اس کا وقت مقرر کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے
 اس انبوه کثیر کے رہنے والے گنجائش نہیں ہے لہذا اگر ہر قسم کے تمام لوگ مینا کے مانند کسی فصائی میں اتر
 پر متفق نہ ہوں تو بڑی دقت پڑے اور اگر بعض بعض ادنیٰ لوگ منتخب کر کے مینا میں آتا رہ جائیں تو ان کو
 ملال گذرے اور جب وہاں اترنے کا دستور عام ہو گیا تو عرب کی اور ان کی حمیت کا مقتضی یہ ہوا کہ قبیلہ
 کے لوگ اپنا فخر اور اپنے گروہ کی کثرت ثابت کرنے اور اپنے باپ دادا کے سوانح بیان کرنے اور ان کی دلاویزی
 اور ان کے اعوان و انصار کی کثرت کو کون پر ظاہر کرنے میں کوشش کریں تاکہ ہر ادنیٰ و اعلیٰ اس بات کو

معلوم کہ وہ اور دور دراز ملکوں میں انکی شہرت ہو اور اسلام کو بھی ایسے اجتماع کی ضرورت تھی تاکہ مسلمانوں کی شوکت اور انکا سامان اور انکی کثرت لوگوں پہ نظر ہو اور انکی وجہ سے دین اسلام کا ظہور ہو کر دور دور تک اسکا آواز ہو سکے اور تمام اطراف زمین میں اسکا دب بظاہر ہو جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجتماع کو بدستور رکھا اور اس پر لوگوں کو شوق اور حرص دلائی مگر تفاخر اور باوجود کے حالات بیان کرنے سے منع فرمایا اسکی جگہ ذکر الہی کو مقرر فرمایا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تمام ضیافت اور ولیمہ میں سے سب کو دور کر کے نکاح ولیمہ اور اولاد کے عقیقہ کو باقی رکھا کیونکہ تدبیر منزل کے متعلق انکے اندر اپنے بہت سے فوائد کا ملاحظہ فرمایا اور مزید لغہ میں راشت بسر کرنے کے لیے یہ سارے کھانکے قدیمی دستور تھا اور بدستور انھوں نے شاید اسلئے مقرر کر رکھا کہ لوگوں کا بیان پر اس قدر اجتماع ہوتا ہے اور پھر اسکے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ بعد المغرب لوگ عرفات سے لوٹتے اور تمام دن کا کمان ہوتا ہے کیونکہ وہ دربار سے وہ واپس آکر جمع ہوتے ہیں پھر اگر انکو ایسے وقت میں فوجا مینا جانے کی تکلیف دی جائے تو انکو بہت پریشانی ہو اور اہل جاہلیت و عرب سے بے تعلقی عرفات سے اتر آتے تھے اور چونکہ اس بات میں ایک قسم کا ابہام تھا اور قطعی طور پر کسی خاص وقت کا تعین نہ تھا اور ایسے انہو کہ نہیں وقت کی اسی تعیین ضروری تھی جس میں ابہام کا احتمال نہ رہے اسلئے غروب آفتاب سے اسکی تعیین کی گئی۔ اور شعرا حوام میں ٹھہرنے کا اسلئے حکم دیا گیا کہ اہل جاہلیت باجم تفاخر اور منو کے لیے قیام کرتے تھے اس کے بدلہ میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ انکی یہ عادت دور ہو اور ایسی جگہ کے توحید بیان کرنے میں انکو حرص پیدا ہو اور یہ ایسا ہوا جیسے آٹے کھانا مانا دیکھنا ہے کہ تم خدا ہی تعالیٰ کی یاد زیادہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت اپنے مفاخر کا زیادہ ذکر کرتے تھے اور ابی الجہار کرنے میں وہی سارے جو خاص حدیث میں وارد ہوا ہے کہ می الجہار خدا تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ توفیق ذکر کی تمام قسمیں ہیں بے ہمت اور کامل اور وجہ توفیق کے لیے زیادہ تر جامع یہ قسم ہے کہ ایک زمانہ اور ایک مقام کے ساتھ ذکر کی تعیین کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک ایسی قسم بھی مقرر کی جائے جس سے ذکر کے شمار محفوظ رہ سکے اور سب کے سامنے ذکر کا پایا جانا ثابت ہو اور کچھ مخفی نہ رہے اور ذکر الہی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ کی دین کی تالعداری منظور ہو اور اس قسم کے ذکر میں لوگوں کی کثرت زیادہ ضروری ہے نفس ذکر کی کثرت ضروری نہیں می الجہار بھی اسی قبیلہ سے ہے اسی آسمین کثرت سے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

اور ایک قسم وہ ہے جس سے نفس کو خدا تعالیٰ کی کبریائی پر مطلع و آزمند و مغرور ہو جائے اس ذکر میں کثرت کی حاجت ہے اور نیز احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمی الجہار کرنا جہنم و ناریم کی سنت ہے انھوں نے شیطان کو اس سے دفع کیا تھا لہذا اس فعل کی حکایت کرنے میں نفس کو نہایت تہنیت ہوتی ہے۔ ہدی میں یہ راز ہے کہ آسمین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل کے ساتھ لہذا انھوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اس جگہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور اسکی طرف توجہ کے قصد سے بچ کر ناجائز اجتماع نہایت سے امتد پاک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام

جو انعامات کچھ ہیں انکی یاد دہانی ہوتی ہے اور اس وقت اور اسی زمانہ میں اس فعل کے کرنے میں نیکوئی تنبیہ عظیم ہوتی ہے اور حج تمتع اور قرآن کریم کو لے کر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کے شکر میں کہ اس نے جاہلیت کے وبال کو اُسے دور کر دیا یہی واجب ہے اور سرسند اسے میں یہ راز ہے کہ سرسند انانی تحقیقت احرام سے نکلنے کا ایک فعل ہے طریقہ معین کرتا ہے اور وہ فعل قمار کی حالت سے منافی نہیں ہے اور اگر ان لوگوں کو اختیار دیدیا جاتا تو ہر شخص اپنی اپنی چال چلتا اور نیز اسمیں تفریق کے زمانہ کا گذرنا بوجہ اجماع پایا جاتا ہے اور سرسند اسے کا حال نماز میں سلام کا ساتھ ہے اور طواف الافاضہ سے قبل سرسند اسے کا حکم ایسے دیا گیا ہے تاکہ اس شخص کہ اس شخص کے ساتھ مشابہت حاصل ہو کہ گردوغبار سے صاف ہو کر سلاطین کے حضور میں داخل ہوتا ہے۔

طواف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ حجر اسود کے پاس آکر اسکو بوسہ دے اور اسکے داہنی طرف سے چلکر سات مرتبہ طواف کرے اور ہر مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینا جاوے یا کسی لکڑی وغیرہ سے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسکی طرف اشارہ کرے اور تکیہ کرے اور رکن یمانی کو بوسہ دے اور اس حالت میں وہ شخص طہارت پر قائم ہو اور کہیں اسکا مترنہ کھلا ہو اور وہ پیر عمدہ بات کے کوئی بات زبان سے نہ کہے۔ پھر مقام ابراہیم میں اگر دو رکعت نماز پڑھے۔ حجر اسود سے شروع کرنے کی یہ وجہ ہے کہ تشریع کے وقت محل بدایت اور چلنے کی جانب کا معین کرنا ضروری ہوا۔ اور حجر اسود بیت اللہ کی تمام چیزوں میں نہایت متبرک چیز ہے کیونکہ جنت سے اترا اور دونوں طرفوں میں جانب میں متبرک ہوتی ہے۔ اور طواف القدوم بمنزلہ تحیۃ المسجد کے ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اسکو مقرر کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب طواف کی جگہ اور زمانہ موجود ہے اور اسکے تمام اسباب مہیا ہیں پھر اسمیں دیر کرنا ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ بیت اللہ کے اول طواف میں اکرٹنے اور سینہ لگا چلنے اور بعد ازاں صفاء مرہ میں سعی کرنے میں چند راز ہیں۔ ایک تو وہ حضرت ابن عباسؓ نے ذکر کیا ہے یعنی مشرکین کے دنوں میں ہیبت ڈالنا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار کیونکہ اہل مکہ لکھا کرتے تھے کہ تیرب کی تپ نے انکو ضعیف کر دیا۔ لہذا یہ اکثر ناجہاد کے افعال میں داخل ہے اگرچہ یہ سبب تو باقی نہیں رہا اور اگرچہ یہ راز ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اس سے رغبت کا اظہار ہو جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس دور و راز کے سفراء اسقدر زحمت نے بجائے بے رغبتی پیدا کرنے کے انکے شوق و رغبت کو زیادہ کر دیا طرح کسی کا شعر ہے شعر اذا اشتکت من کلال السیر واعدنا + روح الوصال فتجی عنہ میعاد + یعنی اٹنی چلتے چلتے جبکہ تھکان کی شکایت کرتی ہے تو اسکا سوار وصال کی راحت کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کے سننے سے اسمیں جان سی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کے اندر اکرٹنے کے موقوف کرنے کا قصد کیا تھا کیونکہ ان دنوں کا سبب باقی نہیں رہا پھر جالایہ بات انکے فہم مبارک میں پیدا ہوئی کہ ان دنوں کا ایک اور سبب بھی ہے جو ہنوز موجود ہے لہذا انکو ترک نہیں کیا۔

عمرہ کے اندر عرفات میں ٹھہرنے کا حکم ایسے نہیں دیا گیا کہ اسکا کوئی وقت مقرر نہیں ہے لہذا اسمیں

نبیام کا کچھ فائدہ نہیں اور اگر اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہوتا تو وہ حج ہوتا اور ظاہر ہے کہ سال میں مرتبہ
لوگوں کے اجتماع میں کس قدر وقت ہے۔ اور عمرہ کے اندر مقصود بالذات صرف نعمت اللہ کا شکر اور بیت اللہ کی
تغظیم ہے۔ اور صفا اور مروہ میں سعی کرنے کے اندر چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے یہ راز ہے کہ حضرت
اسمعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ماجرہ کو جب سخت پریشانی ہوئی تو صفا و مروہ میں انھوں نے
تیز رفتاری سے ٹھنڈا شروع کیا جطرح کوئی شفا نہ آئی جلد جلد قدم ڈالنا ہے اور خدا تعالیٰ نے انکی فکر کو
دو طریقوں سے رفع کر دیا۔ ایک تو آب زم زم پر بار بار ہو گیا دوسرے لوگوں کے دلیں اس جگہ میں آباد ہو گیا
المام والاکیا۔ اس لیے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے فرمانبرداروں پر ضروری ہوا کہ اس نعمت کا
شکر اور انکی کرامت کو یاد کریں۔ تاکہ انکی قوت بھیجی مہیوت ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف انکو رہنمائی کرے اور اسکا
کوئی بات اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس دلی اعتقاد کو کسی خاص ظاہری فعل سے جو انکے خلاف عادت
اور مکہ کے اندر داخل ہونے ہی ایک قسم کی آنکھ لیے ذلت ہے انکے اعتقاد کی مضبوطی کیلئے اور وہ فعل حضرت
ماجرہ کی اس تکلیف اور شفقت کا نقل کرنا ہے اور ایسے موقع پر ایک حالت کی نقل کرنا بدرجہا زبانی باتوں سے
مفید ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایقرن احدکم حتی یکون آخر عمرہ بالبیث یعنی
تم میں سے کوئی شخص اخیر وقت بیت اللہ میں جائے بغیر وہاں سے نہ نکلے۔ اور عائزہ کو آپ نے معاف کیا
میرے نزدیک اخیر وقت پر بیت اللہ کے جانے میں بیت اللہ کی تغظیم ہے۔ اس لیے کہ بدایت بھی اسی سے ہوئی
اور تہامی بھی اسی پر ہوئی۔ تاکہ معلوم ہو جاوے کہ مقصود بالذات سفر سے بیت اللہ ہے اور نہ دستور ہے کہ
قاصد لوگ رخصت ہوتے وقت اپنے سلاطین سے ملکر جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حجۃ الوداع کا ذکر

حجۃ الوداع کے باب میں حضرت جابر اور حضرت عائشہ اور حضرت عمر وغیرہم کی حدیث اصل ہے۔
معلوم کر دو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو برس تک مدینہ کے اندر تشریف فرما رہے اور اس عرصہ میں اپنے
حج نہیں کیا پھر دسویں سال اس بات کا اعلان کیا گیا کہ حج کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر بہت خلقت مدینہ میں
آگئی اور آپ مدینہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ میں تشریف لائے اور وہاں غسل کر کے خوشبو لگائی اور
مسجد میں دو رکعت پڑھیں اور ایک تہجد اور ایک جاوہنی اور وہیں سے احرام باندھا اور اسطرچر
تلمیہ پڑھا لیکن اللہم لیبیک لیبیک لا شریک لک لیبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لک شریک
میں کشاہوں بیان پر دو باتوں میں اختلاف ہے ایک یہ کہ آپ نے حج مفرد کیا تھا یا حج تمتع ظاہر
کہ عمرہ سے باہر اگر از سر نو حج کیا ہو یا یہ کہ آپ نے حج کا احرام باندھا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے اندر
عمرہ کے داخل کرنے کا اشارہ کیا اور آپ اسی احرام پر قائم رہے حتیٰ کہ حج سے فارغ ہوئے اور احرام سے باہر

منین آگے کیونکہ آپ (پی) روانہ کر کے تھے دوسرے پر کہ آپ نے تلبیہ کی سورت پڑھا خدا کے وقت با برکت
 آپ اپنی اٹنی پر سوار ہوئے یا جب بیت اللہ کا جمل قریب آگیا تھا۔ اور حضرت ابن عباسؓ کے بیان کیا ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاعدہ لوگ آئے اور جیسے آگے کرتے دیکھتے دوسری خبر دیتے اور شروع احرام
 اس وقت تھا جبکہ دو رکعت نماز پڑھتے اور آپ کا غسل کرنا اور دو رکعت نماز کا پڑھنا اس لیے تھا کہ ہمیں شعائر الہی
 کی تعظیم تھی اور نیز اس میں ایک ہری فعل خاص ہے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور انکی بندگی کے اہتمام
 ولالت کرنا ہے نیت کا مضبوط ہونا ہے اور نیز اس طور سے لباس کے بدلنے میں نفس کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری
 تہنید اور بیداری ہوتی ہے اور آپ کے خوشبو لگانے کی یہ وجہ ہے کہ احرام کا زمانہ نہ گزرے وغیرہ میں الودہ رہنے کا
 وقت ہے لہذا احرام سے پہلے کی قدر اسکا تذکر ضروری ہے۔ اولیٰ تلبیہ میں آئے اس لیے ان کلمات کو
 اختیار کیا کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہنے کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ان
 کلمات میں یاد دہانی ہے۔ اور اہل حاجت کا قاعدہ تھا وہ اپنے تئوں کی تعظیم کیا کرتے تھے لہذا آپ نے
 مسلمانوں اور مشرکین کے اندر تمیز اور اس کے رد کرنے کے قصد سے یہ کلمہ لا شریک لک بھی آسمن ذہل کیا۔
 حج کرنا والے کو خدا تعالیٰ سے اسکی رضامندی اور رحمت کا کثرت سے سال کرنا اور اسکی رحمت سے
 دوزخ سے پناہ مانگنا بہتر ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے احرام اور تلبیہ کے اندر آوازوں کے بلند کرنے
 کی طرف اشارہ کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مامن مسلم یلبی الا بالباسع عن حمیدہ و
 شمالہ من شجر اور حرا و مدرحتی تقطع الارض من بہنا و ہنا۔ کوئی مسلمان تلبیہ کرنے والا نہیں مگر جو چیز
 دہانہ اور بائیں ہے پھر باہر رحمت لا اھیلہ سب تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھر اور ادھر یعنی مشرق
 و مغرب سے ختم ہو چکتی ہے۔ میرے نزدیک آسمین یہ راز ہے کہ تلبیہ شعائر الہی میں سے ہے اور آسمین ذکر الہی
 کی تعظیم ہے اور اس قسم کے اذکار کو با کھرا اور اس طرح پڑھنا کہ ہر غافل و رخصدار کو اسکی خبر ہو اور وہ جگہ دار السلام
 معلوم ہو اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس شخص کے نامہ اعمال میں ان مقامات کے اندر تلبیہ کرنے کی صورت
 مرقوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹنی کے کوہان میں دہانہ کی جانب نشان کیا اور
 اسکا خون ہاتھ سے پونچھ دیا اور نعلین اسکی گردن میں لٹکا دیں۔ میرے نزدیک اس نشان کرنے میں
 شعائر الہی کی عظمت اور ملت ابراہیمی کا استحکام ہے تاکہ سب ادنیٰ و اعلیٰ اسکا معائنہ کریں اور تلبیہ فعل
 ظاہری فعل سے مضبوط ہو جائے۔

ایک مرتبہ اسما و بنت حمیس کا دو اخیلہ میں وضع حل ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ غسل کر لے اور
 اپنی پینا بگاہ کپڑے سے باندھ لے اور احرام باندھ۔ میرے نزدیک اسکا یہ سبب ہے کہ حتی الامکان احرام کی سنت
 اور اس کے۔ اور ایک مرتبہ سرف (ایک جگہ کا نام ہے) کے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کو حیض لاحق ہو گیا تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے مگر یہ باتیں

حج کرتے کو چاہئیں وہ تو اگر ٹھیک پاک ہو جائیت اللہ کا طواف نکرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ اس کا سبب
 یہاں فرمایا کہ حیض کا آنا کثیر الوقوع شے ہے ایسی چیز میں حکمت شرعی کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے وقت رفع کر دیا
 اور ایک ظاہری طریقہ اس کے لیے مقرر کر دیا جائے اس لیے طواف المقدوم اور طواف الوداع حضرت عائشہ صدیقہ
 ساقط کر دیا گیا پھر جب آپ نے وہی طوی میں نزول فرمایا تو اس کے وقت بالاسے مکہ سے داخل ہو کر اس داخلہ
 کی طرف تشریف لائے یہ آپ اس لیے کہتا تھا کہ بلا وقت اطمینان قلبی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو سکیں اور ضایع
 کے بلال اور اس کی عظمت پر اطمینان سے آگاہی ہو سکے۔ اور نیز تاکہ سب لوگ بیت اللہ کا طواف کرنا سیکھ سکیں
 کیونکہ ہمیں عبادت الہی کی عظمت سے۔ اور نیز ان کو سنا سکتے مسائل لوگوں کو تعلیم کرنے کے طور پر اس لیے آپ نے
 ان کو اتنی سہولت دی کہ کثرت سے سیکھنے کا قصد کر کے آپ کے پاس فرما رہے ہوں اور مکہ و رفت کا راستہ اس لیے ہلا
 تاکہ دونوں راستوں میں مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو جائے جس طرح عید کے اندر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بیت اللہ کے قریب تشریف لائے تو رکن یمنی کو ہاتھ مبارک لگا کر گھڑے ہو گئے اور بعد ازاں سات طواف کیے
 جن میں سے تین طواف میں سینہ لگا کر اور چار میں معمولی رفتار سے چلے اور صرف دونوں رکن یمنی کو ہاتھ لگایا
 اور ان کی درمیان میں یہ دعا پڑھی رہنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ پھر مقام
 ابراہیم کی طرف آیت کریمہ پڑھی و اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور دو رکعت نماز پڑھی اور مقام ابراہیم
 کو یمن میں اپنے اور بیت اللہ کے گریا اور اپنے رکن، و رکن یمن میں قل ہو اللہ احد اور قل یا اہم الکافرون
 پڑھیں پھر رکن یمنی کی طرف واپس تشریف لائے اور اس کو ہاتھ سے چھوا۔ میں کہتا ہوں سینہ لگانا چھونے اور
 وہی بخل سے بائیں کا نہ چھو پر چاروں طرف اس کے کا سبب ہم بیان کر چکے۔ خاص کر دونوں رکن یمنی کو ہاتھ سے چھونے کے
 سبب وہی ہے جو حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں اسی حالت پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے بنائے تھے اور دوسرے دور کے ایسے نہیں ہیں کیونکہ اہل جاہلیت نے ان کے اندر تغیر کر لیا ہے۔ اور طواف
 کے اندر نماز کی شرطیں لگانے کا یہ سبب کہ حضرت ابن عباس نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے شعائر
 کی تعظیم میں طواف کا حال نماز کا سا ہے لہذا طواف نماز پر قیاس کیا گیا اور اس کے بعد دو رکعت اس لیے سنوں
 کی گئیں کہ بیت اللہ کی تعظیم کا متمم ہو جائے کیونکہ اس کی تعظیم کا متمم یہ ہے کہ نماز میں اس کی طرف متوجہ کیا جائے
 اور خاص کر مقام ابراہیم میں ان رکعتوں کے پڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ مسجد کی تمام جگہ میں اس جگہ کو شرف حاصل ہے
 اور آیات الہی میں سے یہ ایک نشانی ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظہور ہوا ہے۔ اور مقصود بالذات
 حج ہے انھیں اس کی یاد دہانی ہے اور یمن میں تعین کے پر دعا مکنار بنا اتنا فی الدنیا الایہ۔ کا اس لیے مستحب ہوا
 کہ ہر ایک جامع دعا ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے کلمات کے لحاظ سے بہت مختصر ہے جس کا پڑھنا اس
 تعویذی سی فرصت میں نہایت مناسب ہے پھر دروازہ سے نکال کر صفا کی طرف تشریف لائے جب صفا کے قریب
 پہنچے تو یہ آیت پڑھی ان الحفا والرفقہ من شعائر اللہ۔ اور جس چیز کا کہ خدا تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے

اسی سے آپ نے بھی ہدایت فرمائی۔ یعنی صفات اپنے شروع کیا اور آپ پر چڑھے یہاں تک کہ آپ بیت اللہ کو
 آسیر سے دیکھا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اسکی بڑائی بیان کی اور کہ لا الہ الا اللہ وعدہ
 لا شریک لہ والملك ولہ الحمد وہو علی کل شے قدیر۔ لا الہ الا اللہ وعدہ ۱۔ بحر وعدہ ونصر عبیدہ وخرم الاجا
 وعدہ۔ اس کے درمیان میں دعا کر کے تین مرتبہ بھی پڑھا پھر آپ وہاں سے اتر کر مردہ کی طرف چلے یہاں تک کہ
 آپ کے قدم مبارک جنگل میں پڑنے لگے۔ تو آپ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ مسافت طے ہو چکی اور
 مردہ کی بلندی شروع ہو گئی تو آپ معمولی رفتار سے چلنے لگے یہاں تک کہ آپ مردہ پر چڑھ گئے اور جیسے آپ نے
 صفا پر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اسکی کبریائی بیان کی تھی ویسا ہی یہاں بھی کیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم مبارک میں اس آیت سے یہ بات پیدا ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے جو مردہ پر صفا کے
 نوکر کو مقدم کیا ہے اس سے شروع کے ساتھ مذکور کا مطالبہ کرنا منظور ہے اور تمام وظائف میں سے ان
 وظائف کا مخصوص کرنے کا سبب جس میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ایفاء وعدہ اور نعمتوں کے
 مقابلہ میں مدد کرنے کا بیان ہے یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی نسبت کی یاد دہانی اور بعض معجزات کا اظہار
 اور شرک کی بیخ کنی اور اس بات کا بیان کہ یہ سب آپ کے قدموں کے نیچے ہے اور اس مہربان خاص پر اللہ کے حکم
 اور اس کے دین کا اعلان پایا جاتا ہے اس کے بیان میں اپنے فرمایا لو انی اشقیبت من امری ما اسد برت
 لم اسقا الہدی وجعلتہا امرہ کان منکم لیس معہ ہدی فلیعل الخرجو مال بعدہ کو معلوم ہوا۔ ہے اگر
 پہلے معلوم ہوتا تو ہدی روانہ نہ کرتا اور حج کو عمرہ کر لیتا اب ہم میں سے جس کے پاس ہدی نہیں ہے اس کو احرام سے
 باہر آ جانا اور حج کو عمرہ کر دینا چاہیے کسی نے عرض کیا اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا بلکہ ابد تک کہیے
 یہ حکم ہے پس جس نے لوگ تھے احرام سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے ہاں ترشوالیے بجز آپ کے اور ان لوگوں کے جن کے ہاں
 ہدی تھی۔ میرے نزدیک آپ کو چند امور کا انکشاف ہوا ایک تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل یا مخرج میں
 عمرہ کو سخت گناہ جانتے تھے لہذا آپ نے کامل طور پر انکی اس تعریف کا باطل کرنا چاہا اور ایک یہ کہ اس بات سے
 آنکے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ابھی جماع کرتے ہوں اور ابھی حج شروع کر دین حتیٰ کہ انھوں نے یہ بات
 کسی کیا ہم عرفہ کو ایسی حالت میں چلے آئیں کہ ہمارے اعضاء سے منی ٹپکتی ہو اور انکی یہ بات نعمت اور
 اسے زنی کے قبیلہ سے تھی لہذا آپ نے اس پر دوازے کا بند کرنے کا قصد فرمایا اور ایک یہ کہ حج کے قریب
 احرام کے باندھنے میں بیت اللہ کی پوری پوری تعظیم پائی جاتی ہے اور ہدی کے روانہ کرنے سے احرام سے
 باہر جانا اس لیے منع ہوتا ہے کہ ہدی کا روانہ کرنا ایسا ہے جیسے اس بات کا نظر کر لینا کہ جب تک ہدی بیچ کر بیادگی
 میں اسی ہیئت پر قائم رہو نہ گناہ جس چیز کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اسکی دھوئیں ہوتی ہیں
 یا تو صرف خیال ہی خیال ہوتا ہے یا ارادہ ہوتا ہے مگر کسی فعل کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا تو ایسی بات کا
 اعتبار نہیں ہے اور جب اس ارادے کے ساتھ فعل کا بھی اقتران ہو جاتا ہے اور وہ ارادہ منضبط ہو جاتا ہے

تو اس ارادہ کی رعایت ضروریات سے ہو جاتی ہے اور انضباط صوم مختلفہ میں ادنیٰ درجہ کا انضباط زبان سے کمدینہ میں ہوتا ہے اور انضباط قوی جب ہوتا ہے جب زبان کے ساتھ ایک ظاہری فعل جو اس حالت کے متعلق مخصوص ہے جس حالت کا اس شخص نے ارادہ کیا ہے علانیہ طور پر پایا جائے مثلاً ہدی کا روانہ کرنا۔

پھر جب ترویہ کا دن ہو تو لوگ مناسک کی طرف متوجہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہاری پر سوار ہوئے اور منیا میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء و فجر کی نماز پڑھی پھر تھوڑی سی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ آفتاب برباد ہوا بعد ازاں وہاں سے چل کر تہجد (ایک مقام کا نام ہے) میں نزول فرمایا۔ میں کہتا ہوں ترویہ کے دن منکے جانے کا آپ نے اسلئے ارادہ کیا تاکہ آپ اور نیز اپنے ساتھیوں کو آسانی رہے کیونکہ اس دن خلقت کا انبوه کثیر ہوتا ہے اور ضعیف و درہن ہر قسم کے لوگ اس میں ہوتے ہیں لہذا انکے لیے آسانی کرنا مناسب ہے مگر عرفہ میں وقت سے پہلے آپ تشریف نہیں لائے اس خیال سے کہ لوگ سکونت نہ سمجھنے لگیں اور اس بات کا اعتقاد نہ کرنے لگیں کہ قبل از وقت عرفہ میں آجنا موجب قربت کا ہے پھر تہجد میں ہو چکے جب آفتاب خوب روشن و بلند ہو گیا تو آپ نے اپنی سواری تشریف کے لیے جبکہ نام مقصود تھا حکم دیا چنانچہ سواری کسی گئی اور آپ سوار ہو کر میدان میں تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے خطبہ پڑھا اس دن خطبہ میں سے اس قدر لوگوں کو یاد رہ گیا ہے ان دعا کو کہ حرام الہم۔ یعنی تمھارے خون تمھارے اور پرہیز میں بعد ازاں بلا لائے اذان پڑھی اسکے بعد اقامت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی پھر بلا لائے تکبیر کی اور آپ نے صلوٰۃ عصر پڑھی۔ اور انکی درمیان میں تہجد اور غار نہ پڑھی۔ میں کہتا ہوں اس دن آپ نے خطبہ کے اندر ایسے احکام بیان فرمائے جنکی لوگوں کو حاجت ہے اور انکے معلوم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ دن اجتماع خلافت کا ہوتا ہے اور ایسی فرصت اسی قسم کے احکام کے لیے منقسم ہوتی ہے جنکی تکلیف تمام خلقت کے لیے مقصود ہوتی ہے اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو آپ نے اسلئے اٹھا پڑھا کہ اس دن لوگوں کا ایسا جما ہوتا ہے کہ بجز اس مقام کے نظر نہیں پڑتا اور شارع کو ایک جماعت کا ہونا مقصود ہے اور خاصکر ایسے انبوه کثیرین ایک جماعت کا قائم کرنا ضرور ہے تاکہ تمام حاضرین اسکا سامناہ کریں اور دو وقتوں کے اندر ان لوگوں کا اجتماع سہل نہیں ہے اور نیز یہاں پر لوگ ذکر و دعا میں مشغول رہتے ہیں اور یہ امور اسی روز کا وظیفہ ہیں اور اوقات کی پابندی تمام سال کا وظیفہ ہے اور ایسی صورت میں اس چیز کو ترجیح ہوتی ہے جو ایک نادرا و عجیب امر ہے۔ پھر آپ وہاں سے سوار ہو کر موقف میں تشریف لائے اور رو قبلہ کھڑے رہے حتیٰ کہ آفتاب غروب ہوا اور زردی کم ہو گئی بعد ازاں وہاں سے علوٰۃ ہوئے غروب کے بعد آپ وہاں سے اسلئے علیہ ہوئے تاکہ جاہلیت کی تحریف باطل ہو جائے کیونکہ اہل جاہلیت غروب سے پہلے وہاں سے ہٹ جاتے تھے اور یہ کہ غروب سے پہلے کا وقت کوئی معین وقت نہیں ہے اور بعد الغروب ایک معین چیز ہے اور ایسے وقت میں ایسی چیز کا حکم دینا چاہیے جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو پھر وہاں سے چل کر مزدلفہ میں تشریف لائے

اور وہ ان پر سفر ہوا شاکل نماز ایک دن درود نماز سے پڑھی اور کوئی نفل نماز اس کے درمیان میں نہیں پڑھی
بعد ازاں ٹھہرے تھے کہ فجر ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز جب صبح روشن ہوئی ایک اذان اور ایک اقامت سے اولیٰ
پھر قصود پر سوار ہو کر شعر حرام میں تشریف لائے اور رو قبلہ ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کی اور تکبیر پڑھی اور
لا الہ الا اللہ کہا اور اسی توحید بیان کی اور برابر کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی ہو گئی پھر آفتاب برآمد
ہونے سے پیشہ وہاں سے چل کر بطنِ محشر میں تشریف لائے اور سواری کو کچھ کچھ تیز کر دیا۔ میں کہتا ہوں
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی شب میں نبی کی نماز ایسی نہیں تیرھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جسم غیر کے اندر بہت سے سختیاں ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھنے لگیں اور شعر حرام کے
قیام کا راز ہم بیان کر چکے ہیں اور بطنِ محشر میں سواری کے تیز کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ جگہ صحابہ نبیل کے
ہلاک ہونے کا مقام ہے لہذا جس شخص کو خدا تعالیٰ اور اس کی عظمت کا خوف ہے اس کو اس مقام میں خوف
معلوم ہوتا ہے اور غضب الہی سے ڈر کر سمجھا گتا ہے اور چونکہ اس خوف کا معلوم کرنا ایک باطنی امر تھا ایسے
آپ نے ایک ظاہری فعل سے جو نفس کو خوف یاد دلاتا ہے اور اس کو تنبیہ کرنا ہے منقبض فرمایا۔ پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جبرہ العقبہ میں تشریف لائے اور سات سنگریزے اس کی طرف پھینکے اور پھر ٹھیکری کہتا
تکبیر کہتے جاتے تھے۔ بطنِ وادی سے کھڑے ہو کر انکو پھینکا۔ میں کہتا ہوں اول دن رمی الجمار صبح کے وقت اور
اور دنوں میں شام کے وقت ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اول روز قربانی اور حلق اور زحمت ہونے کا دن ہوتا ہے
اور یہ سب کام بعد رمی الجمار کے ہوتے ہیں لہذا صبح کے وقت رمی الجمار ہونے میں ان کاموں کی بخوبی گنجائش باقی رہتی
اور باقی ایام تجارت اور بازاروں کی خرید و فروخت کے ہوتے ہیں ایسے مواقع سے فراغت ہونے کے بعد رمی الجمار
کرنے میں آسانی ہے اور آخر دن میں حوائج ضروریہ سے اکثر فراغت ہوتی ہے۔ اور رمی الجمار اور صفا و مردہ کے مابین
سعی کی اعداد طاق مقرر کرنے کا وہی سبب ہے جو ہم بیان کر چکے۔ یعنی عدد طاق خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور
واحد حقیقی کا قائم مقام عدد میں بھی ہو سکتا ہے اور سات بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا سات سے اگر کفایت ہو سکے
تو زیادہ اس سے مناسب نہیں ہے اور سنگریزوں کی مقدار اتنی ایسے مقرر کی گئی کہ اس سے چھوٹے محسوس نہیں
اور اتنے بڑے میں ایسے مقام پر ایذا پہنچنے کا احتمال ہے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھٹرت تشریف لائے اور وہاں پر تربیٹھ بننے اپنے ہاتھ سے بیج کیے
پھر حضرت علیؓ کو باقی بننے کی دعا فرمائی اور اپنی ہڈی میں انکو شریک کیا اور ہر بدنہ
میں سے ایک ایک بوٹی لینے کا حکم دیا وہ سب بوٹیاں ایک ٹانڈی میں بکائی گئیں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے آسمین سے کچھ بوٹیاں نوش فرمائیں اور کچھ شوربا پی لیا۔

میں کہتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دست مبارک سے تربیٹھ بیج کیے وہیں نعمت کا
شکر ادا کرنا مقصود تھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی عمر کے ہر سال کے مقابل کیا ونط عطا فرمایا اور انکا گوشت

کھانے اور شور باپنے میں بدی کی تعظیم اور ناس ہے برکت حاصل کرنا مقصود ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نام پر بیچ گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سخت مہنسا و مٹی کھانا منکر الحدیث۔ میں نے اس جگہ قربانی کی ہے اور تناسب کی سب قربانی کی جگہ ہے پس غلوگ اپنے اپنے مقام پر قربانی کرو اور میں نے یہاں پر وقوف کیا ہے اور عرفہ سب کا سب موقوف ہے اور میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور جمع یعنی مزدلفہ وہ سب قیام گاہ ہے اور ایک روایت میں اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ مکہ کا ہر ایک کو جو طیق و منحر یعنی قربانی کی جگہ ہے میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال میں جبکہ آپ تشریح احکام کے طور پر عملیں لائے اور ان جو آپ سے بحسب اتفاق یا کسی مصلحت کے اعتبار سے جو اس روز کے ساتھ مخصوص تھے یا عمدہ ترین امور کے اختیار کرنے کے طور پر عملیں کئے فرق کر دیا۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف چلے اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر طواف کیا اور آپ زعفران نوش فرمایا میں کہتا ہوں کہ بیت اللہ کی طرف جلدی کرنے کا یہ سبب ہے تاکہ اول وقت عبادت عملیں اور دوسرے یہ کہ ہر وقت انسان کو کسی مانع کے پیش آنے کا احتمال ہے اور آپ زعفران آچکے نوش فرمانے میں شعا بالہی کی تعظیم اور خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ایک چیز ظاہر کی ہے اس سے برکت حاصل کرنا ہے پھر جب سید کے دن گذر گئے تو آپ نے ابطلح میں نزل فرمایا اور طواف الوداع کو کہ تشریف لیگئے۔ میں کہتا ہوں ابطلح میں نزل فرمانے کے اندر اختلاف ہے آپ کا یہ نزل فرمانا عبادت تھا یا عادت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابطلح کے اندر آتر ناست نہیں ہے۔

وہ امور جو حج کے ساتھ متعلق ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے اور وہ دودھ سے بجا زیادہ سیدھا پھر بنی آدم کے گناہوں نے اُسے سیاہ کر دیا ہے اور آپ نے اُس کے باب میں فرمایا ہے کہ قسم اللہ کی خدا تعالیٰ اُسکو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھا دیکھا کہ اُسکی دو آنکھیں ہو گئی جیسے دو کیچیکا اور زبان ہو گی جس سے بولیکا اور جسے اُسکو بوجہ اللہ بوسہ دیا ہے اُسکی شہادت بیان کر لیکا اور آپ نے فرمایا ہے کہ رکن یمانی اور مقام دو یا قوت ہیں۔ میرے نزدیک یہ احتمال ہے کہ واقع میں یہ جنت سے لائے گئے تھے لیکن جب زمین پر پڑے گئے تو حکمت کا مقتضی یہ ہوا کہ جب فراخ زمین کے انہیں رعایت کیجاوے اسلئے انکا نور سلب کر دیا گیا اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کی عظمت کی طرف ملائکہ کی توجہ اور طائر اعلیٰ اور صاحبین کی جہتوں کے متفق ہونے کے سبب ان کے ساتھ ایک قوت مثالیہ کا اختلاط ہوا ہے حتیٰ کہ وہ قوت مثالیہ ان کے اندر قوت ملکیت ہو گئی ہے اور حضرت ابن عباس کے اس قول میں اور محمد بن صیفہ کے اس قول میں کہ زمین کے پتھروں میں سے وہ ایک پتھر ہے توفیق کی یہی صورت ہے اور مجھے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ قوت ملکیت ہے

بھرا سا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ عالم مثال میں حجر اسود کو آنکھیں اور زبان جو جاندار چھوڑ کر لاؤں میں سے ہیں عطا کیا جائیں اور چونکہ حجر اسود سے مومنین کا ایمان اور خدا تعالیٰ کی تنظیم کر نیوالوں کی تنظیم معلوم ہوئی، لہذا ضرور ہوا کہ اس زبان میں شہادت کی صورت کے ساتھ اسکا طور ہو جیسا کہ پیر و ماتم کے گویا ہونے کا لفظ سمجھنے بیان کیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من طاف بذالبت استبوحا کھینچا ہے۔ جس شخص نے اس گھر کا سات مرتبہ شمار کر کے طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی تو یہ ایک غلام آزاد کر دینے کے برابر ہوا اور کوئی شخص اپنا قدم نہیں لکھتا اور نہ اسکو اٹھاتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابل میں ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ دھو کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ بہرے نزدیک اس فضیلت کے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ طواف کرنا چونکہ رحمت الہی اور ملائکہ کی دعاؤں کے اندر داخل ہونے کا شبہہ اور اسکا مظنہ ہے لہذا اسکی خاصیت قریبہ کو ذکر فرمایا اور دوسرے یہ کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر یقین رکھ کر اور اس کے وعدے کو سچا سمجھ کر ان افعال کو عمل میں لاتا ہے تو اس سے اسکا ایمان ظاہر اور عیان ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من یوم اکثر من ان یعیت اللہ فیه عبد آمن اللہ من یوم عرفہ واند لید نوٹھم یا ہی ہسم الملکۃ۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کسی بندہ کو دوزخ سے آزاد کرے اور اس دن خدا تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر بیان کرتا ہے۔ بہرے نزدیک اسکا سبب یہ ہے کہ جب تمام لوگ خدا تعالیٰ کی طاعت تفرع دنیا ز مندی کرتے ہیں تو رحمت کے نازل ہونے اور روحانیت کے آنکے اندر پھیل جانے میں کچھ توقف نہیں ہوتا اور نیز آپ نے فرمایا ہے خیر الدعا دعا یوم عرفہ۔ وخیر ما قلت انا والبنیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ۔ بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے اور بہتر بات جو میں نے اور مجھے پہلے انبیاء نے کہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ ہے اسکا سبب یہ ہے کہ یہ کلمہ ذکر کے بہت سے اقسام کا جامع ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات اور بہت سے اوقات میں اسکی اور سبحان اللہ و الحمد للہ الخ کی لوگوں کو رغبت دلائی ہے چنانچہ دعاؤں کے بیان میں اسکا ذکر آتا ہے اگر کوئی شخص حج کو نہ جائے تب اسکو بدی بھیجنا سنت ہے تاکہ حسی المقدور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اقامت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمنڈانے والے کے لیے تین مرتبہ اور ترشوانے والے کے لیے ایک مرتبہ دعا کی تاکہ سرمنڈانے کی فضیلت ظاہر ہو جاوے اور اسکا سبب یہ ہے کہ سر کا منڈانا اگر دو عباد کے دوز کر کے قریب ہے جو بادشاہوں کے حضور میں جانیا ہوں کی حالت کے مناسب، اور عبادت کا بھی اس میں کچھ دیر تک باقی رہ سکتا ہے اور کچھ زمانے تک لوگوں کو اسکا اثر معلوم ہوتا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کی عبادت پر فخر دار کرنا ہے۔ اور اپنے عورت کو سرمنڈانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ عورت کے حق میں سر کا منڈانا شہ جیکے ناک کان کٹ جاوین اور مردوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے جس شخص نے فخر کرنے سے پہلے سرمنڈا لیا یا قبل اندمی اجمار قربانی کی یا شام ہونے کے بعد رمی اجمار کے یا سرمنڈانے سے

پہلے طواف الافاضہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے اور کفارہ کا اسکو مکرم نہیں دیا اور حاجت کے وقت سکوت کر کے کو بیان کرنے کا حکم جو تباہ ہے اور کاش مجھ کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ استیجاب بیان میں (لاحج) کے لفظ سے کوئی اور لفظ میرے والد لالہ ہے۔

اگر شہادہ کے وقت حضور کا بیان نہ کیا جاوے تو نیشیج کامل نہیں ہوتی سجدہ شہادہ کے وہ تکلیف ہے لا احرام کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں تو اس تکلیف کے سبب اسکو ان چیزوں سے بچنا دشوار ہوا اس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے فمن كان منكم مريضاً او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ دکھ ہو تو روزوں سے یا صدقے سے یا قربانیوں سے اسکا فدیہ۔ اور نیز آپ نے کعبہ پر حجہ سے فرمایا فا صلی راساً و اطعم فقراً اخر۔ اپنے سر کو شہادے اور ایک ذوق (ایک وزن کا نام ہے) سالیں کو کھلا دو۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رخصت کے اقسام میں سے وہ قسم بہتر ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مقرر نہ کی جاوے جو اصل عبادت کی یاد دہانی کرتی ہے اور جس شخص نے اصل عبادت کی غفلت کا التزام کر رکھا تھا اس عبادت کے چھوڑنے وقت اسکو اضطرابی ہوا اور وجوب کفارہ میں جو زیادتی کی گئی ہے وہ بطریق اولی اس پر معمول ہے۔

سجدہ ان شہادہ کے ایک حصہ ہے اسمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ جب بیت اللہ کے جلے سے کفارہ فرس نے پکڑو کا تو آپ نے اپنی ہدایا کی قربانی کی اور سر مبارک منڈ دیا اور احرام سے باہر نکلے لائے۔ مکہ اور مدینہ کے حرم میں یہ راز ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک خاص تعظیم ہوتی ہے۔ کسی زمین کی تعظیم ہے کہ اسمیں کسی چیز سے تعرض نہ کیا جاوے اور اصل تعظیم بادشاہوں کی عداور انکی شہر نیاہوں سے ماخوذ ہے جب کوئی قوم انکی وبائبر دار ہوتی ہے اور انکی اطاعت و تعظیم کرتی ہے تو اس کے مطیع ہونے میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اس بات کو مقرر کر لیتی ہے کہ ان حدود کے اندر جو درخت و جہار پلے وغیرہ میں اسے کچھ تعرض نہ کرے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے ان لكل ملک حمی وان حمی اللہ محارمہ۔ یعنی ہر ایک بادشاہ کے لیے باڑہ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی باڑہ اس کے محارم ہیں۔ اس بات کو سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ بات مر لوز ہوتی ہے اور حرم کا اب ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز غیر حرم میں حرام ہے مثلاً عدل کا قائم کرنا یا جو چیز حرام حرم کے اندر اس کے اور تحریم کی نہایت تاکید کی جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احکام الطعام فی الحرم احکام ذبیحہ یعنی حرم کے اندر غذا کا بذکرنا اسمین احکام کرنا ہے اور اسد پاک فرماتا ہے یا ایہا اللزین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم۔ اے ایمان والو! ان حرام کی حالت میں شکار مت مارو۔ میں کہتا ہوں کہ حرم و احرام کے اندر شکار اور احرام کے اندر جماع کرنا ایک قسم کی افراط ہے جسکا مدار خواہش نفسانی کے اندر ہے تو غل پر ہے لہذا کفارہ مقرر کر کے اس سے روکنا ضروری ہوا اسکا کی جہا میں اختلاف ہے کہ خود شکار کے لحاظ سے شلیت کا اعتبار کرنا چاہیے یا قیمت کے لحاظ سے اور حق یہ ہے کہ دو عادل شخصوں سے یہ بات

دریافت کیا ہے ایسی صورتوں میں جو سلفِ رائے دیا کرتے تھے اگر وہ رائے دین تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اگر قیمت بخور نہ کریں تو قیمت دینی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجبر علی الاواء المدینۃ احد من امتی الا کنت له شفیعاً یوم القیامۃ۔ میری امت میں سے مدینہ کی تکلیف پر کوئی شخص جبراً نہ لگا گا میں بروز قیامت اسکا شفیع ہوں گا۔ یہ نزدیک اس فضیلت میں یہ راز ہے کہ مدینہ کا آباد کرنا شعائر دین کا بلند کرنا ہے اور یہ ایسا فائدہ ہے جسکا نتیجہ دین کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور ان مواضع میں حاضر ہونے اور مسجد نبوی میں داخل ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یاد آتے ہیں جسکا فائدہ اس تکلیف کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابراہیم حرم مکہ فنجعلہما حراماً وانی حرمت المدینۃ۔ ابراہیم نے تو مکہ کو عزت دی اور اسکو حرم بنا دیا اور میں نے مدینہ کو حرم بنا دیا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کوشش اور پختہ ارادے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعامانگنے کو تو قیامت کے مقرر ہونے میں اثر عظیم ہے۔

آن احادیث کا بیان جو احسان کے متعلق وارد ہیں

معلوم کرو کہ شارع نے بندوں کو بالذات جن امور کے ساتھ خواہ بطور ایجاب خواہ بطور تحریم کے مکلف کیا ہے وہ اعمال ہیں ایسی کہ اعمال ان حالات نفسانیہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جسکا نفع و نقصان آخرت میں نفوس کی جانب عام ہوتا ہے اور یہ اعمال ان کیفیات نفسانیہ کو بڑھاتے ہیں اور ان کیفیات نفسانیہ کا بیان اور ان کے لیے صورت ہوتے ہیں ان اعمال سے دو طرح بحث کی جاتی ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ تمام لوگوں پر انکا عمل بالائزہم ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ان اعمال و ظاہری طریقوں کا اختیار کرنا مقصود ہوتا ہے جسکا ظاہر و باطن متمیز نہیں ہوتا اور ان کیفیات پر یہ اعمال بمنزلہ قرائن کے ہوتے ہیں اور ان اعمال کا لوگوں سے کبے روبرو مطالبہ کیا جاتا ہے اور انکو اس اعمال سے بچنے اور عذر کرنے کا موقع نہیں ہوتا ایسے اعمال کی بناء درمیانی حالت اور امور مضبوط پر ہوتی ہے اور دوسری قسم ان اعمال سے لوگوں کے نفس مزین ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان اعمال سے مطلوب ہوتی ہے اس تک نفی کا پہنچنا اس اعتبار سے کہ ان کیفیات کا معلوم کرنا اور ان اعمال کا اسطرچہ معلوم کرنا کہ وہ ان کیفیات کی طرف پہنچانے میں مقصود ہوتا ہے اور انکا مبادی و معدان اور مکلفین کے اختیار میں دیدینے پر ہوتا ہے پہلے اعتبار سے جس علم میں ان اعمال سے بحث کی جاتی ہے وہ علم شریع ہے اور جس علم میں دوسرے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے وہ علم علم الاحسان ہے۔ بحث احسان میں نظر کرنے والے کو دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک تو اعمال کو اسطرچہ معلوم کرنا جس طرح کیفیات نفسانیہ ان سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بسا اوقات رباہ اور سمعہ یا عادت کے طور پر کوئی عمل ادا کیا جاتا ہے یا اسکے ساتھ خود پہنہی اور سنت اور ایذا رسانی

اور جو رہا بنا ہوا ملنے اسکے لیے سوچ رہا ہے اور جب بندہ کہتا ہے ابدنا الصراط المستقیم آخر تو فرماتا ہے کہ یہ چیز
بندہ کے لیے ہے اور میرا بندہ جو ملنے موجود ہے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلمہ چوتھا
کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے حضور قلبی پر نفس کہ تہیہ پلین ہوتی ہے اور وہ دعا میں جو اپنے نماز کے اندر
مغیر ذہنی بین اور غصہ عملی دعوہ کی حد میں مذکور ہے اس میں بھی اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے تلاوت
قرآن کی روح یہ ہے کہ توفیق و عطیہ سے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف موجود ہوا۔ قرآن کی نصیحتوں میں فکر و غور
کرتا ہے اور تو فی الامتثال و تصدیق ہے یہ نہ حاصل کیا جائے اور جب خدا تعالیٰ کی کسی صفت اور اس کی
نشانی یاد کرے سبحان اللہ اے اور جب جنات و جنت کے آب پڑھی خدا تعالیٰ سے نفس کا خواہشنگار ہو
اور جب جہنم اور غضب کے آگ پر کہہ رہا ہو یا طلعہ سورہ سورہ میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
نفس کو علاج کے حوالہ ہوئے کہ بے مقررہ دیا ہے اور اگر کی روح مضطرب ہو خدا تعالیٰ کی بیروتیت میں سسٹوں
ہو جاتا ہے اور یہ بات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ لالہ لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر ہم ہمہ اے اے اے اے
جو اب سے اسکے جواب میں دہانت لالہ لا الہ الا اللہ انا وانا اکبر۔ پھر کہ لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر لالہ لا الہ الا اللہ
پھر اس بات کا حیا کرے کہ اللہ پاک اسکے جواب میں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر لالہ لا الہ الا اللہ اور اس طرح
کیا کہ نہ ہی کہ حجاب دفع ہوا۔ یہ راق حاصل ہو جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف
اشارہ کیا ہے اور دعا کی روح یہ ہے کہ اس بات کا خیال اسے کہ یہ خبر سے کہنا اور یہ خبر کی قدر سمجھنا
خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اس لیے آپ کو ایسا سمجھے جیسے ملانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے یا
ہر طرح لمبی کے ہاتھ میں مور ہوئی ہے اس لیے جیسے چاہتا ہے حرارت دیتا ہے اس حاجات کی لذت
اسکے حاصل ہووے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی نماز کے بعد آئینہ سے سونوں کے باہر ایک بہت
بڑی دعا بیان کی ہے کہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا تعالیٰ سے دعا کرے اے پروردگار اے پروردگار اسکا
اور دیا آخرت کی بھلائی کا سوال کرے اور مصائب سے بچا دے اور نہایت تفریح و نیاز مندی سے
دعا ملے مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اسکا دل سب امور دنیاوی سے فارغ ہو اور بول و باز کی حاجت اور شہتا
طعام سے فراغت ہو اور نہ غصہ کی حالت ہو اور جب انسان حضور قلبی کی کیفیت معلوم کرے اور پھر وہ
حضور اسکو حاصل نہ تو اس حضور کے جلتے رہنے کا سبب اسکو سوچنا چاہیے اگر قوت جسمانی اسکا باعث ہے
تو اسکو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزے سے قوائے جسمانی ضعیف ہو جاتے ہیں بسا اوقات دو مہینے کے
پیچھے روزے رکھنے سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے اور اگر جماع کی خواہش ہے یا کھانے پکانے سے بے فایز
ہونے کی حاجت ہے اور اسکو عبادت کا سرور جاتا رہا ہے اور اسکا اعادہ چاہتا ہے تو اسکو نکاح کرنا چاہیے تاکہ
جماع کی حاجت دفع ہو سکے مگر غذا یا اور اختلاط میں شہک ہونے سے باز رہے اور اسکو نمیزلہ دوار کے سمجھے
جسکے نقصان سے محفوظ رہنا اور نفع سے شفع حاصل کرنا چاہیے اور اگر تلبیہ ضروریہ اور لوگوں کی مصاحبت میں

مشغول رہتا ہے تو ان کے ساتھ عبادت کا بھی شامل کرنا ضروری خیال کیسہ اور اگر اسکے دماغ میں خیالات مشوشہ اور افکار ناقصہ بھرے ہوئے ہیں تو اسکو لوگوں کی ملاقات ترک کر کے گھر یا مسجد میں خلوت نشینی اور اپنی زبان کو بجز ذکر الہی کے اور اپنی قلب کو بجز اس فکر کے کہ جسکے وہ دے رہے ہیں روکنا چاہیے اور نیند سے بیدار ہونے وقت ذکر الہی کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا ذکر اسکے قلب میں داخل ہو اور سوتے وقت بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ تمام اشغال سے دل کو فراغت ہو جائے۔ اور ان چار اصول میں سے بیسرا دل کی سمجھا ہے سماعت کے یہ معنی ہیں کہ قوت ملکی قوت یہی کے دماغی کے تابع نہ ہو مثلاً لذت کا طلب کرنا اور انتقام لینے کی خواہش اور غضب اور بخل کی خواہش اور مال و معاہدہ کی حرص۔ ایسے اور ہیں کہ جب انسان ان کے موافق کام کرتا ہے تو ان اعمال کی کیفیت کسی دفت قلب میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اگر نفس کے اندر سماعت کی صفت پائی جاتی ہے تو ان صفات نزدیک کا ترک کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ صفات ایسی ہوجاتی ہیں کہ گویا کبھی انکا نام بھی نہ تھا اور نفس خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے اور اس نوارے دریا میں ستغرق ہوجاتا ہے جبکہ بڑا تھا سرشت کے اعتبار سے نفوس مقتضی ہوتے ہیں اور اگر نفس کے اندر سماعت کی صفت نہیں ہوتی تو ان اعمال کی کیفیت نفس کے اندر اس طرح ظاہر ہوجاتی ہے جیس طرح موم میں مہر کے نقوش نقش ہو جاتے ہیں اور دنیاوی شکی کامیل نفس کے اندر جم جاتا ہے اور ان کیفیات کا متروک ہوجانا نفس پر دشوار ہوجاتا ہے پھر جب نفس کی بدن رفت ہوتی ہے تو وہ بد اعمالیان ہر چار طرف سے اسکا احاطہ کرتی ہیں اور نفس و دماغ انوار کے باقی مشرٹ کے اعتبار سے نفس کے مقتضی ہوتے ہیں بہت سے غلیظ غلیظ پر دے پڑ جاتے ہیں جسکے سبب سے نفس کو ایداء و تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اس سماعت کو جب خواہش شکم اور تہوت فرج کے داعیہ کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اسکا نام عفت ہوتا ہے۔ اور جب پھر ایسی اور اضطراب کے سبب سے ساکتا اختیار کیا جاتا ہے تو اس سماعت کا نام صبر ہوتا ہے اور جب انتقام کے سبب سے ساکتا اختیار کیا جاتا ہے تو اسکا نام عفو ہوتا ہے اور جب مال کے سبب سے ساکتا تو اسکا نام سخاوت اور قناعت ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سبب اصل نفس کا خواہش یہی کے تابع ہوتا ہے اور صوفیہ کرام اسکو تعلقات دنیویہ کے قطع کرنے یا خاصائے بشریہ کے فنا ہونے اور اسی قسم کے مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں اور اس صفت کے حاصل کرنے میں زیادہ ضروری ان ہشیامہ کے مواقع میں واقع ہونے سے احتیاط رکھنا اور دل سے ذکر الہی کا اختیار کرنا عالم تجرد کی طرف نفس کا میلان ہے چنانچہ زید بن حارثہ کا قول ہے میرے نزدیک دنیا کا پتھر ڈھیللا سب برابر ہے حتیٰ کہ انکی نسبت مکاشفہ کی خبر دی گئی ہے۔

چوتھی صفت عدالت ہے عدالت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ وغیرہ کی اصلاح کے متعلق ایک نظام عادل سہولت قائم ہو سکتا ہے اور حل میں وہ جبلت نفسانی ہے جو افکار کلیہ اور ان سیاستوں کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کے موافق ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ جہاں میں انتظام قائم رہے اور بعض بعض کی اعانت کریں۔ اور

تو ان ظلمانی شعاعوں کو معلوم کرتا ہے اور وہ شعاعیں اُسکو کائناتی نظر آتی ہیں اور اُسکی جان کو اُنسے الم اور
 ضیق و نفرت پیدا ہوتی ہے اور تمام جوانب سے وہ شخص گھیر جاتا ہے اور باوجود فراخی کے زمین آسپر تنگ
 معلوم ہوتی ہے۔ عدالت کی صفت کا جب نشست و برخاست اور خواب و بیداری اور چلنے و پھرنے اور بولنے
 و چالنے اور لباس و شعار کی اوضاع کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اُسکا نام ادب ہوتا ہے اور جب مال اور
 اُسکے جمع کرنے اور صرف کرنے کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اُسکا نام کمکفایت ہوتا ہے اور تدبیر منزل کیے
 ساتھ اعتبار کرنے سے حریت اور تدبیر مانیہ کے ساتھ سیاست اور عزیزوں کی الفت رکھنے کے ساتھ حسنِ ضرر
 باحسن معاشرت اُسکا نام ہوتا ہے عدالت کے حاصل اپنے من زیادہ ضروری رحمت اور محبت اور نرمی
 اور اُسکے ساتھ اذکارِ کلیہ کے تابع ہونا اور انجام کار پر نظر رکھنا ہے اور ان دونوں صفت یعنی سماعت و
 عدالت میں ایک قسم کا تناؤ اور مخالفت ہے ایسے کہ بجز دیکھنے کی طرف قلب کا میلان اور اُسکے اندر محبت و
 محبت کا ہونا اثر لوگوں کے اعتبار سے یہ دونوں صفت جمع نہیں ہوتے خصوصاً ان لوگوں کے اندر جنکی
 قوت بھیہمی و ملکی میں کشاکشی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ تم بہت سے اہلِ مذکورہ دیکھتے ہو کہ انھوں نے لوگوں سے
 قطع تعلق کر دیا ہے حتیٰ کہ اہلِ عیال کو بھی چھوڑ دیا ہے اور لوگوں سے بالکل برطرف ہو گئے ہیں اور اُنکو ملک
 شب و روز اہلِ عیال کے ساتھ مشغول رہتے ہیں حتیٰ کہ ان چیزوں نے انسے خدائیائے کا ذکر بھلا دیا ہے
 اور انبیاء علیہ السلام دونوں صفتوں کی رعایت کا حکم دیتے ہیں اسی لیے ان دونوں صفتوں کے اندر ضبطِ سہم
 اور تیز شکل کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ شرائع کے اندر جن اخلاق کا لحاظ ہے وہ یہی اخلاق ہیں اور بعض
 افعال اور کیفیات اور سمیٹ ایسی بھی ہیں جو ان اخلاق اور ان اخلاق کی امداد کا کام دیتی ہیں اس جہت سے
 کہ یہ افعال وغیرہ نفس کے اندر ملائکہ اور شیاطین کا مزاج پیدا کرتی ہیں ملائکہ اور شیاطین کے دونوں قبیلوں میں
 ایک کی طرف نفس کے میلان سے یہ افعال وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اُنہیں اُنکے متعلق حکم دیا جاتا ہے اور دوسرے کچھ
 اُسکا ذکر پہلے کیا ہے اور اسی باب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ان الشیطان یا کل لشیطان
 و لیشرب لشیطان۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ پیٹتا ہے اور فرمایا ہے الا جبرع
 شیطان یعنی مقطوع الجھتہ اور نہ پایا ہے الا تصفون کما تصف الملائکہ۔ جسطرح وہ
 صفت باندھتا ہے کھڑے ہوتے ہیں تم اسطرح صفت بندی کیوں نہیں کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان اعمال کا حکم دیا ہے جو ان اخلاق کی علامات ہیں چنانچہ ایسے اذکار کا آپ حکم دیا ہے جسے ہر وقت اعتنا
 اور فرمانبرداری اور تضرع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور صبر کرنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا
 اور موت اور آخرت کی یاد کرنے کی زحمت دلائی اور اُسکی آنکھوں کے سامنے دنیا کی ناپایداری ثابت کی
 اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اُسکی عظیم الشان قدرت میں فکر کرنے کا اُنکو شوق دلا یا تاکہ سماعت کی صفت
 اُنکے اندر پیدا ہو۔ اور بعض کی عبادت اور باہم سلوک اور صلہ کرنے اور سلام کا رواج ڈالنے اور حمد و ثناء

قائم کرنے اور اہم بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا اگلو حکم دیا تاکہ عدالت کی صفت آنکے اندر پیدا ہو جائے اور ان افعال اور کیفیات کا پورے پورے طور پر بیان کیا خدا تعالیٰ اس نبی کریم کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ایسا بدلہ دے جسکے وہ لائق ہے۔ جب یہ اصول تکو معلوم ہو گئے تو ہم اب کیسے قدر تفصیل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اذکار اور اسکے متعلقات کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا یبعد قوم مذکرون اللہ الا ختمہم الملائکۃ و خستہم الرحمہ کوئی قوم خدا تعالیٰ کے یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر ملائکہ اگلو گھیر لیتے ہیں اور رحمت آپ صحت جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رغبت اور اسکے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماع رحمت اور سکینہ بکامیاب ہے اور ملائکہ سے قریب کر دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے مفردون مفرد لوگ آگے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں سابقین میں سے ایک گروہ کا نام یہ ہے کہ ان کے بارگاہ اور ذلک انہی بارگاہ اگلو ملکا کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فان ذکر فی فی نفسہ ذکر فی فی نفسی وان ذکر فی فی ملائکہ ذکر فی ملائکہ خیر منہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسکے ساتھ ہوتا ہوں پھر اگر اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے جی میں اسکو یاد کرتا ہوں اور اگر جلسہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جلسہ میں اسکو یاد کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بندے کی شہرت جو اخلاق اور علوم کا منشا ہوتی ہے اور وہ کیفیات جسکو نفس حاصل کرتا ہے اس رحمت سے محض ہوتی ہے جو اس بندے کے لیے خاص ہے۔ پس بہت سے لوگ غلبہ اندر سماعت کی صفت پائی جاتی ہے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ دور کر دینا اور ذرا اسی بات پر ہمیں مواخذہ نہ کرے اور سماعت کا برتاؤ ہمارے ساتھ کرے لیکہ ایسے شخص کی یہ امید اسکے گناہوں کے دور ہو جانے اور نفس کے صاف ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہے اور بہت سے بخیل اور حریص مہراج آدمی اپنے پروردگار سے اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے ذرا ذرا سی بات کا مواخذہ اور جزا رس لوگوں کا سامعہ کرے لیکہ اور گناہوں سے دور گذر نہ کرے۔ اور یہ بات دنیاوی ہیبت کے اعتبار سے دلیمن زیادہ تر بیٹھے جاتے ہیں اور بعد از مرگ یہ کیفیت چاروں طرف سے اسکو گھیر لیتی ہے۔ مگر یہ فرق صرف اُن امور کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے کہ خطیرۃ القدس میں خلی نسبت کوئی تاکید می حکم نہیں ہوتا اور گناہ اور انکے قریب قرب گناہوں کے اعتبار سے صرف بالاجمال اسکا اثر کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے یہ فرمانے میں کہ میں اسکے ساتھ ہوتا ہوں معیت قبول اور خطیرۃ القدس میں ایک شان کے ساتھ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

جب بندہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اُسکے انعامات میں غور کرنا شروع کرتا ہے تو اُسکے بدلے میں اُس راستہ سے خدا تعالیٰ اُسکے لیے حجابات جو کر دیتا ہے اور چلے چلتے اُس تک جی پہنچتا ہے جو خطیرۃ القدس کے اندر قائم ہوتی ہے اور جب کسی جلسہ میں خدا تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور اُسکی غرض دین اسلام کی اشاعت اور اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتی ہے تو اُسکی جزا میں خدا تعالیٰ ملازم اعلیٰ کے قلوب میں اُسکی محبت القا فرماتا ہے اور وہ اُسکے لیے دعا کرتے ہیں اور برکت کے طالب ہوتے ہیں بعد ازاں زمین پر بھی وہ بندہ مقبول ٹھہرایا جاتا ہے مگر بہت سے عارف باللہ ایسے ہیں کہ معرفت کے درجہ تک اُنکو وصول ہو گیا ہے لیکن نہ تو زمین پر اُنکو لوگ مانتے ہیں اور نہ ملازم اعلیٰ میں اُنکا کچھ تذکرہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ دین کے حامی اور مددگار اور جُرسہ مقبول اور تبرک مند سے ہوتے ہیں مگر اُنکے حجابات رفع نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **قَالَ لَللّٰهِ تَعَالٰی مَنْ جَاءَ بِأَحْسَنَةِ فَلَا عِشْرَةَ امثالِہَا وَازید و مرج و بالبیئۃ فجزا یرسیۃ مثلہا و اغفر و من تقرب مسی شبرا تقرب منہ ذراعاً و من تقرب منی ذراعاً تقرب منہ باعاً و من اتانی بمشی یمشی یرولہ و من لقینی بقرب الارض خطیئۃ لا یشرب بی شئیا لقیئۃ مثلہا مغفرۃ اللہ پاک** فرماتا ہے جو بھلائی لیکر آئیگا تو اُسکی اُس سے ۱۰ گنی ہے اور میں زیادہ بھی کر دوں گا اور جو بُرائی لائیگا تو بُرائی کا بدلہ اُسکے برابر ہے یا میں معاف کر دوں گا و جو شخص نشت بھر میرے پاس آتا ہے میں ایک ذراع اُسکے پاس آتا ہوں اور جو ایک ذراع میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اُسکے قریب ہوتا ہوں اور جو میرے پاس چلکرا آتا ہے میں اُسکے پاس دوڑ کر آتا ہوں اور جو مجھے زمین کے برابر گناہ لاکر ملتا ہے اور دنیا سے پیٹھ پھیر لیتا ہے اور اُسکے بھی قوی پوچھ جاتے ہیں اور ملکیت کے انوار چکنے لگتے ہیں تو اُسکے تھوڑے حسات بھی بہت ہو پڑتے ہیں اور عارضی چیز ہمیشہ ذاتی چیز سے ضعیف رہتی ہے اور تدبیر الہی کا منبع خیر کے فیضان پر ہے اور خیر وجود کے ساتھ بہت قریب اور شہ اُس سے بہت بعید ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے سوجھے میں جنہیں ایک حصہ زمین کی طرف اتار رکھا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالشت اور زراع اور باع اور چٹنے اور دوڑنے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز جبروت پر اطلاق یا بی اور اُسکی طرف التفات کرنے سے زیادہ نافع نہیں ہے من لقینی بقرب الارض خطیئۃ لا یشرب بی شئیا انحر کے یہی معنی ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویؤاخذ بہ کیا میل بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اُسکا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **قَالَ تَعَالٰی مَنْ عَادٰی لٰی وَلِیَا فَقَدْ اَذْنَبَ بِالسَّحَرِ و ما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افر علیہ و ما یرال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احبہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یر بہ و یدہ الی یتطش بہا و رجلہ الی یمشی بہا و ان سألنی لا اعطینہ و ان استعاضنی**

لا عینہ نہ و ماتر دت فی شئ انما فاعلمہ تردوی عن نفس المؤمن مکرہ الموت وانا اگرہ مساکمہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص کسی میرے دوست سے عداوت کرتا ہے میں اسکو اعلان جنگ دیتا ہوں میرا بندہ کسی چیز سے جو مجھکو زیادہ تر محبوب ہو فرائض سے زیادہ مجھے نزدیک نہیں ہوتا اور میرا بندہ برابر نوافل سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھے پیارا ہو جاتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اسکا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور اسکا ماتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ مگڑتا ہے اور اسکا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جو مانگتا ہے ضرور اسکو دیتا ہوں اور اگر میری پناہ مانگتا ہے تو ضرور پناہ میں لے لیتا ہوں اور میں نے کسی چیز میں جیکے کرنے کا ارادہ کیا ہے ایسا تردوی نہیں جیسے مومن کے نفس سے مجھے تردد ہوا اسکو موت کو ارا نہیں ہوتی اور مجھکو اسکی تکلیف کو ارا نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے اور طلاء اعلیٰ میں اسکی محبت نارل ہو کر زمین میں بھی مقبول ہو جاتا ہے پھر کوئی شخص اس نظام الہی کی مخالفت کرتا اور اس بندہ سے عداوت کرتا ہے اور اسکے مال کے بکڑنے میں کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمت جو اس محبوب کے متعلق ہوتی ہے اسکے دشمن کے حق میں لعنت بجاتی ہے اور اسکی رضامندی دشمن کے حق میں غضب الہی بجاتی ہے اور جب خدا تعالیٰ کسی شریعت کے ظاہر کرنے اور کسی دین کے قائم کرنے سے بندہ دن کے نزدیک ہوتا ہے اور ذلیلۃ القدس میں کن طریقوں اور شرائعوں کو مرقوم فرماتا ہے تو یہ طریقہ اور عبادات سب چیزوں سے زیادہ رحمت الہی کے جالب اور اسکی رضامندی کے موافق ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی سی چیزیں بہت ہوتی ہیں اور بندہ نوافل کے ذریعہ سے فرائض ادا کرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے برابر قربت حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور رحمت الہی اسکو محیط ہو جاتی ہے اسوقت میں اس اعضا کو نور الہی سے مدد پہنچتی ہے اور اسکی دانت والی عیال و مال میں برکت دیکھائی ہے اور اسکی دعا قبول ہوتی ہے اور شر سے محفوظ رہتا ہے اور اسکی امانت کیجاتی ہے اس قرب کا نام ہمارے مان قربت اعمال ہے اور اس حدیث میں جو تردد کا لفظ آیا ہے اس سے عنایات الہی کا تعارض مراد ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کو ہر نظام نوعی و شخصی کے ساتھ ایک توجہ خاص ہے۔ بدن انسانی کے ساتھ اسکی توجہ کا مقتضی ہے کہ اسکی موت و بیماری اور تکلیف کا حکم دیا جائے اور اسکے نفس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کا محبوب ہے توجہ الہی کا یہ مقتضی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اسکے لیے راحت و آرام ہو جائے اور تکلیف سے محفوظ رکھا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انکبکم نخی اعمالکم وادکما عند ملککم اسی بیٹ۔ کیا میں تمکو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمھارے سب اعمال میں بہتر ہے اور تمھارے باطن کے نزدیک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب اعمال سے زیادہ تمھارے مدد جات بلند کر نیوالا ہے اور تمھارے حق میں سونا و چاندی خیمے کرنے سے بہتر ہے اور تمھارے حق میں اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے سنا کر د اور تم انکی گردنیں مارو اور وہ تمھاری گردنیں ماریں صحابہ نے عرض کیا ان آپ فرمایا کہ وہ خدا کا ذکر ہے۔

میں کتا ہوں انفضلیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور جبروت پر نفس کی اطلاعیابی اعتبار سے ذکر الہی
 سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے فاصلاً ان نفوس ذکیہ میں جبکو ریاضات کی حاجت نہیں ہوتی صرف
 نگاہداشت کی حاجت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قعد مقعداً لم يذكر الله
 قعداً الحديث یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر خدا بھول جائے کی یاد نہ کرے تو وہ مجلس اسکے حق میں گنجائش
 حسرت ہے اور جو شخص ایٹھ اور اسیٹ کر خدا بھول جائے کی یاد نہ کرے وہ لیٹا خدا بھولنے کی طرف سے اس حسرت
 اور فرمایا ہے۔ مامن قوم تقویٰ من مجلس لا يذكر الله فيه الا قاموا عن مثل جفیعہ حمار وکان علیہم
 حصرة۔ کوئی قوم کسی مجلس سے جس میں یاد الہی نہ کیے ہو نہیں کھڑی ہوتی مگر بطرح مردار لڑھے کو کھانڈ کر کھینچتے
 ہیں اور وہ مجلس ان پر حسرت ہوتی اور فرمایا اب التمشیر والکلام بغیر ذکر اللہ فان کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ
 قسوة بالقلب وان العبد الناس عند اللہ القلب القاسی۔ بجز ذکر الہی کے کثرت سے کوئی کلام کس
 اس لیے نہ بغیر ذکر خدا بھولنے کی کثرت سے کلام کرنا قلب میں قساوت پیدا کر دیتا ہے اور خدا بھولنے کے نزدیک
 سب لوگوں سے دور قاسی القلب ہے۔ میں کتا ہوں جب ایک شخص نے ذکر الہی کی عداوت معلوم کر لی اور
 ذکر الہی سے اطمینان حاصل ہونے کی کیفیت اور نثر یہ بات معلوم کر لے کہ ذکر الہی کے کرنے سے اسکے قلب سے
 حجابات کس طرح دور ہوتے ہیں اور وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے خدا بھولنے والے کو آنکھوں سے دیکھتا ہے تو
 بلاشبہ جب وہ شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اہل وغیال اور دنیا کے سامان میں متوجہ ہوتا ہے
 تو ان کیفیات میں سے بہت کچھ بھول جاتا ہے اور ایسا رہتا ہے کہ جو بات اسکو حاصل ہوئی تھی وہ اس سے
 کم ہو گئی اور اس شخص کے اور اس خبر کے مابین جو اسکے آنکھوں کے سامنے تھی ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور خصلت
 و قریح اور ہر ائی کی طرف اس کو مل جاتی ہے اور یہ ہر ایک حسرت کا سبب ہے اور جب بہت سی حسرتیں
 جمع ہو جاتی ہیں تو نجات کی کوئی سبیل نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسرتوں کا پورا پورا علاج
 بتایا ہے اس طرح کہ ہر وقت کے لیے اس وقت کے مناسب ایک ذکر مقرر فرمایا ہے تاکہ غفلت کے سم کے دور کرنے والا
 اور اسکے لیے تریاق ہو اور ان اذکار کے فوائد اور بغیر ان اذکار کے عارض ہونے پر تنبیہ کیا ہے۔ اور
 معلوم کر کہ ذکر کے الفاظ مستطیع کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی تصرف کرنے والا اپنی ناقص عقل سے اس میں
 تعہد کر کے خدا بھولنے کے اسما میں اکھاڑ نہ کرے یا جو مقام جس ذکر کے مناسب ہے اسکو استعمال میں نہ لائے
 اذکار کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنون کیا ہے ان سے زیادہ عمدہ و بہتر دس کرہین
 خمین سے ہر ایک میں وہ راز ہے جو دوسرے میں نہیں ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر
 ان میں سے کئی کئی ذکر کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ برابر ایک ہی قسم کا ذکر کرنے سے وہ ذکر
 عامہ مخلصہ یا کے اعتبار سے صرف زبانی حرکت ہو جاتا ہے اور اذکار کے بدلے سے نفس کو تنبیہ اور غافل کو
 بیداری ہوتی ہے۔ ان میں سے زیادہ ذکر (سبحان اللہ) ہے اسکی حقیقت خدا بھولنے کا تمام اذکار و عیوب

اور نقائص سے پاک کرنا ہے — اور ایک (الحمد للہ) ہے اور اسکی حقیقت خدا تعالیٰ کے لیے کمالات اور اصناف کاملہ کا ثابت کرنا ہے جب یہ دونوں باتیں ایک کلمہ میں جمع ہو گئیں تو انسان کو اپنے پروردگار کی جو معرفت حاصل ہو سکتی ہے اس کلمہ میں اس معرفت کا پورا پورا بیان ہے کیونکہ بندہ خدا تعالیٰ کو معرفت اسی قدر پہچان سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک ذات ثابت کرے جو تمام ان نقائص سے جفاکام اپنے اندر شامہ کرتے ہیں پاک ہوا، جعفر کمالات کمال ہونے کی جہت سے ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ سب اس ذات کو ثابت ہوں پس جب اس ذکر کی صورت نامہ اعمال میں مدبرج ہوتی ہے تو یہ معرفت پوری اور کامل بننے کا مل ہوئے کا حکم دیا جاتا ہے ظاہر ہوتی ہے اور قرب الہی کا باب عظیم اسکے سبب سے مفتوح ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اسی کے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے التبیح نصف المیزان والحمد للہ علیہ سبحان اللہ نصف المیزان ہے اور الحمد اسکو پُر کر دیتا ہے ایسے سبحان اللہ وجمہ کا کلمہ بان پر آسان اور وزن میں بہت ہے اور خدا تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کے لیے ایک نعت بویا جاتا ہے جو شخص اسکو سو مرتبہ پڑھے اسکے حق میں وارد ہوا ہے کہ تمام اسکے گناہ دور ہو جاتے ہیں اگرچہ سمنہ کی جھاک کے برابر ہوں اور قیامت کے دن کوئی شخص ان کلمات کے پڑھنے والے سے افضل نہ آئے گا مگر جب اسکو پڑھایا اسیر زیادہ کیا اور خدا تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے جو اذکار پسند فرمائے ہیں ان سب میں یہ بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اول من یعی الی النجۃ اللذین یجدون التذنی للسر والضراء سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ مل جائیں گے جو مصیبت و آرام کے وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں اسمین یہ راز ہے کہ ان لوگوں کا عمل ثبوتی ہے تو اسے ثبوتیہ او سہر باعث ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جنت کے انعامات سے نہایت شریاب ہوتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے کہ افضل الدعا الحمد بہترین دعا الحمد للہ ہے اسمین یہ راز ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں چنانچہ ہم ذکر کرتے تھے اور الحمد للہ میں دونوں قسم موجود ہیں کیونکہ شکر زیادتی نعمت کا سبب ہے اور اسکے اندر معرفت کی ثبوتی پائی جاتی ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ الحمد للہ اس الشکر الحمد للہ شکر کی اصل ہے اسمین یہ راز ہے کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور قلب سے بھی اور اعضاء سے بھی اور زبان بہ نسبت ان دونوں کے شکر پر زیادہ تر بنظاہر دلالت کرتی ہے اور ایک ذکر لا الہ الا اللہ اور اسکے کئی بطون ہیں بطن اول شرک جلی کا دور کرنا ہے اور بطن دوم شرک خفی کا دور کرنا ہے اور بطن سوم ان حجابات کا دور کرنا جو معرفت الہی تک پہنچنے کے مانع ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ حتی تخلص الیہ لا الہ الا اللہ کے لیے خدا تعالیٰ سے ورے کوئی پردہ نہیں جسکی وجہ سے خدا تعالیٰ تک وہ پہنچ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اسکے بطون میں سے پہلے دو بطن کا علم تھا ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بعید سمجھا کہ آپ کے لیے جو ذکر خاص کیا گیا ہے وہ یہی ہو۔ اور خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے

اُسکا حال ظاہر کر دیا اور آپ پر یہ بات روشن کر دی کہ یہ کلمہ خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے اختیار کرنے اور
 آنکھوں کے سامنے تماشہ ہونے سے دور کر دینا ہے اور اس درجہ کا کلمہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے کلمے ایک بلین
 لکھ جاوین اور یہ کلمہ دوسرے پلے میں تو ان سب کو جمع کا دسے کیونکہ اس کلمہ کے سامنے سب کلمے حقیر ہیں یعنی
 کم مرتبہ کے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب کسی قدر تفصیل اور شامل ہو جاتی ہے تو یہ کلمہ نفی اور اثبات کے لیے
 ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمہ کے
 سوم مرتبہ کہنے والے کی فضیلت میں وارد ہوا ہے کانت لہ عدل عشر رقاب اخ۔ کہ اس کے لیے اس کلمہ کا
 سوم مرتبہ کہنا دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے اخیر حدیث تک کیونکہ یہ کلمہ معرفت سلبیہ و ثبوتیہ کا
 جامع اور سلبیہ کو لٹکا ہوا ہے، اور ہونے اور نہ ہونے کے پائے جانے اور جزائے تماشہ ہونے میں
 بہت دخل ہے۔ اور ایک ذکر کلمہ اللہ البر ہے اس کلمہ کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اعلیٰ قدرت اور
 اُسکی سطوت کا ملاحظہ ہے اور معرفت ثبوتیہ لبطرف اس میں اشارہ ہے اسی لیے اس کلمہ کی فضیلت میں
 آیا ہے کہ یہ کلمہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے یہ چاروں کلمے سب میں افضل اور خدا تعالیٰ کے
 پسندیدہ ہیں۔ اور جن میں یہ کلمات ہونے جاتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت
 جویریہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے بعد چار کلمے تین مرتبہ ایسے پڑھے ہیں کہ اگر ان کلمات کے
 ساتھ جو تو نے آج شروع دن سے پڑھے ہیں وزن کیے جائیں تو وزن میں اتنے زیادہ نکلے سچاں اللہ
 و بچہ و عدد خلقہ و رضائے نفسہ و زنتہ عرشہ و ما اوکلمات اربعین یہ راہ ہے کہ عمل کی صورت جب
 نامہ اعمال میں نہایت چوٹی ہے تو جزاء کے تحت اس حد سے نہ بھیلے اور اس کے ساتھ اس کلمہ کے
 معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے اگر ان میں ایسا کلمہ ہے جیسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
 معلوم کرنا چاہیے جس شخص کا میلان ذکر کی کیفیت سے نفس میں پیدا کرنے کی طرف ہوتا ہے اس
 شخص کے لیے ذکر کا کثرت سے کرنا مناسب ہوتا ہے اور جس شخص کا میلان اس طرف زیادہ ہوتا ہے کہ
 عمل کی صورت نامہ اعمال میں محفوظ رہے اور جزا کے دن اُسکا ظہور ہو تو اُسکے حق میں ایسے ذکر کا اختیار
 کرنا مناسب ہوتا ہے جو بالکیفیلہ و اذکار پر فوقیت رکھتا ہو کسی کو اس موقع پر یہ کہنے کی مجال نہیں ہے
 کہ جب تین مرتبہ ان کلمات کا کہنا تمام اذکار سے افضل ہوا اذکار کی کثرت اور تمام اوقات کا آمین
 صرف کرنا ضائع ہوا اس لیے کہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے نہ دوسرے اعتبار سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 نے جویریہ کو اقرب عمل کی طرف بھیجی اور اُسکی طرف تبلیغ فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو ذکر کے اندر تمہیل (لا الہ الا اللہ) کے ساتھ اذکار باقی کلمات کا ملنا ماسنون فرمایا ہے اس میں
 کہ نفس کو ذکر پر مبنیہ ہوتی رہے اور صرف زبانی حرکت نہ ہو۔ اور ایک ان اذکار میں سے ایسے امور کا سوال کرنا
 جو اُسکے بدن یا اُسکی ذات کے لیے پیدا ہونے کے اعتبار سے نافع ہیں یا حصول الطہان یا تدبیر منزل یا مال و

حکم دیتے وہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جانین ہیں جنہیں تو اسے فکر یہ کا خدا سبحانی کی عظمت اور اس کے جلال کے ملاحظہ سے ہر ہونا یا خضوع اور فرمانبرداری کی حالت کا حاصل ہونا مقصود ہے کیونکہ اس حالت کے مناسب زبان کی تعبیر کرنے کے لیے نفس کی اس حالت پر متنبہ ہونے اور متوجہ ہونے میں اثر عظیم ہے۔ اور دوسرے قسم کی وہ دعا ہیں جنہیں دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت اور ان دونوں کے شر سے پناہ مانگنا مقصود ہے کیونکہ نفس کا ارادہ اور بہت کوشش سے اس کا کسی چیز کو طلب کرنا جناب باری کے جوہر کے دروازے کو کھڑکھڑانے جسطرح دلیل کے مقدمات نتیجہ کے فیضان کا سبب ہوتے ہیں اور نیز جب کسی چیز کی حاجت قلب کو تکلیف دینی ہے تو اس کے سبب سناجات کی طرف غلبہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی عظمت اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہے اور ایسے وقت میں آدمی کی بہت خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتی ہے لہذا یہ حالت محسن کے لیے بہت مستقیم جاتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے الدعاء، ہو العبادۃ عبادۃ تہود نامی کا نام ہے۔ میرے نزدیک اس کا یہ سبب ہے کہ فی الحقیقت عبادت تعظیم کی صفت کے ساتھ حضور کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے اور دعا اپنی دو قسموں کے اعتبار سے اس کے لیے کافی مقدار ہے اور انصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل العبادۃ انتظار الفرج۔ بہترین عبادت کا انتظار کشاؤ کی کاہ ہے میں کہتا ہوں اس کی یہ وجہ ہے کہ رغبت کے ساتھ رغبت الہی کی خواستگاری کو اس قدر اثر ہونا ہے کہ عبادت کو بھی اتنا اثر نہیں ہوتا اور آپ نے فرمایا ہے ما من احد یعوذ بالاعطاد اللہ تعالیٰ ما سئل او کفی عنہ شر السوء مثلاً۔ کوئی دعا کر نیوالا کوئی دعا سن کر تا مگر خدا تعالیٰ موافق اس کے سوال کے اس کو عطا فرماتا ہے یا اس کے برابر مصیبت کی بڑائی آدمی سے روک لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں عالم مثال سے کسی چیز کا طور جب زمین پر ہوتا ہے تو اس ظہور کے لیے ایک تو طبعی دستور ہیں کہ اگر کوئی خارجی مانع نہیں ہوتا تو اس طریقے کے موافق اس ظہور کا اجراء ہوتا ہے اور ایک غیر طبعی طریقہ ہے یہ جب ہوتا ہے جب اس باب میں باہم فراموش ہو جاتی ہے اور غیر طبعی کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ کسی مصیبت کے دندہ کرنے یا اس کی وحشت کے دھمکی کرنے اور قلب کے اندر خوشی کا القاء یا کسی حادثہ کے اس کے جان سے یا اس کے مال کی طرف مائل کرنے کے لیے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور اسی قسم کی اور صورتیں بھی ہیں اور آپ نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ خدا یا اگر تو چاہے تو مجھ کو بخش دے۔ اور تو اگر چاہے تو مجھ پر رحم کر اگر چاہے تو مجھ کو رزق دے بلکہ کوشش کے ساتھ دعا سے سوال کیا کرے کیونکہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اُس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے میں کہتا ہوں دعا کی روح ادراکی حقیقت نفس کا کسی چیز کی طرف رغبت کرنا ہے جس کے ساتھ تشبہ بالملائکہ اور حیرت پر اطمینان کی نعمت بھی پائی جاتی ہو اور شک کے ساتھ طلب کرنے میں ارادہ کے اندر پراگندگی اور بہت میں سستی پائی جاتی ہے اور مصلحت کلیہ کے ساتھ موافقت موجود ہوتی ہے کیونکہ کوئی سبب مصلحت کلیہ کی رعایت کرنے سے خدا تعالیٰ کو

مہین سوکنا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جو چاہتا کرتا ہے اُس پر کسی کا دباؤ
 نہیں ہے لایرد القضاء الا الدعا بخود دعا کے کوئی چیز قضاء الہی کو نہیں روکتی۔ مہین کتاہون
 قضاء سے بیان پر وہ صورت مراد ہے جو عالم مثال میں پیدا کی جاتی ہے اور عالم کون میں اس عادت
 وجود کا سبب ہوتی ہے اور وہ صورت تمام مخلوقات کی طرح محو و انبات کو قبول کرتی ہے اور آپ نے
 فرمایا ہے ان الدعاء ینفع مما نزل و مما لم یُنزل۔ البتہ دعا جو چیز آسمانی گئی ہے اور جو چیز نہیں آئی
 گئی ہے نافع ہوتی ہے۔ مہین کتاہون جو عادت نازل نہیں ہوا ہے دعا کرنے سے وہ سفح عمل ہو جاتا ہے
 اور زمین پر اس عادت کے موجود ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا اور جب کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے تو
 تو دعا کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ان پر رحمت الہی سے اُس شخص کو اُس مصیبت سے جو پہنچا تھا
 تخفیف ہو جاتی ہے اور اُسکی وحشت انس کے ساتھ بدل ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں وارد
 ہوا ہے من سرہ ان یتجیب اللہ لعند الشدا ید فلیکثر الدعاء فی الرجا جس شخص کو یہ بات
 منظور ہو کہ شاید کے وقت خدا تعالیٰ اُسکی دعا قبول کرے آرام کی حالت میں اُسکو کثرت سے دعا
 کرنی چاہیے۔ مہین کتاہون اسکی یہ وجہ ہے کہ دعا کسی شخص کی جب ہی قبول ہوتی ہے جب نہایت
 رغبت اور نہایت مستحکم ارادہ سے دعا کرے اُس مصیبت کے احاطہ کرنے سے پہلے وہ شخص دعا کرنے کا
 عادی ہوا اور مطلقوں کا اٹھنا اور ساتھ پیرانا اس غبت کی ظاہری صورت اور ہیئت نفسانیہ اور
 اُسکے مناسب ہیئت بدنیہ میں سطا بقوت اور نفس کو اُس حالت پر مشتبہ کونا ہے اور آپ نے فرمایا ہے
 من فتح له باب من الدعاء ففتح له ابواب الرحمة۔ جس شخص کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھولا گیا
 اُسکے لیے رحمت کے سب دروازے کھول دیے گئے۔ مہین کتاہون جو شخص دلی رغبت سے دعا کرنے
 کی کیفیت جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون کون سی صورتوں میں قبولیت کا ظہور ہوتا ہے اور
 وہ شخص حضور کی صفت کے ساتھ مشاق ہوتا ہے تو دنیا میں اُسکے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا
 ہے اور ہر مصیبت کے وقت اُسکی اعانت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد اُسکے گناہ جب اُسکا احاطہ کر لیتے ہیں
 اور ہیئت دنیاوی اُسکو ڈھکیلتی ہے تو وہ شخص بطرح عادی ہو رہا تھا اُسی طرح رغبت کے ساتھ
 خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اُسکی دعا دانا بھی مقبول ہوتی ہے اور پھر نساہون سے ایسا صفت
 نکل جاتا ہے بطرح آئے میں بال صفائی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور معلوم کرنا چاہیے کہ سبب اُن
 میں سے قریب قبولیت وہ دعا ہوتی ہے جو ایسی حالت کے ساتھ پائی جالے جسمین رحمت الہی کے
 نازل ہونے کا موقع ہوتا ہے یا تو اسلئے کہ نفس انسانی کو اُس حالت میں کمال کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 جیسے نمازوں کے بعد دعا کرنا یا سونہ دار کی دعا وقت افطار روزہ کے یا اسلئے کہ وہ حالت جود الہی
 کے نازل ہونے کا سبب ہوتی ہے جیسے مظلوم کی دعا کیونکہ خدا تعالیٰ کو ظالم سے بدلہ لینے کی طرف

تو رہ جاتی ہے اور یہ دعا مانگنا اس توجہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور مظلوم کے باب میں آیا ہے کہ اسکی دعا اور خدا تعالیٰ کے مابین میں حجاب نہیں ہے۔ یا دنیاوی راحت کے منقلب ہونے کا سبب ہوتی ہے ایسے وقت میں خدا تعالیٰ کی رحمت جو اسکے حق میں متوجہ ہوتی ہے وہ دوسری صورت میں منقلب ہو جاتی ہے جیسے بعض یا مصیبت زدہ کی دعا یا وہ حالت دعا کے اخلاص کا سبب ہوتی ہے جیسے کسی غائب شخص کے اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا یا باپ کی اپنی اولاد کے لیے یا وہ دعا اسوقت پائی جاتی ہے جب روحانیت کا انتشار ہوتا ہے اور رحمت الہی جہاں پر چھبک جاتی ہے جیسے شب قدر یا جمعہ کے روز اس ساعت موجود ہیں دعا کرنا یا ایسے مکان میں دعا کرنا جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں جیسے مکہ کے مقامات یا ان مقامات میں جانے سے نفس کو حضور اور حضور کی حالت پر متنبہ ہوتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کے آثار پہنچنے جو بیان کیا ہے اس پر قیاس کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا راز معلوم ہو سکتا ہے استیجاب نلعید عالم بدیع یا شام طلیعہ رحمہم عالم السجیل۔ بندگی دعا قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ لے لیٹر طیکہ جلدی نکمے کہ اور اپنے فرمایا ہے لکل نبی دعا و استیجابہ الخ۔ ہر ایک نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے سو ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کو پوشیدہ کر رکھی ہے پس جو شخص میری امت سے مر گیا اور کسی کو وہ خدا کا شریک نہ کرتا ہو گا وہ دعا انشاء اللہ اسکو پہنچے گی۔ مگر کیا ہونے انبیاء علیہم السلام کی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں بہت مقامات میں مستجاب ہوئی ہیں لیکن ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جسکا منبع وہ رحمت ہوتی ہے جو اسکی نبوت کا سبب اور ہوتی ہے پھر اگر اس نبی کی امت اس پر ایمان لاتی ہے تو وہ دعا اسکے حق میں برکات کا سبب ہو جاتی ہے اور اس نبی کے دل میں آنکے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ لوگ اس نبی کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو وہ دعائیں لوگوں کے حق میں خدا تعالیٰ کے نازل ہونے کا سبب ہو جاتی ہے اور نبی کے دل میں ان پر بد دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور جاہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کی بعثت سے مقصود اعظم قیامت کے روز لوگوں کا نفع اور رحمت خاصہ کے نزول کا واسطہ ہونا ہے لہذا آپ نے اس دعا و برگزیدہ کو جو اصل نبوت سے پیدا ہوتی ہے اس دن کے لیے پوشیدہ کر رکھا اور آپ نے فرمایا ہے انی اتخذت عندک عمدا الخ۔ البتہ میں نے تجھے عمدہ لے لیا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حال پر جو رحم و کرم ہے اسکا تحقیقی یہ ہوا کہ بیشتر سے خدا تعالیٰ سے آپ وعدہ کرالین اور خیرۃ القندس میں آپ کی بہت متمثل ہو جائے جس سے اسکے احکام ہر بار صادر ہوتے رہتے ہیں اسکی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی امت کے حق میں آپ کے اس بارادہ کا اعتبار فرمائے جو باطنی اور پوشیدہ ہے نہ ظاہری اسادہ کا اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول یا فعل کے ساتھ مسلمانوں کی تفریر فرمائی ہے اس سے آپ کا مقصود اس دین کا انہیں قائم کرنا ہے

جسکو خدا تعالیٰ نے اُنکے لیے پسند فرمایا ہے اور انکا راستی پر لانا اور کجی سے بچانا مقصود ہے اور جن لوگوں پر
 کفر کا حکم لگادیا ہے قصداً الہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اُنسے سختی کے ساتھ بڑا کر دیا ہے اُس میں بھی
 آپکا مقصود اُس غرضبالی کے ساتھ موافقت کرنا جو اُن لوگوں سے متعلق ہے اور صورت اگرچہ متحد ہے
 لیکن طریقہ مختلف ہیں اور ایک توکل ہے۔ توکل کی روح خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے اس عقائد
 سے کہ وہی خدا تعالیٰ انعام کے قابل ہے اور تمام بدبیرین اسی کی طرف سے ہیں اور تمام لوگ اُسکی تدبیر
 کے نیچے ہیں خدا تعالیٰ کے اس قول کا مصداق یہی ہے و سوا القادر فوق عباده ویرسل علیکم
 جنحہ۔ یعنی وہی خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظین کو بھیجتا ہے۔ توکل کے باب میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ذکر مقرر کئے ہیں اور انجملہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
 اُسکی فضیلت میں آیا ہے کہ جنت کے خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے اُسکا سبب یہ ہے کہ یہ کلمات ہنس کو
 ایک عظیم الشان معرفت کے قابل بنادیتی ہیں اور انجملہ آپکا یہ قول ہے یک اصول و یک حول و جواز کا
 اس اسلوب پر وارد ہیں اور ایک آپکا یہ قول توکل علی اللہ۔ اور یہ قول اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر
 وان اللہ قد احاط بكل شیء علماً۔ و علی ہذا القیاس اور ایک استغفار کی روح اپنے اُن گناہوں کا جو
 نفس کو گیرے ہو۔ میں ملاحظہ کرنا اور نفس سے بددروہانی اور فیض ملکی انکا دور کرنا ہے اور اُسکے کئی سبب ہیں
 اور انجملہ رحمت الہی کا کسی لیے عمل سے اُسکو شامل ہو جانا جسکے سبب سے ملایا اعلیٰ کی دعائیں اُسی طرف متوجہ
 ہو جاوے یا وہ عمل اُس شخص میں کسی ایسی صفت کے ظاہر کرنے میں جو عامہ مخلوق کے لیے نافع ہے تدبیر الہی
 کے جو ارجح میں سے ہوتا ہے یا کسی محتاج کی حاجت پورا کرنے یا اُسکے مشابہ ہوتا ہے اور انجملہ ملائکہ کی بہت
 کی مشابہت پیدا کرنا اور انوار ملکیت کا روشن ہونا اور یہی سبب کے سرور کا اُسکے اجزاء کے ضعیف ہو جانے اور اُسکے
 پیچان کے فرو ہو جانے سے جاتا رہتا ہے اور انجملہ بیروت پر اطلاعیابی اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکے
 ساتھ یقین ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ اس بات کو
 جانتا ہے کہ اُسکا کوئی پروردگار ہے جو اُسکے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اُس سے مواخذہ کرتا ہے میں نے اپنے
 بندہ کو بخشدیا۔ پس جب کوئی بندہ ان روحانی اعانتوں کا اپنے نفس سے گناہ دور ہونے میں استعمال کرتا ہے
 تو وہ گناہ مضاعف ہو جاتا ہے بن استغفار کے اذکار میں سے جامع ترین استغفار ہے اللہم اغفر لی خطیئتی
 و جملی و اسرافی فی امری و ما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی جدی و نہری و خطائی و عمدی و کل
 ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما امرت و ما اعلنت و ما انت اعلم بہ منی
 انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر۔ اور سید الاستغفار یہ ہے لا الہ الا انت خلقتنی
 و انا عبدک و انا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک نعمتک
 علی و ابوء بذنبی فاغفر لی و انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اذ لیسان علی قلبی انی لا استغفر اللہ تعالیٰ فی الیوم مائۃ مرۃ۔ میرے قلب پر بھی پردہ آجاتا اسلئے
 ہر روز اللہ پاک سے میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں کتنا ہوں اس پردہ کی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت
 عامہ صومنیوں کے ساتھ ایسی ہیئت میں رہنے کا حکم ہے کہ جو ملکی اور بیہمی سے مرکب ہوتا کہ چھڑ پڑے آپ ان کے
 لیے مستون ذرا دین اسکو ذرا دین اور وجدان کے طور پر قبول کر کے پیروی کریں نہ صرف قیاس و تخمین کے
 طور پر اور اس مہینت میں رہنے کو اپنی عین یعنی پردہ اور کدورت کا ماحض ہونا لازم ہے اور انہی عہدہ ایسا
 کئے نام سے برکت حاصل کیا ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہر عالم کے اعتبار سے ایک قرب ہے
 ہر دہ کے عالم میں خدا تعالیٰ کا قرب ان اسما کے ساتھ ہوتا ہے جو اہل لسان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں
 اور طلاء اعلیٰ میں جبکہ رواج ہوتا ہے ان اسماء میں سے جب کوئی بندہ کسی نام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ
 کی رحمت ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان مائۃ تسعة وتسعین اسماء
 مائۃ الاواحدہ میں داخل حصہ نام داخل نجات۔ خدا کے لیے نانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں جو شخص انکو یاد کر لیا
 تو نبوت میں داخل ہوگا۔ میں کتنا ہوں اس نفسیاتی کا سبب ایک یہ ہے کہ یہ اسماء خدا تعالیٰ کی صفات
 نبوتیہ اور ملیہ کی معرفت کے لیے کافی مقدار ہیں اور خطیرۃ القدس میں ان اسماء کے لیے نہایت برکت
 اور کامل دیہ پائا جاتا ہے اور نامہ اعمال میں ان اسماء کی صورت جب مندرج ہوتی ہے تو بالضرور
 اس صورت کی وسعت ایک عظیم الشان رحمت کی طرف ہوتی ہے اور معلوم کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا
 اسم اعظم جسکے ساتھ دعا و کردہ سے دعا مستجاب ہوتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے ملتا ہے وہ نام ہے جو تقربات
 ایزدی میں سے نہایت جامع تقرب پر دلالت کرتا ہے اور طلاء اعلیٰ میں وہ نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور
 ہر زمانہ میں اہل لسان اس نام پاک کے ساتھ ناطق ہوتے ہیں اور ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ زید جو شاعر
 بھی ہے اور کاتب بھی ہے اس کے لیے ایک صورت شاعر ہونے کی ہے اور ایک کاتب ہونے کی اس طرح
 حضرت تعالیٰ کو عالم مثال کے لیے کسی مقام کے ساتھ تقربات ہوتے ہیں اور یہ معنی اس پر صادق آتے ہیں انت
 اللہ لا الہ الا انت الصمد المذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ اور نیز اس پر صادق آتے ہیں
 لک الحمد لا الہ الا انت المثلان المثلان باریع السموات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حی
 یا قیوم۔ اور اسی قسم کے اسماء پر یہ معنی صادق آتے ہیں۔ اور انہی اسماء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ
 بھیجتا ہے آپ نے فرمایا ہے من صلی علی صلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص مجھ پر کیے تبہ سو بھیجتا ہے
 خدا تعالیٰ اس پر دس درود بھیجتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثر ہم
 علی صلوۃ۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو انہیں کثرت سے بھیجے
 درود بھیجتا ہے۔ میں کتنا ہوں اس میں یہ بھید ہے کہ نفوس بشریہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نفحات
 الہی کے سامنے رہیں اور پیش رہنے کے لیے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے کہ تقربات انوار اور علامات الہی جو

جو زمین پر پائے جاتے ہیں انکی طرف نفس کی توجہ اور اُنکے سامنے مرک جانا اور اُنکے اندر غور کرنا اور اُنپر
 ٹھہر جانا جو غاصک اُن مقررین کی ارواح جو ملا، اعلیٰ کے بزرگ ترین لوگوں میں ہیں اور زمین والوں پر
 جو خدا تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے اُنکے واسطہ میں جیسا کہ ہم سابقاً بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا تعظیم سے ذکر کرنا اور خدا تعالیٰ سے آپکے حق میں بہتری کی خواہش کرنا آپ کی طرف توجہ کرنے کا
 کامل ترین سبب ہے اور اُنکے ساتھ یہ بھی ہے کہ تحریف کا راستہ اُس سے مفتوح نہیں ہوتا کیونکہ اُس شخص نے
 صرف آپکے لیے خدا تعالیٰ سے رحمت کی خواہشکاری کے قصد سے آپکو ذکر کیا ہے اور کاملین کی ارواح کو
 جب اپنے ابدان سے مفارقت ہوتی ہے تو اُنکا حال اُس موج کا سا ہوتا ہے جو رُک جوتی ہوئی ہے کہ کوئی
 نیا ارادہ یا کوئی عارضی سبب اُنکو حرکت نہیں دے سکتا مگر جو کم درجہ کے نفوس ہوتے ہیں وہ اُن ارواح کے
 ساتھ بالقصد متصل ہو کر ایک نور اور ایک ہیئت جو اُن ارواح کے مناسب ہوتی ہے وہ اُن ارواح سے
 حاصل کر لیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے فامین احدیہ سلم علی الارواح
 علی روحی حتی ار و علیہ لسلام۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام کرے یا جو خدا تعالیٰ میری روح کا
 مجھ پر عائد کو تیا ہے حتیٰ کہ میں اُسکو سلام کار د یعنی جواب دیدینا ہوں۔ سنا گیا تو سو پوچھیں جو ہی میں
 جب مدینہ کے ساتھ معکومجاوہات نصیب ہوئی تو میں بشمار مرتبہ اس بات کا شہادہ کیا ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا زیارت قبری عیداً۔ میری قبر کی زیارت کو عید نہ بنانا۔
 میں کہتا ہوں اس میں کو حریف کے راستہ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے جیسے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبروں
 کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اور مثل حج کے اُنکو عید و سید بنا یا تھا۔ معلوم کرو کہ اذکار کے اوقات میں کسے
 کی حاجت ہے اگرچہ شرائع کی توقیت سے وہ توقیت کم درجہ کی ہے اسلئے کہ اگر اذکار کی توقیت نہ کی جائے
 تو تساہل کرنا والا کمالی کر سکتا ہے اور یہ توقیت یا اسباب کے ساتھ ہونی چاہیے یا اوقات کے ساتھ اور
 دینے مراعات یا اشارتاً اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ بعض اوقات کو بعض اوقات پر ترجیح کا سبب و حاجت
 اُن اوقات میں ظاہر ہونا ہے مثلاً صبح و شام کے اوقات یا نفس کا اُن اوقات کیفیات ردیلہ سے خالی ہونا
 جیسے خواب سے بیدار ہوتے وقت یا نفس کا اسوقت میں انتظامات اور دنیا کے قصوں سے فارغ ہونا
 کہ اسوقت میں ذکر کرنا نفس کے لیے بمنزلہ صیقل کے ہو جاتا ہے جیسے سونے کا ارادہ کرتے وقت۔ اور ہیئت
 لیے وہ چیز مخصوص ہو سکتی ہے جو ذکر الہی کے بھلانے اور باگاہ الہی کی طرف توجہ سے غافل کرنے کا سبب ہو
 ایسے وقت میں ذکر الہی سے اُسکا علاج ضرور ہوتا ہے تاکہ اُس غفلت کے سم کے لیے بمنزلہ تریاق کے ہو کر
 اُسکے نقصان کا تدارک کر دے۔ یا وہ مخصوص کوئی عبادت ہوتی ہے جسکا نفع بغیر ذکر کے ملائے کامل
 نہیں ہوتا مثل اُن اذکار کے جو نمازوں کے اندر مسنون ہیں۔ یا وہ مخصوص کوئی ایسی حالت ہوتی ہے
 جو نفس کو خوف الہی اور اسکی عظیم الشان سلطنت کے ملاحظہ کرنے پر متنبہ کرتی ہے۔ کیونکہ یہ حالت

کیونکہ یہ حالت اس شخص کو خواہ مخواہ اعمال حسنة کی طرف بہتری کرتی ہے خواہ اسکو علم ہو یا نہ ہو جیسے آیات
 الہی مثل آنحضرت اور تاریکی اور کسوف وغیرہ کے وقت اذکار مقرر فرمائے گئے ہیں۔ یادہ ایسی حالت ہوتی ہے جہاں
 ضرر کے ہونے کا خوف ہو اگر تاکہ اس حالت کے شروع میں خدا تعالیٰ کے فضل کی خواستگاری کیجاوے اور
 اسکی پناہ مانگی جاوے جیسے سفر کرنے اور سوار ہونے کے وقت۔ یادہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اہل جاہلیت اس حالت کے
 ساتھ دونوں ایسے اعتقاد رکھتے تھے جنکا انجام شرک یا بدشکونی یا اسلئے مثل ہوتا تھا۔ جطرح خون کی پناہ
 مانگتے تھے اور رویت ہلال کا وقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے بعض اذکار کے فضائل اور
 دنیا و آخرت میں اُنکے آثار بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پورا فائدہ پہونچے اور انکو کامل رغبت پیدا ہو اور اس
 باب میں زیادہ تر مقصود بالذات چند امور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکر تہذیب نفسانی کا مظنہ اور اہل علامت ہے
 لہذا جو امر تہذیب پر مشرب ہو اسے ذکر بیاپ نہ اسکو دائرہ اسے چھوڑنا چاہیے۔ من قال ہر شے تمام
 علی الفطرة او دخل الجنة او غفر له۔ جو شخص اُنکو بڑھندہ کر لیا تو فطرت اسلامی پر مراد اہل جنت میں
 یا یہ فرمایا کہ بخشا گیا۔ اور اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ اور انجملہ اس بات کا بیان کہ ذکر کہنے والے کو کوئی ضرر نہیں
 پہونچاتی یا ہر ایک بات سے محفوظ رہتا ہے اسکا یہ سبب ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے
 اور ملائکہ کی دعا اسکو محیط ہو جاتی ہے اور انجملہ اس بات کا بیان کہ اس کے گناہ دور ہو جاتے اور حسنات اُسکے لیے
 لکھے جاتے ہیں اور اسکا سبب ہم بیان کر چکے کہ خدا تعالیٰ بطرف خود اور رحمت الہی کا اسپر محیط ہو جاتا ہوں
 دور کرتا ہے اور موت ملکی کو زیادہ کر دیتا ہے اور انجملہ سیاطیں کا اس شخص سے دور ہو جانا اسکا راز بھی بعینہ یہی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں ذکر مقرر فرمایا ہے صبح و شام و خواب کے وقت۔ اور اکثر
 اذکار میں جاگنے کا وقت۔ مقرر نہیں فرمایا کیونکہ غالباً وہی وقت صبح کے طلوع کرنے یا اس کے روشن ہونیکا ہوتا ہے
 صبح و شام کے اذکار میں سے بعض اذکار۔ یہ ہیں اللھم عالم الغیب الشہادۃ فاطر السموات والارض
 رب کل شیء ولیک الشہادان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکم امینا
 واسی الملک متدد و الحمد لله والہ الامتد و حمدہ لا شرک لہ لا الملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر
 اللھم انی اسئلبک من خیر ذلہ اللیلۃ وخیر ما فیہا و اعوذ بک من شر ما فیہا اللھم انی اعوذ بک
 من الکسل وسوء البکر وقنعة الدنیا وعذاب القبر۔ اور صبح کے وظیفہ میں بجائے امینا کے استعینا اور
 بجائے امسی کے اصبح اور بجائے ہذا اللیلۃ کے ہذا الیوم بدل دینا چاہیے۔ بک استعینا و بک امینا و بک
 و بک موت والیک المصیر۔ اور شام کے وقت بجائے اسکے بک امینا و بک استعینا و بک بخیر و بک موت
 والیک الشور پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یموت ولا یمرغ اسمہ شئی فی الارض ولا فی السماء و ہو السميع العليم
 تین مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ لا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کان و ما لم یشا لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر
 وان اللہ قد احاط بكل شیء علما سبحان اللہ عین تمسوں و عین تصبحون ولہ الحمد فی السموات والارض

و عشیاء و مین تطهرون۔ تخرجون تک پڑھے۔ اور اللہم انی اسئلك العافیة فی الدنیا و الآخرة اللہم انی اسئلك
العفو و العافیة فی عینی و دینی و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روحائی اللہم اخطئی من بین یدی
و من خلفی و من بینی و من شمالی و من فوقی و اعوذ بظلمتک ان اغتال من تحتی رضیت بان تدربا و بالاسلام
دنیا و بجد صلی اللہ علیہ وسلم بنیا۔ تین مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہ ما اصبح فی من
او بعد من خلقک فمک و منک لا شریک لک فکلمک احمد و لک الشکر۔ اور ایک سید الاستغفار جو مذکور
ہو چکا ہے اور سونے وقت کا وظیفہ جب بسریر جاوے یہ ہے یا سکت بی وضعت جنبی و بک ارفعہ
ان امسکت نفسی فامسک و انت ارحم الراحمین یا تحفظ عبادک الصالحین۔ اور اللہم اسلمت
نفسی الیک و ذبت و جعی الیک و فوضت امری الیک و ارجأت ظہری الیک رغبۃ و رعبۃ لیک
لا یجاء ولا یجاء منک الا الیک آمنت بکتابک الہی انزلت و نبیک الذی ارسلت و الحمد للہ
الذی اطعمنا و سقانا و کفانا و ما و لنا فکرم من لا کافی لہ و لا مودعی لہ۔ اور سبحان اللہ اور احمد مدبرا ایک
تینیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک تین مرتبہ اعوذ بوجھک
الکریم و کلمات التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ اللہم انت کشف المعرم و الماتم اللہم لا یہزم جندک
ولا یخلف و عدک و لا ینفع ذالک منک لحد سبجاک و بجدک اور اللہم رب السموات و الارض
و رب کل شی فاتی احب و النوی تنزل التوراة و الانجیل و القرآن اعوذ بک من شر کل شر انت
آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلك شی و انت الاخر فلیس بعدک شی و انت الظاہر فلیس
فوقک شی و انت الباطن فلیس دونک شی اقص عنی الدین و اعذنی من الفقر۔ اور بسم اللہ
وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی و احسأ شیطانی و کف ربائی و اجعلنی فی الذی الاعلیٰ اور احمد
الذی کفانی و اطعمنی و سقانی و الذی من علی فافضل و الذی اعطانی فاجزل الحمد مد علی کل حال
اللہم رب کل شی و ملک و الہ کل شی اعوذ بک من النار۔ اور دونوں ہاتھ ملا کر قل ہو اللہ احد اور قل
اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے پھر جہانک بدن پر اسکا ہاتھ ہو سجسکے ہاتھ پھر
اور آیت الکرسی پڑھے اور اگر کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی باندی غلام خریدے تو اسکے واسطے یہ پڑھنا
مسنون ہے۔ اللہم انی اسئلك خیرا و خیرا جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شر ما و من شر ما جبلتہا علیہ اور
جب مبارکبادی دے تو یہ کہے بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بنیکما فی خیر۔ اور جب بیوی سے
صحت کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے تبسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارزقنا
اور یا تمنا کہے جو جانتے یہ پڑھنا چاہیے اعوذ بانس من الخبث و الخبائث اور وہاں سے نکلتے وقت
غفرانک کہے اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو یہ پڑھے لا الہ الا اللہ اعلم العظیم لا الہ الا اللہ العظیم
العظیم لا الہ رب السموات و الارض و رب النور و اللہم العظیم اور غصہ کے وقت پڑھے اعوذ بانس من الشیطان

اور عرض کیے اذان دیتے وقت خدا تعالیٰ سے فضل کی خواہش کا یہی کہتے اور گدھے کے ٹھیکنے وقت اعتوذ
پڑھے۔ اور سواری پر چڑھتے وقت تین مرتبہ آند اکبر پڑھے بعد ازاں پڑھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنّا
له مقرّنین وانا الی ربنا منقلبون۔ اور الحمد تین مرتبہ اور آند اکبر تین مرتبہ اور سبحانک اللهم ظلمت نفسی فاعف عني
ان لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور سفر کا قصد کرتے وقت پڑھے اللهم اننا نسئلك فی سفرنا هذا البر والتقویٰ ومن العیال
ما ترضی اللهم ہوں علینا سفرنا هذا وطول مساکبہ اللهم انت الصاحب فی السفر والخليفة فی الاہل المسلم انی اعوذ
بک من دعائہ والسفر وکآبة القلب وسوء المنظر فی المال والاہل۔ اور جب منزل پر آرتے یہ پڑھے اعتوذ
لیکھا استاللہ۔ یا مستمن نہ مفلح یا راضی بی در یک اللہ اعتوذ بابتہ من شرک ومن شر ما فیک ومن شر
ما جعل فی کتب ومن شر ما یوجب لک وبالک واعوذ بابتہ من اسد واسود ومن ایثم والعقرب ومن شر ساکن البلد
ومن والد وما ولد۔ اور جب سفر کی حالت میں صبح کا وقت ہو تو یہ پڑھے سبح سمیع مجد اللہ وحسن مطاہ
علینا ربنا صاحبنا وفصل علینا ما یؤانی۔ اور اگر بار او جب سفر سے واپس آوے تو جب کوئی بد شہ
جگہ آوے تین مرتبہ آند اکبر کہے بعد ازاں کہ لا الہ الا اللہ وعدہ لاشریک لہ لا ملک ولہ الحق وہو علی
کل شیء قدیر۔ آمین تاہون عابدون ساحدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبہ وہو بہ الاحزاب
وعده۔ اور جب کہ ذوال پردہ وغارے تو یہ کہے۔ اللہم منزل الکتاب مبیح الحساب اللہم ابصر الامور اب
اللہم ابصرہم ولا تلزمہم اللہم انما نجعلک فی نحوہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استعصمی بنصیری لب
اصول وکب احول وکب اقافل اور جب کسی قوم کا مکان ہو تو یہ کہے۔ اللہم بارک لہم فیما ید قہم واغنہم لہم
وارحمہم اور جائز دیکھتے وقت پڑھے۔ اللہم اہل لہ علینا بالاسن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و
رکب اللہ۔ اور کسی کو کسی لمبا این گرفتار دیکھے تو کہے۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفقنی علی
کثیر ممن خلق فضیلاً۔ اور جب کسی پیٹ میں جائے تو یہ کہے لا الہ الا اللہ وعدہ لاشریک لہ لا ملک
ولہ الحمد وہو حی لا يموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب کسی نور و غل کی مجلس سے اُٹھے تو
یہ پڑھے سبحانک اللہم محمدک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک والتوب الیک اور کسی شخص کو نصبت
کرتے وقت یہ پڑھنا چاہیئے استودع اللہ دینک وامانتک وآخر عملک وزودک اللہ التقویٰ وغفر ذنبک
ولیس رک الخیر حیث مات اللہم اطولہ البعد وہوں علیہ السفر۔ اور اپنے گھر سے نکلے وقت پڑھے بسم اللہ
تو کلت علی اللہ اللہم انما نعوذ بک من ان ندل او نقصل او نظلم او نکظم او نجمل او یجمل علینا بسم اللہ کلک
علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اپنے گھر میں آتے وقت پڑھے اللہم انی اسئک خیر المویج وخیر المخرج
بسم اللہ وبخیرا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ وبناتوکنا۔ اور جب کسی پر قرض کا وجہ اور افکار کا هجوم ہو تو صبح
وشام یہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من التّم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبل والجبن
واعوذ بک من غلبۃ الدین وقهر الرجال اور یہ پڑھے اللہم الفنی بکلّ ما یعن حرامک واغنی بفصلک ممن

سواک۔ اور جب نیا کپڑا پہنے تو یہ پڑھے اللہم لک احمد انت کسوتی ہذا۔ اور اس کپڑے کا نام لے سواک
 خیرہ و خیر ما منع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما منع لہ الحمد للہ الذی کسانی ما اوارسی بعورتی و اعمل فی حیاتی
 اور کچھ چیز کھاتے پیتے وقت پڑھے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین الحمد للہ الذی طہنی
 ہذا اطعمنا من غیر حول منی و لا قوۃ الحمد للہ الذی اطعم و سقی و سوغہ و جعل لہ مخرجاً اور جب دسترخوان بچایا
 گیا ہے تو پڑھے الحمد للہ حمد اطیباً کثیراً مبارکاً فنیہ غیر مکیفی و لا مودیع و لا مستغنی عنہ ربنا اور مسجد کو چلتے ہیں
 یہ پڑھے اللہم اجعل فی قلبی نوراً اخر اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھے اعوذ باللہ العظیم
 و بوجہ الکبریم سلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے نکلنے وقت پڑھے
 اللہم انی اسئلك من فضلك۔ اور جب باہر کے گرجے اور کھڑکے کی آواز سے تو پڑھے اللہم لا تقفلنا بفسدک
 و لا تملکنا بعد ایک و عافنا قبل لک اللہم انی اعوذ بک من شرنا۔ اور باوجود وقت پڑھے اللہم انی
 اسئلك خیراً و خیر ما فیہا و خیراً أرسلت بہ و اعوذ بک من شرنا و شر ما فیہا و شر ما أرسلت بہ۔ اور چھینکنے و
 پڑھے الحمد للہ حمد اطیباً کثیراً مبارکاً۔ اور اس کے پاس واللک یرحمک اللہ۔ اور چھینکنے والا اس کے جواب
 میں کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم اور سوتے وقت پڑھے اللہم یا سک۔ اور اوت و اجبی۔ اور جاگتے وقت
 پڑھے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اذان کے وقت پانچ چیز میں سنون میں ایک
 یہ کہ موزن کا بعینہ جواب دینا چاہیے بخزجی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر ان کے جواب میں لا حول و لا قوۃ
 الا باللہ کہے۔ دوسرے اسکا پڑھنا ہے رقیۃ باللہ ربنا و بالاسلام دینا و بحمد رسول۔ تیسرے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چوتھے اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعۃ
 التامۃ و الصلوۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ و الفضیلۃ و الدرجۃ الرفیعۃ و البعثۃ مقام محمود الذی عدتہ
 انک لا تخلف المیعاد۔ پانچون خدا تعالیٰ سے فلاح دارین کا سوال کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ذی الحجہ کے عشرہ میں کثرت سے یاد الہی کرنے کا حکم فرمایا ہے اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین سے
 عرفہ کے روز اور ایام تشریق میں مختلف طور سے تکبیر ثابت ہوئی ہے جنہیں سے زیادہ تر صحیح یہ تکبیر ہے
 کہ عرفہ کے دن فجر سے ہر نماز کے بعد ایام تشریق اخیر دن کے عصر کے وقت تک ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر
 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر۔ اور نماز وغیرہ کی دعائیں پہلے مذکور ہو چکی ہیں اَلکُوْا و اَنْکَبُوا
 چاہیے۔ اسکا حاصل جو شخص ان اوقات میں فکر کے ساتھ ان وظائف کا التزام کرے اور پابند ہو تو اس
 شخص کے حق میں یہ اذکار ہر وقت ذکر کرنے کے برابر ہیں اور وہ شخص اس بات کا مصداق ہو جاتا ہے
 والذکرین اللہ کثیرا والذکرات۔ واللہ اعلم۔

بقیہ مباحث احسان کا بیان

معلوم کرو کہ ان چار اخلاق کے بت سے اسباب ہیں جس سے یہ اخلاق حاصل ہو سکتے ہیں اور بہت سے

سوانح ہیں جو ان اخلاق سے روکتے ہیں اور علامات ہیں جن سے یہ اخلاق معلوم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ
 کہ خدا تعالیٰ کے روبرو پست ہو جانا اور اعلیٰ کبریا کی کا معلوم کرنا اور عطا اعلیٰ کے رنگ میں رنگ مانا اور
 رذائل بشریہ سے پاک ہونا اور دنیاوی زندگی کے نقش کا نقشہ اندر نشہ ہونا اور دنیاوی زندگی میں
 جی کا نہ لگنا۔ ان سب امور کے پیدا کرنے کے لیے فکر ان کی بڑا بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے فکر ساعۃ حیر من عبادہ سنین سنہ۔ ایک گھڑی کا فکر کرنا ساٹھ سال کی
 عبادت سے بہتر ہے اور فکر کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کی ذات میں فکر کرنا۔
 اور انبیاء و صلوات اللہ علیہم نے اس سے متنبہ فرمایا ہے۔ کیونکہ جو نام الناس اس فکر کی طاقت نہیں کہتے
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکر وافی آبات اللہ ولا تفکر وافی اللہ مذاہبنا
 کی نعمتوں کو سوچا کرو اللہ کی ذات میں رہتے فکر کیا کرو۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے تفکر وافی کل
 شیء لا تفکر وافی اللہ۔ ایک قسم خدا کی مشاغل اور فکرات میں فکر کیا کرو۔ تیسری روایت میں یہ آیا ہے تفکر وافی اللہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ الا احسان ان تعجب اللہ فانک تراق وان لم تلن تراه
 فانه یراک۔ احسان اس کا نام ہے کہ اللہ اپنے ال الکی اس طرح عبادت کرے کہ اگر اس کو دیکھ رہا ہے اور قریب
 حفظ اللہ تجرہ تنجائب۔ خدا تعالیٰ کا وہ بیان کہ تو اس کو اپنے سامنے پہنکا۔ اور فکر کرنا کمال طاقہ
 یہ ہے کہ جس سے ہو سکے یہ آیت پڑھے ہو معکم انما کنتم۔ جہاں تم ہو وہ جہاں ہے ساتھ ہے۔ واما کمون
 فی شان۔ مائتوں سے من قرآن والا تملکون من عمل الا کنتم علیکم شہود اذ تفیضون فیہ و
 ما یغیب عن ربک من مشقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا فی علو ملک ولا اکبر الاسف
 کتاب بسین۔ اور تو کسی حال میں نہیں ہوتا اور نہ قرآن میں سے کچھ ناموس کرتا ہے اور نہ ملک کوئی
 عمل کرتے ہو مگر ہم تمہارے اوپر موجود ہوتے ہیں جب اس کام میں گھسے ہو اور تیرے رستے ذرہ برابر
 زمین میں اور نہ آسمان میں چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا مگر ظاہر کر یو الی کتاب میں
 موجود ہے۔ یا یہ آیت الم تر ان اللہ یعلم ما فی السموات وما فی الارض مایکون من نجوی ثلثۃ
 الامور البعم ولا خمسۃ الامور ساوہم ولا اونی من ذلک ولا اکثر الامور معہم انما کانو۔ بلاشبہ
 خدا تعالیٰ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے جانتا ہے کہیں تین شخصوں کا مشورہ نہیں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے
 اور نہ پانچ کا مشورہ ہو تب ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے علم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساٹھ ہوتا ہے
 جہاں وہ ہوں۔ یا یہ آیت کن اقرب من جبل لورید۔ رگ گردن سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں۔
 یا یہ آیت وعنده مفاتح الغیب لا یعلمہا الا هو و یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ
 الا یعلمہا ولا جتہ فی ظلمت الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب بسین۔ اور اسی کے
 پاس غیب کی گنجیاں ہیں جن کو بجز اس کے کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ بیکل۔ دریا میں ہے اس کو اس کا علم ہے

اور کوئی پتائین جھڑتا جسکو وہ نہ جانتا ہوا زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہرا اور سوکھا ایسا نہیں ہے۔
 جو خط ہرگز نیوالی کتاب میں موجود نہ ہو۔ یا یہ آیت واللہ لیکل شی محیط۔ اور خدا تعالیٰ ہر چیز کو گھیر
 رہا ہے یا یہ آیت وہوالقاهر فوق عباده۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر یا یہ آیت وہو علی
 کل شی قدیر۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے اعلم ان اللہ
 لو اجتمع علی ان یفعلوا کذا لشیء قد کتب اللہ لکث لو اجتمعوا علی ان یفعلوا کذا
 لشیء لیم یفعلوا کذا لشیء قد کتب اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ جان لے کہ اگر
 تمام لوگ کچھ کچھ نفع پہنچانے پر جمع ہوں تو اسی خبر کا نفع پہنچا سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے تیرے لیے لکھی ہے اور اگر
 کچھ کچھ ضرر پہنچانے پر جمع ہوں تو اسی قدر ضرر پہنچا سکتے ہیں جتنی خدا تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھی ہے اٹھ گئے قلم
 اور خشک ہو گئیں کتابیں۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پڑھے ان اللہ ما یرحمہ انزل منہا
 واحده فی الارض الحدیث۔ خدا تعالیٰ کی سورتیں ہیں جنہیں سے آسمان زمین پر ایک نزل فرمائی ہے پھر
 بلا تشبیہ اور بلا توجیہ ان آیات کے معنی کا تصور کرے بلکہ ان اوصاف کے ساتھ خدا تعالیٰ کے صرف الصفات
 کو اپنے پیش نظر رکھے۔ پھر جب اس تصور میں ضعف عارض ہو تو پھر اس آیت کو پڑھے اور دوبارہ تصور کرے
 اور اس عمل کے لیے اسکو ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے جس میں پیشاب جاے ضرور کی حاجت اور بھوک وغیرہ اور
 نیند سے پاک ہو حاصل ہے کہ دنیا کی تمام نشوونما سے اسکا دل صاف ہو اور از انجملہ خدا تعالیٰ کے عظیم الشان
 افعال میں فکر کرنا ہے۔ اسکی دلیل یہ آیت ہے الذین یفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت
 هذا باطلا۔ جو لوگ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں فکر کرتے ہیں اسے پروردگار تبارک تو نے اسکو بیکار نہیں
 پیدا کیا اور اسکی یہ صہرت ہے کہ کچھ کے برسانے اور نباتات کے جسے میں اور اسی قسم کے اندر چیزوں کے فکر
 کیا کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان میں مستغرق ہو جاوے اور از انجملہ ان دنوں میں فکر کرنا ہے جنہیں خدا تعالیٰ
 نے کسی قوم کو بلند کیا ہے اور کسی کو پست کیا ہے اور اسکی دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے فرماتا ہے فذکر ہم یا یام اہ۔ پس یاد دلانا کہ خدا تعالیٰ کے دن۔ اس بات کی فکر کرنے سے بھی نفس کو
 دنیا سے توجہ ہوتا ہے۔ اور از انجملہ موت اور اس کے بعد جو حالات ہوں گے ہیں انہیں فکر کرنا اسکی دلیل آگیا
 یہ قول ہے اذکر والادم اللذات۔ لذتوں کی منقطع کرنیوالی کو یاد کرو۔ اسکا یہ طریقہ ہے کہ نفس کے دنیا سے
 منقطع ہونے اور نیکی و بدی جو اسے کی ہے اس کے ساتھ ہونے اور اسکو جو خدائے مہربانی والی ہے اسکا تصور کرے
 فکر کی یہ دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ تمام چیزوں سے زیادہ نفس کے نقوش دنیا کے قبول نہ کرنے میں مفید ہیں
 کیونکہ انسان دنیاوی اشغال سے فانی ہو کر جب ان اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں کو اپنی نگاہوں
 کے سامنے پیش کرتا ہے تو اسکی توت بہیمی مغلوب اور قوت ملکی غالب ہو جاتی ہے اور چونکہ تمام لوگوں کو
 یہ بات دشوار تھی کہ سب اشغال سے فانی ہو کر ان چیزوں میں غور و فکر کیا کریں اور انکو پیش نظر رکھا کریں

لہذا ضروری ہوا کہ اس ذکر و فکر کے واسطے اشیاء و صورتوں پر رکے جائیں اور انہیں فکر کے اقسام مرتب کیے جائیں اور فکر کی سوچ انہیں بھول کر جائے تاکہ سب لوگ اس کا قصد کر سکیں اور انکو متن سکیں اور اپنی قسمت کے موافق اس سے فائدہ اٹھا سکیں یا سلیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا کہ تمام ان اقسام کے لیے جامع ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث بھی دیکھی اور میرے نزدیک قرآن و حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام وہ چیزیں جمع کر دی گئیں جو اہم سابقہ کو عطا کی گئی ہیں واللہ اعلم بھرحکمت کا مقتضا ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے اندر رعیت دل لے جائے اور قرآن کی فضیلت اور سورہ آیات کی عظمت بیان کی جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے جو معنوی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو ایک سلیسے ظاہری فائدہ کے ساتھ مشابہ کیا کہ عرب کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے یعنی بڑی کو مان والی اور مٹی اور تیار اور جامد اور مٹی تاکہ وہ فائدہ مضمون کا متمثل اور تصور ہو جائے اور تلاوت کرنے والے کو ملا لکھ کے ساتھ آپ نے تشبیہی اور قرآن کے ہر حرف کا اجر بیان کیا اور لوگوں کے درجات ترجیح اور خرابا اور اندر این کے پھل درجہ کے ساتھ تشبیہ و ذکر بیان کیے اور بیان کیا کہ قیامت کے روز قرآن کی سورتیں اجسام کی صورت میں متمثل ہو جائیں گی جنکو مانتھوں اور انکھوں سے دیکھ سکیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی اور اس میں عذاب اور نجات کے اسباب کا تعارض اور تلاوت قرآن کا دوسرے اسباب پر رجحان ظاہر کرنا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ بعض سورتوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ میں کہتا ہوں بعض سورتوں کو اپنے ماسوا پر فضیلت ہوتی ہے پہلی کسی وجہ ہیں ایک تو فضیلت کا یہ سبب ہوتا ہے کہ وہ سورت صفات الہی میں تفکر کرنے کے مفید ہوتی ہے اور اس میں صفات کی جامعیت پائی جاتی ہے مثلاً آیت الکرسی اور سورہ حشر کے اخیر کی آیات اور قل واللہ یہ خیر من قرآن کے اندر اس وجہ کی ہیں بطرح تمام اسات الہی میں اسم عظم کا درجہ ہے۔ ایک فضیلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکا نزول بندوں کی زبانوں کے موافق ہوتا ہے تو یا بندوں کی طرف سے خدا تعالیٰ اسکو نازل فرماتا ہے تاکہ انکو خدا تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے جیسے سورہ فاتحہ اسکا درجہ سورتوں میں ایسا ہے بطرح تمام عبادات میں فرائض کا درجہ ہے ازاجملہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورت جامع ترین سورہ کی ہو جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے اسکا سبب یہ ہے کہ دل میں ایک چیز کے دریاں میں بہنے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اور سورہ بیس آن سورتوں سے جو دو سو آیت یا آئے زیادہ کی ہیں کہ سورہ فضیلت سے زیادہ ہے اور نیز اس کے اندر توکل و تفویض اور توحید کا انطا کیے کے نو مسلم زبان پر جان یعنی اس آیت میں ومالی اعبدا الذی فطر فی الایۃ۔ اور مجھے کیا ہوا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی تشریف کروں۔ اور اس کے اندر مقاصد مذکورہ کامل طور سے پائے جاتے ہیں اور تبارک الذی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی شفاعت کی حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے اسکو بخشید یا اور یہ اس شخص کا قصہ ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مکاتفات میں اسکا سمانہ کیا ہے اور نیز حکمت شرعی کا یہ تقضی ہوا
 کہ قرآن کے یاد کرنے اور آئینہ مشغول رہنے کی طرف رغبت دلائی جائے اور اونٹ کے بھانسنے کے ساتھ
 اسکے بھول جانے کو تشبیہ و مجاہدہ۔ اور نیز قرآن کو ترنیل کے ساتھ پڑھنے اور اس جگہ تلاوت کرنے کا
 حکم دیا جائے جہاں لوگوں کو اسکی طرف رغبت پائی جاتی ہو اور مجموعی و شوق زیادہ ہو تاکہ قرآن کے اندر
 تہریر کا موقع مل سکے اور نیز فروش اٹھانی سے پڑھنے اور پڑھتے وقت گریہ کرنے کا حکم کرنا چاہیے تاکہ تفکر
 کے قریب ہو اور اسکا ٹھیلانا حرام کیا جائے اور میں روز سے کم میں قرآن ختم کرنے سے ممانعت کی جائے
 کیونکہ اسوقت میں قرآن کے معنی مفہوم نہیں ہو سکتے اور عرب کی لغت کے وافق قرآن کے پڑھنے کی
 اجازت دیکھو انکہ اس میں آگواسانی ہو کیونکہ امت میں ہر قسم کے لوگ ان پڑھ و بوڑھے و بچے ہوتے ہیں
 قرآن کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو احادیث عطا ہوئی ہیں انہیں مجاہدہ میں۔ یا عبادی الیٰ حریت
 الظلم علی نفسی و جیاتیٰ تنیکم محرّفاً لظالمو یا عبادی کلکم ضالّ بالامین بدیتہ۔ اے میرے بندوں ظلم کو
 میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمھارے اندر بھی اسکو حرام کیا ہے۔ ایسیے تم باہم ظلم مت کرو اسے
 بندہ ان تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر جسکو میں ہدایت دوں۔ اور یہ حدیث کان فی نبی اسرائیل حل
 قتل لیسع و لیسعیر بنی اسرائیل۔ اسی حدیث۔ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے تانہ آویسوں کا
 خون کیا تھا آخر اور اللہ۔ اس قدر حجت ہو تب عبدہ۔ اسی حدیث اور ان عبدہ اذنب ذنباً۔ اسی حدیث اور
 ان اللہ ما نہ رحمۃ انزل نہاد احدہ۔ اسی حدیث۔ اور اذا اسلم العبد فحسب سلامہ۔ اسی حدیث اور وہ احادیث
 جن میں دنیا کو اس بانی کے ساتھ مشابہت دی ہے جو دریا میں سے انگلی کو لگ جاتا ہے۔ اور اس بچہ کے
 بچے کے ساتھ جو گوش بریدہ اور مرثیہ تھا تشبیہ دی ہے۔ اور معلوم کرو کہ عمل کی روح نیت ہے اور عبادہ
 اسکا بدلہ ہے اور بغیر روح کے بدن کی حیات نہیں ہوتی اور بعد مفارقت بدن کے بھی روح کو ایک قسم کی
 حیات رہتی ہے مگر بغیر بدن کے حیات کے آثار پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ایسیے اللہ پاک فرماتا ہے
 لن نیا ل اللہ کھوما و دما و ما و لکن نیا لہ التقویٰ انکم۔ نہیں ہو سکتی خدا تعالیٰ کو انکے گوشت اور انکے
 خون مگر تمھاری پرہیزگاری اسکے پاس ہو سکتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے ان الاعمال بالنیات۔ البتہ
 اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بت سے مواضع میں اس شخص کو جسکی
 نیت صادق ہو لیکن اسکو عمل کرنے سے کوئی چیز مانع ہو اس عمل کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
 جیسے مسافر و مریض اگر انکو محنت و اقامت کی حالت میں کسی وظیفہ کا التزام تھا اور اب آنے نہیں ہو سکتا
 تو بدستور آئے نامہ اعمال میں وہ وظیفہ لکھا جاتا ہے۔ یا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کسی شخص کا حکم
 ارادہ ہے مگر وہ تنگ دستی کے سبب نہیں کر سکتا وہ شخص خرچ کرنے کے برابر لکھا جاوے گا۔ اور نیت سے ہر کام
 مراد وہ نیتی میں جو عمل کا باعث پڑے ہیں یعنی خدا تعالیٰ نے رسولوں کی زبان پر اطاعت کرنا لے گا

ثواب اور نافرمان کا عذاب بیان فرماتا ہے اُسکا سچ سمجھنا۔ یا خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی بطیب خاطر کیا آدمی
 کرنے سے خوش ہونا اسی لیے شارع کو ریا و سمعہ سے نہی کرنا اور انکی برائیوں کا صاف طور پر بیان کرنا ضروری
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اول الناس بقضی علیہم یوم القیامۃ ثلثہ رجل قتل فی الجہاد
 لیقابل لہ ہو رجل حبسی و رجل تعلم العلم و علیہ لیقابل لہ ہو عالم و رجل انفق فی وجہہ اخیر لیقابل ہو جواد
 فیہ مزہم یہ مجبور علی و جو ہم فی النار لو کون میں سے اول خیر قیامت کے دن ہم کیا جاوے گا وہ میں شخص میں ایک
 وہ شخص جو جہاد میں ایسے شہید ہوا تاکہ لوگ اسلئے لیرتائیں اور درمیان وہ شخص جس نے پڑھکر علم سکھایا تاکہ
 لوگ اسکو عالم تائیں یا سیرادہ جو طریقوں خیر میں خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اسکو سخی بناوین پس ایسے لوگوں کو
 حکم کیا جاوے گا اور جنہوں کے بن جنم کی طرف گھٹیتے جاوے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت
 عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے انا اغنی الشکر کا عن الشکر من عمل علما الشکر فیہ غیر می ترکنتہ و شکر
 میں سب شکر کوں سے زیادہ ہے پرواہ ہواں جس شخص نے میرے لیے کسیکو شریک کر کے کوئی کام کیا تو میں نے
 اسکو معہ اُسکے شریک کے چھوڑ دیا اور حضرت ابو ذرؓ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جو لوئی نیک
 کام کرتا ہے اور لوگ اُسکی تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن۔ ایمان والے کی یہ
 بھی بشارت ہے۔ اُسکے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص صرف بوجہ اللہ کام کرتا ہے اسلئے زمین پر اُسکی قبولیت
 نازل ہو جاتی ہے اور لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ اپنے مکان میں مصلے پر بیٹھا تھا کہ اس انسان میں ایک شخص میرے پاس آیا
 تو مجھ کو آئے اس حال میں دیکھا تو میری طبیعت خوش ہوئی آپ نے فرمایا رحلک اللہ یا ابہریرہ اجرا
 اجرا السردا جرا العلانیۃ۔ اسی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تیرے لیے دو اجر ہیں ایک اجر پوشیدہ کا
 اور ایک اجر ظاہر کا۔ اُسکے یہ معنی ہیں کہ عجب نفسانی مغلوب ہوا و صرف عجب نفسانی عمل پر باعث ہو
 اور اجر سیر سے اخلاص کا اجر اور ہے جو ایک پوشیدہ چیز ہے اور اجر علانیہ سے دین الہی کے بلند کرنے اور
 اور سنت راشدہ کے شائع کرنے کا اجر اور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیال کہ حکم شام
 اخلاقاً بہترین تم میں کے وہ لوگ ہیں جنکی عادات عمدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں چونکہ سماحت و عدالت میں
 ایک قسم کا تعارض ہے جسپر ہم متنبہ کر چکے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کی بنا دونوں مصلحتوں کی
 رعایت کرنے اور نظام داریں قائم کرنے اور حتی الامکان مصالح کے جمع کرنے پر ہے لہذا شرائع کے
 اندر ضروری ہوا کہ سماحت کے علامات اور اشباح جنکو عدالت کے ساتھ التزام ہوا اور اُسکے موید اور سہ
 متنبہ کر نیوالے ہوں مقرر کیے جائیں اسواسلئے حسن اخلاق کا حکم دیا گیا اور وہ سماحت اور عدالت کے
 باب سے بہت سے امور کے مجبور کا نام ہے کیونکہ حسن اخلاق جو داوِ ظلم کر نیوالے سے غصہ اور تواضع

اور ترکِ حد اور کینہ اور غضب کو شامل ہے اور یہ سب امور سماعت کے قبیحہ سے ہیں اور نیز لوگوں سے محبت اور
 صلہ رحم اور حسنِ محبت مع الناس اور عاجز ہندوں کی غمخواری کو شامل ہے اور یہ سب باتیں عدالت کے باب سے
 ہیں اور پہلی قسم کے امور کا مدار دوسری قسم کے امور پر ہے اور دوسری قسم پہلی قسم کے بغیر ناممکن ہے اور یہ ایک
 بڑی مہربانی ہے۔ بکاشترائع البیہ میں اعتبار کیا گیا ہے اور چونکہ بہ نسبت سب اعضاء کے زبان کو غیر و شریکِ جناب
 جلدِ سنت ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے و لکلیب الناس علی مناخرہم الا
 حصانہ السنہ۔ اور لوگوں کو کوئی چیز نھنوں کے بل اور نہ کھانگہ کی مگر جو انکی زبانوں نے کاٹا ہے اور نیز
 زبان کے آفات اخبات اور سماعت اور عدالت میں غفل انداز ہوتے ہیں کیونکہ لشر سے کلام کرنا ذکر
 الہی سے غافل کرنا ہے اور غیبت اور یہودہ باتیں اور انکے مثل باجمہ فسادِ الدینی ہیں اور آدمی کی زبان
 جو کلام نکلتا ہے دل اسکی کیفیت سے متکیف ہو جاتا ہے مثلاً جب غصہ کا کلمہ اسکی زبان سے نکلتا ہے دل کے
 اندر اسکا جوش پیدا ہو جاتا ہے و علیٰ ہذا القیاس اور دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا اس کیفیت کے
 متمثل ہونے اور اسکی تشبیہ کا سبب ہوتا ہے لہذا یہ بات ضروری ہوتی کہ شرع میں بہ نسبت اور اعضاء
 آفات کے زبان کی آفات سے زیادہ ترجیح کی جائے اور آفاتِ لسانی کے بہت سے اقسام ہیں آنحضرت
 یہ ہے کہ ہر ایک وادی میں خوض کرے اسکی سبب سے ان چیزوں کی صورتیں آدمی کی حص مشرکہ میں جمع
 ہو جاتی ہیں اور جب خدا تعالیٰ کے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذلر الہی میں اسکو کچھ علاوت نہیں معلوم ہوتی
 اور اذکار میں کچھ تدبیر نہیں کر سکتا یہی سبب ہے کہ مبیفادہ باتوں سے ممانعت کی گئی ہے اور آرا آنحضرت
 لوگوں میں فتنہ کا پیدا کرنا جیسے غیبت اور جدالہ اور لوگوں کا ہکنا اور آرا آنحضرت یہ ہے کہ وہ گاہ ہا ہما
 قسم کا ہو جسے قوت سبعیہ یا شویب کے اثر عظیم سے نفس متاثر ہوتا ہے جیسے گالیان بکنا اور عیو۔ توں کے
 محاسن کا ذکر کرنا۔ اور آرا آنحضرت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال اور اسکی عظمت سے غافل ہونا اس کلام کا سبب
 جیسے کسی بادشاہ کو شاہنشاہ کہنا اور آرا آنحضرت یہ ہے کہ وہ کلام مصلح دینی میں خلاف ہو یا بطور کہ دین
 جس چیز کے ترک کرنے کا حکم ہے اس کلام سے اس چیز منہی عند کی رغبت پیدا ہو جیسے شراب کی توفیق کرنا
 یا انکو رکنا نام کرم رکھنا یا کتاب الہی میں اس سے تغیر لازم آتا ہو جیسے مغرب کا نام عشاء اور عشاء کا نام
 عتمہ رکھنا اور آرا آنحضرت یہ ہے کہ وہ کلام مثلاً یہودہ ہو جیسے افعال شنیعہ جو شیاطین کی طرف منسوب
 ہوتے ہیں جیسے فحش باتیں بکنا ہے اور جماع اور اعضاء مستورہ کا صاف صاف الفاظ میں ذکر کرنا
 یا جیسے اس چیز کا ذکر کرنا جس سے بدشگونی لیجاتی ہے مثلاً یہ کہنا کہ گھر میں بنجام (کامیابی) نہیں ہے اور
 نہ برکت پھر ان چیزوں کا بیان کرنا بھی ضروری ہے جو سماعت کے دلائل ہیں اور بکثرت انکا وقوع
 ہوتا ہے اور نیز ان اخلاق کا جنکا شارع نے اعتبار کیا ہے اسے سمیر کرنا اور تابعان
 اعتبار نہیں کیا ضروری ہے اور آرا آنحضرت یہ ہے کہ چونکہ نفس بغاوت کھانے پینے کی حرص اور عورتوں

کی طرف رغبت کرتا ہے حتیٰ کہ اپنی باتوں سے اُسکے جوہر میں ایک خراب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے نفس سے اس بات کو دور کر دیتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے وہ زاہد ہو جاتا ہے اور مقصود بالذات خود ان چیزوں کا چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس خصلت کے حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا ترک مطلوب ہو جاتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الزنا دۃ فی الدنیا لیست بہ تجریم الحلال والا ضاعۃ اللیل ولكن الزنا دۃ فی الدنیا ان لا یكون بجانئ یدیک او ثمن صفائی یدی اللہ وان تكون فی ثواب المصیبت اذا انت اصیبت بہا ازغب فیہا وانما البقیۃ ملک - دنیا کی زاہد ہی نہ حلال کے حرام کر لینے سے ہے اور نہ مال کے ضائع کرنے سے بلکہ دنیا کا زہر یہ ہے کہ جو چیز تیرے قبضہ میں ہے اس چیز سے زیادہ تجکو اپنے عیال اور خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور جب تجکو کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کے ثواب کی رغبت میں اس مصیبت کا باقی رہنا تجکو پسند ہو اور فرمایا ہے لیس لابن آدم حق فی سولی لئذہ اخصال بیت لیسکنہ و ثوب یواری عورتہ وجلف النجر والماء - بنی آدم کے لیے سوائے ان چیزوں کے کچھ ضروری نہیں ہے کھانے پینے کے لیے کپڑا سترو ڈھانکنے کے لیے اور روٹی اور پانی کے لیے کوئی برتن اور نیز فرمایا ہے کھیل بر آدم لقیات یقرن صلیبہ آدمی کے لیے چند چھوٹے چھوٹے لقمے کافی ہیں جس سے پیٹ کو سیدھا کر سکے اور فرمایا طعام لانیین کاف الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کاف الاربعۃ - دو کا کھانا تین کو اور تین شخصوں کا چار کو کافی ہے یعنی جس قدر کھانے سے دو شخصوں کا خوب شکم بڑھ سکتا ہے اسی کو تین بھی کھالیں تو واسطو پر انکو کافی ہو سکتا ہے اس سے آپکا مقصود غمخواری میں رغبت دلانا اور شکم بڑھانے کی حرص کو مکر وہ سمجھنا اور از آنجملہ قناعت ہے اُسکا بیان یہ ہے کہ مال کی حرص بسا اوقات آدمی کے افسس پر غالب ہوتی ہے حتیٰ کہ اُسکے جوہر میں داخل ہو جاتی ہے پس جب اس حرص کو اپنے قلب سے دور کر دیتا ہے اور مال کا چھوڑنا آپس آسان ہوتا ہے تو اس صفت کا نام قناعت ہے اور قناعت اسکا نام نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمایا ہے بہ رغبتی کے ساتھ اُسکا ترک کر دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - یا حکیم ان ہذا المال خضر حلو فمن اخذه لیسخا و دۃ نفس یورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ وکان کالذی یأکل ولا یشبع والید العلیا خیر من السفلی - اے حکیم یہ مال ہر اوشیر میں ہوتا ہے پس جو نفس کی سخاوت کے ساتھ اسکو لے لیتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو شخص حرص نفسانی کے ساتھ لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں دی جاتی اور وہ اس شخص کو مانتہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور شیر میں ہوتا ہے اور اوپر کا لقمہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جاءک من ہذا المال شئ وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ فتمولہ واما فلا تمبہ نفسک - اس مال میں سے جب تیرے پاس کچھ آدے اور تو نہ حریص ہو اور نہ سائل تب تو اسکو لے لے اور آسودہ ہو ورنہ اپنے پیچھے ست لگا اور از آنجملہ جوہر ہے اُسکا بیان یہ ہے کہ مال کی رغبت اور اس کے جمع کرنے کی محبت بسا اوقات قلب پر

غالب اگر اُسکو محیط ہو جاتی ہے اور جب آدمی اُسکے خراج کرنے پر قادر ہو تا ہے اور کچھ پرواہ نہیں کرتا اسکا نام
جو ہے اور مال کے ضائع کرنے کا نام جو نہیں ہے اور نہ خود مال کوئی مبنغوض چیز ہے بلکہ ایک بڑی نعمت ہے
آپ نے فرمایا ہے اتقوا الشح فالشح ابلک من قبلکم حلم علی ان شکوا داموہم واخلو محارمہم بخل سے بچو
کیونکہ بخل نے تمہیں ہتھیاروں کو ہلاک کر دیا اسی نے اُنکو اس بات پر برا لکھتے کیا کہ باہم خونریزی کریں اور حرام چیزوں
اور مال کو بھینس دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا حسد الا فی اثین - الحدیث - سواد و تحفون کے
نسیب سے حسد نہیں ہے اگر کسی نے آپ سے عرض کیا کیا خیر سے شریدا ہو تمہیں تو آپ نے فرمایا ان لایاتی
انجیر بالشح - البتہ خیر سے شری نہیں پیدا ہوتا اور بیح میں بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو تمہیں پیدا کر کے ہلاک
کر دیتی ہیں یا قریب ہلاکت کر دیتی ہیں اور نیز آپ نے فرمایا من کان معہ فضل ظرف لیعد بہ علی من
لا ظہر لہ - انجیر - جس شخص کے پاس حاجت سے زیادہ سواری ہو تو جسکے پاس سواری نہیں ہے اُسکو وہ سواری
دیدے اور جسکے پاس حاجت سے زیادہ توشہ ہو اُسکو چاہیے کہ جسکے پاس توشہ نہیں ہے اُسکو دیدے پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اس قدر اقسام ذکر کیے جس سے بھوکو یہ بابت معلوم ہوئی کہ ہم بیچ کسی کو
اُس مال میں جو حاجت سے زیادہ ہو کچھ حق نہیں ہے اور اس قدر رغبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دلالی کہ وہ جہاد کی حالت میں تھی اور مسلمانوں کو احتیاج لاحق ہو رہی تھی اور انہیں سہاقت بھی پائی جاتی
اور نظام ملت کا بھی قاعہ کرنا ہے اور مسلمانوں کی جان کا بھی باقی رکھنا ہے - اور انہیں بخل سے بچنے
آرزو کا کوتاہ کرنا ہے اور اُسکا بیان یہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت غالب ہوتی ہے حتیٰ کہ موت کا ذکر
اُسکو ناگوار ہو تا ہے اور اس قدر زندہ رہنے کی امید لکھتا ہے کہ اُس حد تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا پس ایسی
حالت میں جب آدمی مر جاتا ہے تو جس چیز کی اُسکو تمنا تھی اُسکے پورا ہونے سے اُسکو تکلیف و عذاب پہنچتا ہے
اور فی نفسہ زندگی کوئی مبنغوض اور ایسی چیز نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہو بلکہ وہ ایک نعمت غلطی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل - دنیا میں ایسا رہ
جیسے پردیسی بلکہ راہ کا چلنے والا - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع خط کھینچا اور
پھر اُسکے وسط میں ایک خط کھینچا اور باہر تک سکو نکالا اور پھر اس بیچ والے خط کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے
خط ملائے مگر اس قدر کے ساتھ مبنادہ مربع کے اندر اندر تھا اسکی شکل یہ ہے اور بیچ کے خط کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا انسان ہے اور اس مربع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اسکی اہل ہے جو اُسکو
کھیر رہی ہے اور یہ جو باہر کو نکلا ہوا ہے یہ اُسکی آرزو ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط عوارض ہیں اگر عیادت
اُس سے بیچ جاتا ہے تو یہ بیچ جاتا ہے اور بیچ جاتا ہے تو یہ بیچ جاتا ہے - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
طول اہل کی بیماری کا علاج موت کے ذکر اور قبور کی زیارت اور ساتھیوں کی موت سے عورت حاصل کرنے
کے ساتھ بیان فرمایا ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تمینیل حکم الموت

ولایدع بر قبل ان بایترانه اذ امانات انقطع عمله - ثم بین سے کوئی موت کی تمنا کیے اور نہ موت آنے سے
 پہلے اسکی دعا کرے کیونکہ جب آدمی مر گیا اسکا عمل منقطع ہو گیا۔ اور انرا بخلہ تو واضح ہے۔ تو اضع کے یعنی میں
 کہ نفس کو بکھراؤ خود پسندی کے داعی کے طرف پروردگار سے آدمی کو گواہی دے اعتبار سے حقیر اور
 ذلیل جانتا ہے اور اسکے باعث سے اسکا نفس خراب ہو جاتا ہے اور گونا گوں بظلم کرنے اور گونا گوں ذلیل
 سمجھنے پر ابلیختہ کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایدخل الجنة من كان في قلبه
 شقال ذرة من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبا وعلیه سنة فقال ان الجنة
 يحب البخل الكبر بطر الحق وغمط الناس - جسکے قلب میں رہے کے برابر کبر ہے جنت میں نہ جائے گا
 تو ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اچھا کیا ہو اور اچھا جو نہ ہو تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ
 جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے کبر و غی کے نہ ماننے اور گونا گوں ذلیل سمجھنے کا نام ہے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا اجرکم باطن النار کل عقل جواز مستکبر۔ اہل دوزخ کی کیا نہ خبر دون تملو وہ
 وہ لوگ ہیں کہ سخت ظالم و نہایت تکبر کرنیوالے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بینا رجل مشی
 فی حلة تعجبہ نفسہ من رجل یراسہ یحتمل فی مشیہ اذ نسف اللہ بہ فہو یحتمل فی الارض الی یوم القیامہ
 ایک شخص حد متبرک پہنچے ہوئے خود پسندی کے ساتھ اترتا ہوا جارہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اسکو دھسا دیا اور وہ
 قیامت تک زمین میں دھسا چلا جاویگا۔ اور انرا بخلہ علم ہے اور سہولیت اور نرم دلی ہے اور حاصل انکا یہ ہے
 کہ آدمی کو غصہ کے اسباب کی طرف توجہ نہیں ہوتی تا وقتیکہ کہ سین فکر نہ کرے اور عیادت نہ دیکھ لے اور تمام
 اوقات غیبت کی صفت نرمی میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر
 کلام۔ جو شخص نرمی سے محروم ہے سب یکساں سے محروم ہے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
 مجھے کچھ وصیت کیجیے آپ نے اس سے فرمایا غصہ مت کر کچھ حید مرتب آستے وہی سوال کیا اور یہی فرمایا کہ غصہ
 مت کر اور یہ آپ نے فرمایا ہے الا اجرکم بمن یحرم علی النار کل قریب ین لین سہل کیا میں تملو وہ
 نہ بتاؤں جو آگ پر حرام لے جو دین وہ قریب بردبار نرم مزاج اور سہولیت والا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس فی الدین بالصرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب - سخت آدمی وہ نہیں ہے جو
 لوگوں کو کھینچ کر سخت تو وہ ہے جو غصہ کی وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور انرا بخلہ میرے اور وہ آرام و شیرانی اور خوش
 نفسانی اور کبر و اظہار راز و قطع محبت وغیرہ کے اسباب کا تابع نہ بنا ہے ان سب کے لحاظ سے اسکی مخالفت نام رکھے جائے
 اللہ پاک فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم فیرح حساب صابر لو کہ تو حیا ہی پایا۔ بے جاوے اور آنحضرت صلی
 نے فرمایا ہے ما ولی احد عطاء افضل من الصبر - کوئی شخص کو ایسا نہ دے گا نہ زیادہ افضل و زیادہ فرح جبر سے زیادہ میری کاما
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کے عدا کے ساتھ تملو وہاں۔ اور اس کے جواب میں یہ عظیم الشان باب پڑا تا فرمایا اور غل
 الی پر رحمت کرنے کی خوبیاں بیان فرمائیں اور لوگوں کو اس خبر سے دلالت دے اور انرا الف سے

رہنا اور کسی قبیلہ کے لوگوں کے باہم معاشرت اور شہر والوں کے معاشرت اور بزرگانِ دین کی توقیر اور ہر ایک کے مرتبہ سمجھنے کا بیان
 فرمایا اسکے متعلق ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں جو اس باب کے لیے بطور نمونہ کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیۃ ظلم ہے جو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تا کیلیاں بجا گیا۔ اور فرمایا
 ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم رحمۃ یومکم بذاتی ملککم ہذا۔ خدا تمہارے لیے تمہارے اور تمہارے خون اور تمہارے
 مالوں کو حرم کیا ہے جس طرح تمہارے اسلحہ کی تمہارے اس شہر میں حرمت۔ اور فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمین
 لسانہ ویدہ انہ مسلم ان وہ متفق ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمان اس میں رہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص غیر
 حق کے کسی چیز کو نہ لٹا گا نہ ہانت کے روز جب خدا سے ملیگا وہ جزا پر سوار ہوگی پس اللہ تمہارے حق میں اس شخص کو سچا مانتا
 ہوں جو اونٹ کو بیٹے اور بڑا بیٹے ہو۔ خدا سے ملیگا اور وہ اونٹ بنایا تا ہوگا اگے کو سوار کیے ہوگا اور وہ درانی ہوگا
 یا بکری کو سوار کیے ہوگا اور وہ میاتی ہوگی اور فرمایا ہے من ظلم قیدی شہر من الارض طوقہ من سبع اضیاع جو بابت بھر
 زمین ظلم سے لیلیکا ساتوں زمین طوق کرے اسکی گردن میں دالی جائیگی۔ باب انزکوۃ میں اسکی حقیقت ہم بیان
 کر چکے ہیں۔ والمومن للمومن کالبنیان کثیفۃ بعضہ بعضا۔ اور ایمان والا ایمان والے کے لیے بنیاد کی طرح ہے
 اگر اسے ابڑا ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب ہوتے ہیں مثل المؤمنین فی تو اوجہم ووجہہم ووجہہم ووجہہم مثل احد
 اذا شک منہ عضوۃ اعی لہ سائر الجسد بالسہر الحمی۔ مومنین کی مثال باہم کی محبت اور جود و اور مہربانی میں ایسی ہے
 جیسے بدن کو جب ایک سینہ سے کوئی عضو مریض ہو جاتا ہے تو تمام بدن پر تب لافٹ ہو جاتی ہے اور نیند جاتی تھی
 من لای رحم الناس لای رحمہ اللہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا سے اس پر رحم نہیں کرتا المسلم انہ المسلم لا یظلمہ
 ولا یسلطہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر زیادتی کرتا ہے نہ اسکو مملکت میں ڈالتا ہے من کان
 فی حاجۃ اخیمہ کان اللہ فی حاجتہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہے خدا تمہارے اس کام میں ہے ومن فرج
 عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامۃ جو کوئی شخص مسلمان
 کی کوئی مصیبت دور کر دے خدا تمہارے قیامت کے دن کے مصائب میں سے اسکی کوئی مصیبت اسکے سبب دور فرمائیگا
 اور جو کوئی شخص کسی کی پردہ پوشی کرے خدا تمہارے قیامت کے دن اسکی پردہ پوشی کرے لایا شفعوا توجرو و یقضی اللہ
 علی لسان نبیہ ما احب۔ سفارش کیا کرو اور جو رہی اور خدا تمہارے جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان پر جاری کرتا ہے
 اور فرمایا ہے تعدل بین ثمنین صدقۃ وتعیین الرطل فی دابۃ فتملأ وترفع لمتاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ
 وٹھنوں میں توجہ انصاف کرے تو یہ صدقہ ہے اور کسی کو سوار پرین دے دے اسکو سوار کر دے یا اسکے اسباب کو ٹھکانا
 رکھ دے تو یہ صدقہ ہے اور چھوٹی بات کہنا صدقہ ہے اور ضعیف اور عاجز کے باب میں اپنے فرمایا ہے لکن کنت غصبتہم
 فقد غصبت ربک۔ اگر تو نے انکو ناخوش کیا تو خدا تمہارے کو تو نے ناخوش کیا۔ اور فرمایا انا و کافل الیتیم فی الخبت
 ہکذا و اشار بالیماۃ والیماۃ یعنی۔ اور وہ شخص جو یتیم کا بوجھ اٹھاتا جنت میں اور وہ اس طرح ہونگے اور یہ نماز اگر گشت نشاء
 اور دریاں کی آغشت سے تیرا نے تیرا دیا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں الساعی علی الارطۃ و السکین

کا لہجہ بدنی سبیل تقصیر شخص ایسا ہی لوگ اور مسکین کا کچ کرنا ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے لہذا ہر مسکین سے ملنا ہی واجب ہے
 البنات بشی فاحسن الہین کن کہ سدا من النار۔ جو شخص ان اگر کیوں کی طرف سے کچھ شفقت میں مبتلا ہوا اور ان کے
 ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ اس کے لیے آگ کی روک ہو جائیگی۔ استوصوا بالنساء فان المرأة خاقت من ضلع و
 ان عوج ما فی الضلع اعلاہ فان دہبت تقیمہ کسر تہ۔ عورتوں کے باب میں وصیت قبول کرو اور نہ عورت پہلی سے
 پیدا ہوئی اور پہلی میں زیادہ ترکہ کی اور پر کے حصہ میں ہے پس اگر تو اسکا سیدھا کرنا چاہیگا تو اسکو توڑ دالینگا۔ اور
 بیوی کے حق میں آپ نے فرمایا ہے ان طعمہا اذ اطعمت و مکسونا اذا اکتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجل الا
 فی البیت۔ کہ کوکھانا کھائے تو اسکو پہلی اونچا کرنا چاہیے تو اسکو بھیچنا وغیرہ پرست مارا اور سکی صورت کھڑنے کی
 دعاست کر اور بچہ نواں لگائے اسے علیحدہ ست ہو اذ ادعی الرجل امرأۃ الی فراشہ فلم تاتہ فبات غضبان علیہا
 لعنتہا الملئکۃ حتی تقبیح اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاوے اور وہ اس کے پاس نہ آوے اور خاوند اسے
 غصہ کی حالت میں سو رہے تو صبح تک فرستے۔ لعنہا۔ جتنے ہیں لاکھلاں ان لامرأۃ ان تصوم وزوجہا شایع
 الابادۃ ولا تاذن فی بیتہ الابادۃ۔ خاوند کی بیوی کو نہ کوڑے نہ کسی غور نہ کوڑے نہ کھنا دست نہیں جینے اجازت
 نہ دے اور خاوند کی بلا اجازت کسی کو اس کے گھر میں نہ آئے۔ وکونت امرأۃ ان یجد لا حد لمرأۃ
 ان یجد لزوجہا۔ اور اگر میں کسی کو کسی کے لیے مجھہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کے مجھہ کرنے کے لیے
 حکم دیتا ایما امرأۃ ماتت وزوجہا عنہا عن فی خلت اخیثہ جو عورت مر جائے اور اسکا خاوند اس سے خوش خوش
 داخل ہوگی دنیا را نفقۃ فی رقیۃ و دنیا را نفقۃ علی مسکین و دنیا را نفقۃ علی الملک عظیم اجر الذی
 انفقۃ علی الملک۔ ایک تودہ و دنیا را نفقۃ علی مسکین۔ ایک تودہ نہ دینار ہے جو کسی حاجت کے
 چھوڑنے میں صرف کیا اور ایک تودہ نہ دینار ہے جو کسی مسکین پر صرف کیا اور ایک تودہ نہ دینار ہے جو اپنی بیوی پر صرف کیا
 ان سے بے اندر ثواب میں زیادہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر تو صرف کیا اذ انفق الرجل علی امہ نفقۃ یتیمہا
 لہ صدقہ۔ جو شخص طلب ثواب کے قصد سے اپنی بیوی کو نفقہ دے تو وہ اس شخص کے لیے صدقہ ہے مازال جبریل
 یوصینی باخبار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ پڑوسی کے باب میں جبریل مجھ کو ہمیشہ وصیت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ
 مجھے یہ لگا کہ ان کو وہ غریب سکوا وراثت بنا دینگے یا ابادہ اذ اطحنت مرثا فاکثر ثرائی و تعادیر الملک۔ ابو ذر
 جب تو شور باپکا دے تو اسکا بیانی بڑھادیا اور پڑوسیوں کو مت بھولا کہ میں کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا
 جارہ جو شخص خدا سے لے اور قیامت کے دن یقین لکھا ہے اسکو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ سدا دے واللہ لا یو
 الذی لایا من جارہ لوائقہ۔ خدا کی قسم جس شخص کا پڑوسی اس کے ایذا و ن سے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے
 اور اللہ پاک نے رحم سے فرمایا ہے الا ترضین ان اصل من وصلک اقطع من قطعک کیا تو اس بات سے
 خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اس سے جوڑوں اور جو تجھ کو قطع کرے میں بھی اس سے قطع کروں۔ من
 احب ان یسطر لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ جو اپنے لیے رزق کی فراخی اور عمر کی درازی چاہے

وار دہوا ہے اول ما خلق اللہ تعالیٰ العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له اقبل فاقبل قال کب او اخذ۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے
 جو پیدا کیا عقل کو پیدا کیا پھر اُس سے فرمایا سامنے آؤ۔ سامنے آئی پھر فرمایا پیچھے لوٹ جا پیچھے ہٹ گئی پھر فرمایا تیرے ہی سے
 مواخذہ کرونگا اور۔ پہلے فرمایا ہے دین المر وعقله ومن لا عقل له لا دین له آدمی کا دین اُسکی عقل ہے جسکی عقل نہیں اسکا
 دین ہے اور فرمایا ہے افلح من رزق لب۔ جسکو عقل نہیں ہے اُسکو کامیابی ہوئی۔ اگرچہ ان احادیث کے ثبوت میں یحییٰ بن
 کوکلام ہے مگر تاہم ان احادیث کے لیے اسانید میں جو بعض بعض کی تائید کرتی ہیں اور قرآن پاک میں وارد ہے وعلما
 ان اللہ یحول من المر وقلبه۔ اور جان لو کہ خدا تعالیٰ آدمی اور اُسکے قلب کے مابین جال ہو جاتا ہے اور وار دہوا ہے
 ان فی ذلک لذرکری لمن کان له قلب واتفق السمیع وهو شہید۔ اس قرآن میں بلاشبہ نصیحت ہے اُس شخص کے لیے
 جسکا قلب ہو یا کان ذلک اور وہ حاضر القلب ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے الا ان فی الحسد مضغۃ اذا
 صلیحت صلیح الحسد۔ اذا فسدت فسد الحسد الا وحی القلب۔ خبردار ہو جاؤ کہ بد کے اندر ایک گوشت کی بو
 ہے جب ہ درست ہوتی ہے بدن است بہتا ہے اور جب ہ بگڑ جاتی ہے بدن بگڑ جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے
 اور وار دہوا ہے مثل القلب کرشتہ فی فلاة یقلبها الراح طہر البطن دل کی مثال ایک پرکی سی ہے جو بدن میں
 پڑا ہوا ہے اور ہوا میں اس میں بد انہیں اُسکو منقلب یعنی لوٹ پوٹ کرتی رہتی ہیں۔ وروار دہوا ہے النفس تمنی
 ونشتمی والفرح یصدق ذلک او یکذب۔ کہ نفس آ رہو و خواہش کرتا ہے اوریشہ بگاڑا سکی نصیحت یا کذب
 کر دیتی ہے اور مواضع احتمال میں تنعم و تلاش کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل اس چیز کا نام ہے جس سے
 اُن چیزوں کا ادراک کہتے ہیں جو غیر محسوس ہوتی ہیں اور قلب اس چیز کا نام ہے جس سے انسان محبت یا بغض رکھتا ہے
 یا کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور نفس اس چیز کا نام ہے جس سے انسان لذائذ یعنی کھانے پینے
 و جماع کرنے کی خواہش کرتا ہے اور اس بات کا بیان کہ عقل سے بھی ان تین چیز کا وجود ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اپنے موقع پر
 یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے بدن میں تین عضوئیں ہیں عینہ وہ قوی اور افعال جو انسان کی صورت نوعیہ کے
 مقتضی ہیں تمام ہوتے ہیں بسوق اسے اور اکیلی یعنی تخیل اور توہم اور پھر اُن تخیلات اور توہمات کے اندر تصرف اور
 بوجہ میں البوجہ مجردات سے حکایت کرنے کا محل دماغ ہے اور عصب و جرات اور جودا و رخل اور خوشی اور ناخوشی
 اور اس قسم کی چیزوں کا محل قلب ہے اور اُس چیز کے طلب کرنے کا محل حسیکے اوپر یا اُسکے جنس کے اوپر بدن کا قوام موجود ہے
 مگر یہ اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ جہاں تین اعضا میں سے کسی خاص عضو میں کوئی نقصان آ جاتا ہے تو ایک
 خاص قوت میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے اُس قوت کا اختصاص اس عضو کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ پھر ان
 تین میں سے ہر ایک فعل و باقی کی مومنیت کے بغیر تمام نہیں ہوتا۔ دیکھو کہ اگر مثلاً بنی بات کی بُرائی اور اچھی بات
 کی بھلائی کا ادراک و نفع و ضرر کا توہم تو غصہ کا پہچان نہیں ہوتا اور نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے اور نہ
 قلب کے اندر مناسبت نہ کسی تصور فیکر کی تصدیق نہیں ہوتی اور اگر کھانے یا جماع کرنے کی معرفت نہوا اور اسکے منہ
 مستوم نہواں تو طبیعت کو ان چیزوں کی طرف میلان نہیں ہوتا اور اگر اطراف بدن میں قلب کا حکم نافذ نہوا کرے

تو انسان کو اپنے لہذا حاصل کرنا موقع نہیں مل سکتا اور اگر جو اس عقل کی خدمتگزاری کریں تو انسان کو کسی چرکا اور ک
 نہیں ہو سکتا کیونکہ نظریات ہیئت کے اور بدہیات محسوسات کے فرع ہوتے ہیں اور جن اعضاء پر قلب اور
 دماغ کی صحت موقوف ہے اگر ان میں سے ہر عضو کی صحت نہ پائی جائے تو قلب و دماغ کی نہ صحت باقی رہ سکتی ہے
 اور نہ ہر ایک فعل پورے طور پر صادر ہو سکتا ہے مگر ان اعضاء میں سے ہر ایک بمنزلہ ایک بادشاہ کے ہے جو کسی
 عظیم الشان کام کو مثلاً کسی محکم قلعہ کا فتح کرنا چاہتا ہے نو وہ بادشاہ اپنے دوستوں سے لشکروں اور دیوہوں اور
 ڈھالوں کی مدد مانگتا ہے مگر قلعہ کے فتح کر لینے وہ خود ہی مدبر ہوتا ہے اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے
 اور اسی کی راہ پر مدد ہوتا ہے اور وہ سب تو خدمتگار ہوتے ہیں جو اُنکی راہ پر چلتے ہیں سمجھنا کہ جو حادثہ پیدا
 ہوتے ہیں اُنکی صورت اُن صفات کے مطابق ظاہر ہوتی ہے جو اس بادشاہ میں غالب ہوتے ہیں یعنی اُنکی دیگر کیا
 اور بزدلی اور سخاوت اور بخل و عدالت اور ظلم کے اعتبار سے انکا ظہور ہوتا ہے پس محیط سلاطین اور اُنکی راہ
 اور صفات کے اختلاف سے حالات مختلف ہوتے ہیں اگرچہ لشکر اور تھیں یا ایک ہی سے ہوں اس طرح اُن سا
 ثلثہ میں سے ہر رئیس کا حکم بدن انسان کی مملکت میں مختلف ہوتا ہے اچھا حاصل جو افعال ان تینوں میں سے ہر ایک سے
 صادر ہوتے ہیں وہ افعال ہم یا تو قریب قریب یا فراطراف یا نفیر یا کی طرف باطن ان دونوں کے مابین ہوتے ہیں
 پس یہاں تینوں صورتوں کو مدائیک افعال متقابلہ اور ان کے امر جب کہ جو ان افعال کے ہمیشہ خواہندگان ہوتے ہیں
 اعتبار کریں تو انکا نام لفظ لفظ ہے جسے بحث کیجاتی ہے خود ان قوی کا نام بغیر ان کے ساتھ کسی چیز کے اعتبار کے لطافت
 نہیں ہے۔ قلب کے صفات اور ان کے افعال یہ ہیں غمہ و کبریٰ محبت بزدلی خوشی ناخوشی قدیمی دوستی کی وفاداری
 کبھی ایک شخص سے محبت اور کبھی عداوت جب جاہ جو بخل و جوار خوف وغیرہ عقل کے صفات و افعال یہ ہیں۔
 یقیناً شک تو ہم ہر حادثہ کے لیے اسباب کی تلاش متابع کے حاصل کرنے اور نقصانات کے دفع کرنے کے طریقوں میں
 فکر کرنا وغیرہ ذلک اور نفس کے صفات کا منتہی لذت لذت کھانے و پینے کی چیزوں کی حاصل و عورتوں کی محبت وغیرہ
 تجربہ سے ان قوائے ثلاثہ کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص افراد انسانی کے استقامت و تلاش کرے تو لامحالہ اسکو یہ بات معلوم ہوگی
 کہ لوگ اپنی سرشت کے اعتبار سے ان امور میں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنکا قلب نفس کا
 اوپر حاکم ہوتا ہے اور بعض کے نفوس کو قلب پر غلبہ ہوتا ہے پہلی قسم کے انسان کو جب غمہ آتا ہے یا اس کے قلب میں
 کسی بلند درجہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے مقابلہ میں بڑی بڑی لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کے چھوٹنے پر
 صبر کرتا ہے ان کے چھوٹنے میں وہ شخص اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ عظیم کرتا ہے اور دوسری قسم کے انسان کو جب
 کسی لذت کی خواہش ہوتی ہے اس میں وہ کھس پڑتا ہے اگرچہ اس جگہ ہر اطر سے عار ہو۔ اور نہ صاحب لیکہ کی طرف
 اسکو شبت دلائی جائے یا لذت و خواہی کا اسکو خوف دلایا جائے تو اُنکی طرف پرواہ نہیں کرتا اور بسا اوقات
 غیرت دار آدمی کو اُنکی خواہش کے موافق نکاح کرنا موقع پیش آتا ہے اور اسکا نفس اسکو سخت رغبت دلاتا ہے
 مگر اُن کے قلب میں غیرت کے سبب ایک خیال پیدا ہوتا ہے جس کے سبب خواہش نفسانی کی طرف اسکو توجہ نہیں ہوتی

اور چونکہ اسکی سرشت میں اعلیٰ ہی بسا اوقات بھوکا ونگھار رہنے پر صبر کرتا ہے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا اور جب کسی شخص کو خواہش ہے موافق جماع کرنے یا کھانے کا موقع ہوتا ہے اور وہ شخص اس میں اپنا ضرر عظیم جانتا ہے خواہ طب کے اعتبار سے باطلت عملیہ کے لحاظ سے یا بعض لوگوں کی خوف کی وجہ سے تو وہ شخص روتا ہے اور کانپنے لگتا ہے اور اس برائی سے بچ جاتا ہے پھر اسکی خواہش اسکو اندھا کر کے دیدہ و دانستہ درطہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور بسا اوقات اسی انسان کو دونوں جہت مخالفت کی طرف اپنے نفس کا میلان معلوم ہوتا ہے پھر ان دونوں میں سے ایک یا غلبہ کو دور میر میں غلبہ ہو جاتا ہے اور اسطور پر اس شخص سے ایک قسم کے افعال یا یہ صادر ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ شخص خواہش کی تابعداری اور یہ احتیاطی یا خواہش کے روکنے اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ضرب المثل ہو جاتا ہے اور تمیز شخص ایسا ہوتا ہے جسکی عقل اسے نفس پر غالب ہونی ہے مثلاً وہ آدمی جو پورا ایماندار ہے کہ اسکی محبت اور بغض اور شہوت اور امر شرعی اور ان چیزوں کی طرف کہ شرع سے انکار جواز بلکہ انتخاب معلوم ہوتا ہے منقلب ہو جاتی ہے ایسا شخص حکم شرعی سے کبھی روگردانی نہیں جانتا یہ تھا شخص ایسا ہوتا ہے حسیہ رسم و طلب جاہ کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی ذات سے عدا کو دور کرنا چاہتا ہے ایسا شخص باوجود غضبناک ہونے اور نہایت دلیر ہونیکے اپنے غصہ کو چھپاتا اور اگر اسکو کوئی برا کئے تو اسکی تلخی پر صبر کر لیتا ہے اور باوجود قوت جسمانی کے اپنے لذائذ کو ترک کر دیتا ہے تاکہ اسکے حق میں لوگ ایسی باتیں نہ کہنے لگیں جو اسکو نا پسند ہیں یا اسلیے کہ رفعت جاہ وغیرہ جو اسکو مطلوب ہے اسکو بچا بہلا شخص و زندوں کے مانند ہے اور دوسرا ہاتھ کے مانند اور تیسرا ملائکہ کے اور چوتھے شخص کو صاحب مروت و بلند جملہ کہتے ہیں پھر استقرا کرنے سے بعض افراد انسان کے ایسے ملتے ہیں کہ انکی وقوتیں معاً غالبت میں اور ان دونوں کا حال باہم تشابہہ ہوتا ہے کہ کبھی اسکو سپر غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسکو اسپر سہا صاحب بصیرت انکے حال کا انضباط جاتا ہے اور جس مال پر وہ ہیں اسکو بیان کرنا چاہیں تو لامحالہ لطافت ثلثہ کے ثابت کرنے کی ضرورت پڑی اور عقلا کے اتفاق سے ان تینوں کا وجود اسطرچہ ثابت ہوتا ہے کہ عام اہلیت اور اہل دیان تہذیب نفس باطنیہ کا جنھوں نے اعتبار کیا ہے ان تین چیزوں کے ثابت کرنے یا ان مقامات اور احوال کے بیان کرنے پر متفق ہیں جو ان تینوں سے متعلق ہے فلاسفہ اپنی حکمت عملیہ میں ان تینوں کا نام نفس ملکی اور نفس سبعی اور نفس ہیمنی رکھتے ہیں اور اس نام رکھنے میں ایک طرح کا تسامع ہے کہ عقل کا نام انھوں نے نفس ملکی رکھا ہے کہ اسکا فراہم سے افضل ترین فرد کا یہ نام ہے اور قلب کا نام نفس سبعی یا بطور رکھا ہے کہ اسکے اوصاف میں یہ وصف مشہور ہے اور صوفیاء کو رام نے اطلاق کیا بیان اور ہر ایک کی تہذیب کا بیان کیا ہے مگر انھوں نے ان تین کے سوا دوطیفہ اور بھی ثابت کیے ہیں اور ان دونوں کا نہایت اہتمام کیا ہے اور وہ دونوں روح اور سر ہیں انکی حقیقت یہ ہے کہ دل کے دو رخ ہیں ایک رخ کا میلان بدن اور اعضا کی طرف ہے اور ایک رخ کا میلان تجرد و محض کی طرف ہے اور اسبطر عقل کے دو رخ ہیں ایک رخ کا میلان بدن اور جو اس کی طرف ہے اور دوسرے کا تجرد و محض کی طرف پس جب کا میلان اسفل کی جانب ہے اسکو قلب و عقل کہتے ہیں اور جسکو جانب فوق سے انفصال ہے اسکو روح و سر کہتے ہیں قلب کی صفت شوق اور وجد ہے

جس سے آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے اور روح کی صفت اُنساں اور جناب ہے اور عقل کی صفت اُن چیزوں کے ساتھ تعین کرنا جو معمولی علوم سے قریب لگتا ہے جیسے ایمان بالغیب، توحید افعالی اور سر کی صفت اُن چیزوں کا شاہد کرنا جو علوم معمولی سے برتر اور مجرد صفت ہیں جسکے لیے زمانہ ہے نہ مکان کوئی وصف اور اشارہ حکایت کے طور پر ہے اور چونکہ شرع کا نزول صورت انسان کے بغیر ان پر ہوا ہے خصوصیات فرد کے اعتبار سے نہیں ہوا لہذا شرع نے اُن تفصیل سے زیادہ بحث نہیں کی اور اس کے مباحث کو اجمال کے خزانہ میں چھوڑ دیا ہے اور تمام اہل مل و محل کے نزدیک بھی اس کے تعلق کچھ کچھ بیان ہے استفادہ و تنبیہ سے متنبہ و رفیع آدمی اُنکو معلوم کر سکتا ہے۔

مقدمہ ثانیہ۔ معلوم کرو کہ قوی العقل اور قوی الجسم آدمی جسکے مادہ میں اُن کے نوع کے احکام ظاہر ہونے کی پوری اور کامل قابلیت ہوتی ہے وہ شخص افراد انسانی کا طبیعت کے لحاظ سے رئیس اور اُن کے لیے بطور ستون العقل ہوتا ہے جس سے تمام افراد کا اعلیٰ درجے کے حد سے قرب و بعد اُن شخص کے اعتبار سے معلوم ہو سکتا ہے یہ شخص وہ ہو سکتا ہے جسکی عقل قلب پر غالب ہو اور اس کا قلب قوی اور اس کے قواسے پورے ہوں اور اس کا قلب نفس پر غالب ہو اور اب انہی نفس بھی اسکا شدید ہو اور اسکی خواہشیں بکثرت ہوں ایسے شخص کے اخلاق نامہ ہوتے ہیں اور فطرت قوی ہوتی ہے اور اُس سے نیچے بہت سی مختلف قسمیں ہیں تاہل صحیح سے جگانہ ہو سکتا ہے اور جانور بھی یہ قواسے ملتے پاتے جاتے ہیں مگر انکی عقل اور نفس کے نیچے نہایت درجہ مغلوب ہوتی ہے ایسے وہ مکلف ہونے کی قابلیت نہیں رکھتی اور نہ ملحق بہ ملاء اعلیٰ ہو سکتے ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْإِنْسَانَ عَلَى الْأَنْعَامِ وَأَعَزَّ بَيْنَهُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ عَلَىٰ رَحْمَةٍ مِّنَّا لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِنَا وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ وَالْبَاقِيَاتُ وَالزَّوَالِيَاتُ وَفَضَّلْنَا هَيْمَانَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ نَّبَلَانَا تَفْصِيلاً۔ البتہ ہم نے آدمیوں کو بزرگی دی اور انکی عقل اور قوی الجسم آدمی اگر اُنکی عقل اُن عقائد حقہ کے تابع ہے جو خدا تعالیٰ کے صادق بندوں سے ماخوذ ہیں جنہوں نے اُن عقائد کو ملاء اعلیٰ سے ماخوذ کیا ہے صلوات اللہ علیہم تو وہ فی حقیقت مومن صادق ہے اور اگر اس کے ساتھ ملاء اعلیٰ سے بھی تعلق ہے اس کے سبب بلا واسطہ ملاء اعلیٰ سے فیضان ہوتا ہے تو اُس شخص میں نبوت کا ایک شعبہ و اسکی میراث ہے چنانچہ حضرت معلم نے فرمایا ہے الرُّوْيَا الصَّاحِبَةُ خَيْرٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَارْبَعِينَ خَيْرٌ مِّنْ النَّبُوَّةِ اچھی خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور اگر اُنکی عقل عقائد باطلہ کے جو مضلین و مضلین سے ماخوذ ہیں تابع ہے تو وہ شخص محدود گمراہ ہے اور اگر اُنکی عقل اپنی قوم کے رسوم و اُن چیزوں کے تابع ہے جو اسکو تجربہ و حکمت عملی سے معلوم ہوے ہیں تو وہ شخص بن کا جاہل ہے اور جب انسان کے افراد مختلف تھے تو حکمت الہی میں فروغ ہوا کہ تمام مخلوق میں سے جو شخص زیادہ ترذکی اور قوی العقل و جسم اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، سب کو اُنکی نازل کیجئے اور پھر لوگوں کے سمجھیں اسکی طرف مائل کیجائیں تاکہ اُن کے احکام مشہور ہو جاویں تاکہ جو بلا کہ ہو نوحیت سے ہلاک ہو اور یہ بات ضروری ہوئی کہ وہ نبی معلم اُن لوگوں کے لیے احکام کی طرح و مقامات جو اُن کے لیے بمنزلہ شمرات کے ہیں پورے طور پر بیان کرے اِحْصَا جِبْ آدمی خدا تعالیٰ کی کتاب و راہ راہ الہی پر ایسا ایمان لگاتا

جس سے اسکے تمام قوی قلبیہ نصیبہ خدا و رسول کے تابع ہو جاتے ہیں پھر وہ شخص پورے طور پر عبادت میں مشغول ہو تا ہے اور زبان سے ذکر اور دل سے فکر کرتا ہے اور اعضا کو ادب و تیار ہوتا ہے اور ایک مدت اور ایک نکل سکی مدت کرتا ہے تو ان لطائف ثلثہ میں سے ہر ایک اس عبادت سے حاصل کیا ہے اور اس شخص کا حال ایک شخص کے دست سا ہوتا ہے جسکو کثرت پانی دیا جائے اور اسکی شاخ شاخ و تنہ تنہ بین تازگی و نری ہونے لگے اور اگر یہ پھل پھل آنے لگیں اسطرح عبودیت کا اثر ان لطائف ثلثہ میں ہو چکا صفت صعبہ - ذیلہ کو دور کر کے صفت فلفلیہ فاضلہ پیدا کرتا ہے پھر یہ صفت اگر ملکات راستہ ہوں منسبے ایک طور یا انوار متعارفہ سے دوامی طور پر افعال کا صدور ہو تب تو وہ مقامات ہیں اور اگر وہ صفت ایسے ہیں کہ مثل بجلی کے کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں کبھی پوشیدہ ہو جاتے ہیں یعنی دور ہو جاتے ہیں اور ہنوز انکو وار نہیں ہے یا وہ صفت اس قسم کے امور میں جنکی شان سے قرار نہیں ہے جیسے رویا اور ہوائت اور مغلوبہ حال ہونا تو انکو احوال و اوقات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ طبیعت بشری کے ہیجان کی حالت میں عقل کا مقتضی ان امور کی تصدیق کرنا ہے جو طبیعت بشریہ کے مناسب عقل کو پیش آتے ہیں لہذا عقل کا مقتضی تہذیب کے بعد ان چیزوں کا یقین کرنا ہے جو شرع کے اندر وارد ہیں گویا کہ انکا معائنہ کرنا ہے جیسے کہ زید بن حارثہ نے بیان کیا ہے جب آنحضرت صلعم نے آئے فرمایا کہ ہر حق کی حقیقت ہے پس خیر ایمان کی حقیقت کیا ہے انھوں نے عرض کیا گویا کہ میں خدا یا تعالیٰ کے عرش کو سامنے دیکھتا ہوں اور چونکہ عقل کا مقتضی اور اب کے اسباب کا معلوم کرنا ہے لہذا اسکا مقتضی تہذیب کے بعد توکل اور شکر اور رضامندی اور توحید ہے اور چونکہ قلب کا مقتضی اصل طبیعت کے اعتبار سے اپنے نعم اور مہربی کے ساتھ محبت اور اپنے دشمن کے ساتھ بغض اور ایذا پہنچانوالی چیزوں سے خوف اور نفی ہو چنانچہ خوالی چیزوں کی امید رکھنا ہے لہذا بعد تہذیب کے اسکا مقتضی خدا یا تعالیٰ سے محبت اور اس کے عذاب سے خوف اور ثواب کی امید ہے اور چونکہ نفس کا مقتضی ہیجان طبیعت کے بعد لہذا آرام میں مستغرق ہو جانا ہے لہذا تہذیب کے بعد اسکی صفت توبہ اور زہد اور مجاہدہ ہے اور کلام تمجید بطور مثال کے بیان کیا ہے اور مقامات اسکے اندر مختصر نہیں لہذا غیر مذکور مذکور ہر احوال کو مثل سکندر علیہ او مدت مدیدہ تک خوردنوش سے اعراض رکھنا اور خواب اور یاتف کو مقامات پر قیاس کر لینا چاہیے اور جب ہم ان امور سے فارغ ہو گئے جیسے اس باب کے احادیث کا شرح کرنا موقوف ہے تو اب ہم یہاں سے اصل مقصود شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب قدر مقامات اور احوال عقل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کے اصل یقین ہے اور یقین سے توحید اور خلاص اور توکل اور شکر اور انوار و ہیبت و تغیر و مدح و قبیحہ و غیر ذلک ایسے ہیں جنکا شمار کرنا بالکل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الیقین الایمان کلمہ یقین بالکل ایمان ہے اور ایک دایت میں یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت مرنے کی گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قسم لانا میں یقین مانتوں بہ علینا مصائب لہذا - اور یہ کہ وہ یقین نصیب کر جسے سبب تو دنیا کے مصائب ہیں لیکن اگر وہ میں کہتا ہوں یقین کے معنی یہ ہیں کہ جو اسوہ شرع کے اندر وارد ہو ہیں جیسے قدر و معاد کا مسئلہ وغیرہ

مومن کو ایمان ہوا اور اسکا ایمان اُسکی عقل پر غالب ہو جائے حتیٰ کہ اُسکی عقل ایمان سے لبریز ہو جائے اور پھر عقل سے
 اُسکے قلب اور نفس پر اس یقین کا ترشح ہو چکے تب تک وہ یقینی چیز معائنہ اور محسوس کے برابر معلوم ہونے لگے اور یقین
 ایمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے مہذب کرینین یقین کو پورا پورا داخل ہے۔ اور قلب و نفس کی تہذیب کا سبب عقل کی
 تہذیب ہے اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ جب قلب پر یقین کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سے بہت سے شعبے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ عقل
 چیزوں سے خوف نہیں کرتا جن چیزوں سے عادت کے طور پر لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ جو چیز
 اُسکو پہونچتی ہے وہ اسے کچھ والی نہ تھی اور جو چیز اُس سے دور ہو جاتی ہے وہ پہونچنے والی نہ تھی اور اس شخص کو ان چیزوں کے
 ملنے کا اطمینان ہو جاتا ہے جنکا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اسلئے دنیا کے مصائب سیر آسان ہو جاتے ہیں اور
 اسباب مشککہ کو وہ شخص خیر جانتا ہے اسلئے کہ اُسکو قدرت و رحمت کے عالم میں باختمیہ دارا وہ موثر ہونے اور اس کی
 کہ یہ اسباب عادیہ میں یقین ہوتا ہے اس سبب اس شخص کی کوششیں ان امور کے حاصل کرنے میں ضعیف ہو جاتی ہے
 جنکے حاصل کرینین لوگ بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان لڑا دیتے ہیں اسلئے اس شخص کی نظر میں سونا و چھوڑ
 معلوم ہونے لگتا ہے بہر تقدیر جب یقین کامل و تقویٰ اور پادیدار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کوئی چیز اسکو نہیں مل سکتی نہ فقر و نہ
 نہ عزت نہ ذلت تو اس سے بہت سے شعبے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں سے ایک شکر ہے شکر کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کے
 اوپر حقیقتہً ظاہری و باطنی انعامات میں سبکو خدا تعالیٰ کے کھیر و نیکوئی کا شکر ہے اسلئے اس شخص کی مقابل میں ایک محبت
 جدا گانہ اپنے پیدا کر نیوالے کے ساتھ اُسکو پیدا ہوتی ہے اور جب وہ اُسکا شکر ادا کرنے سے اپنے آپکو عاجز دیکھتا ہے
 تو اُسکا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھگتا بھرتا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے اول من یدعی الی حاجۃ احمادین
 الذی یحمدون اللہ تعالیٰ فی السر والعلنی۔ سب سے پہلے جنت میں حمد کر نیوالے بلائے جائینگے جو خدا تعالیٰ کی خوشی
 و تکلیف میں حمد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد کرنا عقل و قلب کی خدا تعالیٰ کے
 یقین کے ساتھ نیاز مندی و فرمانبرداری کی دلیل ہے اور اسلئے کہ نعمتوں کے معلوم کرنے اور خدا تعالیٰ کے کھیر و نیکوئی کا
 فیضان معلوم کرنے سے عالم مثال میں اُنکے اندر ایک نوت موثرہ پیدا ہو جاتی ہے جسکا اثر خواہ مثالہ و مثال
 آخری پر پڑتا رہتا ہے اور ان نعمتوں کی تفصیل اور انکا فیضان نعم حقیقی مل مجدہ سے معلوم کرنا جو الہی کے دروازہ
 کو حرکت دینے میں دعائے مستجاب کم درجہ نہیں رکھتا۔ اور کامل شکر جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو خدا تعالیٰ کے اس
 عجیب و غریب تہذیب ہوتا ہے جو اُسکے ساتھ گذشتہ عمر میں کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 جب وہ اپنے اخیر حج سے واپس حج سے تو آنھوں نے یہ پڑھا الحمد للہ ولا الہ الا اللہ لعلیٰ من شاء ما شاء۔ اور
 فرمایا میں اس شخص کو معجزانہ میں خطاب کا اونٹ چرایا کرتا تھا اور وہ بڑا سنگدل اور سخت آدمی تھا اگر میں کام کرتا
 تو مجھ کو تمکا کر لیت کہ دیتا تھا اور اگر میں کام نہیں کرتا تو مجھے مارتا تھا اب میں صبح و شام ایسی حالت میں
 رہتا ہوں کہ میرے اور خدا تعالیٰ کے مابین کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جبکا مجھے خوف ہو۔ اور انکا بھلا توکل ہے توکل کے
 معنی یہ ہیں کہ اس شخص پر یقین کا غلبہ ہو چکا ہے اسلئے اسباب کی طرف سے منافع کے حاصل کرنے اور نقصانات کے دور

کر نہیں اسکی کوشت میں سست ہو جائے مگر وہ شخص کہ اُن طریق پر چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے
مقرر رکھے ہیں لیکن وہ اپرا اعتماد نہیں کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اصل ایجنہ میں امتی سبعون الفایض
حساب ہم الذین لا یستحقون ربیطہ و ن ولا یکتون و علی ریحہم طکون میری امت سے ستر ہزار بلا حساب
جنت میں داخل ہونگے یہ وہ لوگ ہونگے جو نہ شکر کرتے ہیں اور نہ بد قال نکلو انہ میں اور نہ دافع لکواتے ہیں اور
پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے یہ اوصاف ایسے بیان کیا
ہیں تاکہ مساوم ہو جائے کہ توکل کا سبب ان اسباب کا چھوڑنا ہوتا ہے جسے شارع نے ہی فرمائی ہے نہ ان اسباب کا
چھوڑنا جسکو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ بلا حساب جنت میں ایسے داخل ہونگے
کہ جب انکے دل تو نہیں توکل کہ معنی ثابت ہو گئے تو اسکے سبب انکے دلوں میں ایسے معنی پیدا ہو چکے باعث سے ان
اعمال کی سبب جو انکے نفوس کو ایذا رسانی کرتے رہتے ہیں ان سے وہ رہ جاتی ہے کیونکہ انکو اس بات کا یقین ہو جاتا
کہ بجز قدرت و حاجی کے تمام جہان میں کوئی شے نہیں ہے۔ اور از انجملہ مہبت ہے اور اسکے یہ معنی ہیں کہ آدمی کو خدا تعالیٰ
کے جلال و اسکی عظمت کا یقین ہو چکے ہو خدا تعالیٰ کے سامنے وہ شخص گھبراتا ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جنت پر ایک پرند جانور کو دیکھا تو فرمانے لگے خوشنودی ہو یہ لیے خدا کی قسم میں اس بات کے
پسند کرتا ہوں کہ میں تجھسا ہوتا تو درخت پر بیٹھتا اور اسکا پھل کھا کر اڑ جاتا اور پھر نہ تجھے حساب ہے اور نہ تجھکو خدا
خدا کی قسم میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں کسی ترک پر ایک درخت ہوتا اور کسی ونٹ کا مجھ کڈ رہوتا اور وہ مجھکو اپنے
منہ میں کھ لیتا اور چبا کر نگل جاتا۔ پھر سنگینی کہ کے پیٹ کے راستے سے نکال دیتا اور میں بستر نہ ہوتا۔ اور از انجملہ حسن ظن ہے
صوفیہ کے اصطلاح میں اسکو انس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یہ انس خدا تعالیٰ کے انعامات و الطاف میں غور کرنے سے
پیدا ہوتا ہے بطرح مہبت خدا تعالیٰ کے انتقامات اور حکومت میں غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جو من اپنی نظر
اعتقادی کے اعتبار سے خوف و امید کا جامع ہوتا ہے لیکن اسیکے حال و مقام کے اعتبار سے بسا اوقات اس مہبت
کا غلبہ ہوتا ہے اور بسا اوقات حسن ظن کا افسر غلبہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کسی عمیق کنوئین کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے
تو اسکا بدن ٹھانے لگتا ہے اگر چہ اسکی عقل خوف کی مقتضی نہیں ہے جیسا کہ خوشگوار نعمتوں کو نفس کا یا دکرنا انسان کو
خوش کرتا ہے کہ اسکی عقل اسکے مقتضی نہیں لیکن ان دونوں حالتوں میں نفس کے اند خوف و فرح سلطت کر جاتی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن الظن باللہ من حسن العبادۃ۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن جس بات
سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ سے حکایتہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی ابی میرے بند کے
جیسا میرے ساتھ اسکو گمان کی ہے میں اسکے گمان کے ساتھ ہوں میرے نزدیک اسکی یہ وجہ ہے کہ حسن ظن اسکے نفس کو
اس بات کا مستعد کر دیتا ہے کہ اسکے پیدا کر نیوالے کی طرف سے الطاف کا فیضان ہو۔ اور از انجملہ ایک تفریہ ہے تفریہ
معنی یہ ہیں کہ اسکے قواسم اور اکیہ پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ گویا خدا تعالیٰ کو ظاہر میں دیکھتا ہے پھر اس سبب نفس کی
تمام باتیں مفصل ہو جاتی ہیں اور انکی بھرک بھرک جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیر و سیرت المفردون ہم الذین

وضع عنہم الذکر انعام۔ چلو تم سبقت کر گئے مفرد لوگ ہیں جسے ذکر کرنے اُنکے بوجھوں کو اُٹھا دیا۔

میں کتابوں جگہ اُنکے عقول ذکر کے نور سے نور ہو جاتی ہیں اور اُنکے نفوس میں اطلاع الیٰ الٰہیہ سے نور نفس ہو جاتی ہے تو قوتِ بہیمی دجائی ہے اور اُسکا جوش گل ہو جاتا ہے اور اُسکا ثقل جاتا رہتا ہے اور از انجملہ اخلاص ہے اور وہ اہل حق ہے عبارت ہے کہ بسبب قربت ہونے اُسکے نفس کے حق تعالیٰ کے ساتھ اُسکی عقل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کا نفع مل رہا ہے جو انچہ اللہ پاک نے ایجاد فرمایا ہے ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین۔ کہ بلا شک خدا تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے یا بسبب تصدیق کے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر آخرت کے ثواب وعدہ کیے ہیں پس بواسطہ ایک مہر عظیم کے اُس سے اعمال جدا ہوتے ہیں کہ اُس میں سبب و سبب کو دخل نہیں ہوتا اور نہ موافقت حادث اور یہ حال تمام اعمال میں برائیت کر جاتا ہے حتیٰ کہ اعمالِ مباح عادیہ بھی بغیر اس حال کے نہیں صادر ہوتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واما والایعباد واللہ فخلصین لہ الدین۔ اور وہ اسی بات کے لیے مامور ہیں کہ دین کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آنحضرت صلع نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال انہیوں کے ساتھ ہیں اور انجملہ نوحید ہے اور اُسکے تین درجے ہیں پہلا انہیں کا توحید عبادت ہے اسکا نتیجہ یہ ہے کہ شیاطین کی پریشانی سے اور اُنکی عبادت کرنے سے وہ اتنا بیزار ہو جیسا کہ وہ آگ میں جانے سے بیزار ہے اور دوسرا درجہ ہے کہ نہ قوت دیکھے اور نہ خطاقت نیکی کی مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اویقین کرے اس بات کو کہ بلا واسطہ کائنات میں بحر قدرت و جویہ کے کوئی موثر نہیں اور جان کے اس بات کو کہ نسبت ان مسببات کے اسباب عادیہ کی طرف مجاز ہے اور اس بات یقین کرے کہ مخلوق کے ارادہ پر اُسکا حکم غالب ہے اور تیسرے توحید اس بات کی کہ خدا تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی سے ہم شکل نہیں ہے اور نہ اُسکے اوصاف مثل اوصاف مخلوق کے جانے اور ان باتوں کا سننا اُسکے لیے بمنزلہ مشاہدہ ہو جائے اور اُسکا قلب خود مطمئن ہو جائے کہ اُسکا مثل نہیں اور اُسکے متعلق شرع کے انبار کو خدا تعالیٰ کی طرف بطور سند کے معلوم کرے جو اُسی کے ذات سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسی کی ذات سے انکا قیام ہے اور از انجملہ نصیحت و محمد ثبوت ہے اور اُنکی حقیقت یوں ہے کہ امت میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت ذاتی کے اعتبار انبیاء کے ساتھ شائبہ رکھتا ہے جیسے کہ شاگردِ فطین کو شیخِ محقق کے ساتھ نسبت ہوتی ہے پھر اگر اس شخص کو قوائے عقلیہ کے اعتبار سے تشبیہ ہو تو وہ حدیث یا محدث ہے اور اگر اُسکو شائبہ قوائے عقلیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ شہید اور جاری ہے اور قرآن مجید میں انہیں دونوں گردہوں کی طرف اشارہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور اُسکے رسولوں پر ایمان لائے وہی تصدیق اور شہداء ہیں اور صدیق و محدث میں یہ فرق ہے کہ صدیق کا نفس نبی کے نفس سے قریبہ الاخذ ہوتا ہے جیسے کہ ایک کے ساتھ نسبت قریبہ ہے پھر جب وہ شعلے سے کوئی فرسٹنا ہے تو اُسکے نفس میں اس بات کے بے انتہا قوت ہوتی ہے اور اُسکو وہی شہادت سے قبول کر لیتا ہے جیسا کہ گویا اُسکا علم اُسکے نفس میں بغیر تقلید کے حاصل ہوا ہے اور اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اس میں جو وارد ہوا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تھے تو

تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے اور صدیق کے ولید لامحاذ رسول کی محبت
اس درجہ پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ ہے پس وہ شخص اپنے جان مال کے ساتھ غنجانے لگے اور حال میں
اسکے ساتھ موافقت کرینے رہتا ہے۔

یہاں تک کہ آنحضرت صلعم اس کے حال سے خبر دیتے ہیں اس بات کی کہ اپنے مال و محبت میں وہ شخص سے زیادہ
احسان کرے تو ایسا ہے اور حتیٰ کہ نبی صلعم نے انکے لیے گواہی دی تھی کہ اگر آدمی میں کسی کو خلیل مگر قرآن و صدیق
اسکا اہل تھا اور اسکی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کھیرت سے صدیق کے نفس کھیرت انوار وحی کا
ورد وے درجے ہوتا تھا پھر جبکہ تاثیر و اثر و فعل و انفعال مکر رہتا ہے اسلئے اسکو فت اور فدا کا رتبہ حاصل ہوتا
اور جبکہ اسکا کمال جو اسکا غایت مقصود ہے ابکی محبت میں رہنے اور آپ کے کلام کے سننے سے حاصل ہوتا ہے
اسلئے وہ شخص نسبت اور صحابہ کے آپکی خدمت بابرکت میں زیادہ رہتا ہے۔ اور صدیق کی یہ علامت ہے کہ
بہ نسبت اور دین کے خواب کی تعبیر میں اسکو زیادہ مناسبت ہو کہ اعلیٰ سرشت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اول سب سے
امو غیبیہ اسیر القا ہوتا ہے اور اسی سبب سے آنحضرت صلعم اکثر واقعات میں حضرت صدیق سے تعبیر یافتہ ہوتے
اور مجملہ علامات صدیق کے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا اور وہی ہوا اور بغیر عجزہ دیکھے ایمان لائے اور محدث کے
نفس کو علم کے بعض عبادن پر و ملکوت کے اندر پائے جاتے ہیں بہت جلد رسائی ہو جاتی ہے اور وہاں سے
وہ شخص ان چیزوں کے علوم کو اخذ کر لیتا ہے جنکو خدا تعالیٰ نے دامن نبی صلعم کی شریعت مقرر کرنے اور نظام نبی
کے لیے مقرر کیا ہے اگرچہ آنحضرت صلعم پر ہونا ان علوم کے متعلق وحی نہیں نازل ہوتی جیسے کوئی شخص نبی محمد
میت سے ان حوادث کا معائنہ کرتا ہے کہ ملکوت میں جنکے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور رحمت کا ماحض ہوتا ہے
کہ بہت سے حوادث میں قرآن اسکی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواب میں اس
قسم کا معائنہ کرتے ہیں کہ اپنی سیر ہونیکے بعد آپ سے دوہر دیا ہے۔ اور صدیق سب لوگوں سے زیادہ خلافت
کی قابلیت رکھتا ہے کیونکہ صدیق کا نفس اس غایت الہی کا جو نبی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اسکی علامت
تائید کا آئینہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص میں رجب کو پہنچ جاتا ہے کہ نبی کی رجب گیارہ اس شخص کی زبان سے نکلے
چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کے لیے بلایا تو یہ کہا کہ اگر تم صلعم کا انقطاع ہو جائے
اور خدا تعالیٰ نے تمکو لوگوں میں ایسا نور موجد کر دیا ہے جس سے تم پر ہری حاصل کر سکتے ہو۔ خدا تعالیٰ سے تم پر
گو باریت کی اور ابو بکر آپ کے صاحب در ثانی آئین میں اور سب لوگوں سے زیادہ اس بات کے قابل ہیں کہ یہ
امور کے مالک ہوں لہذا ان سے بیعت کرو صدیق کے بعد سب لوگوں کی زیادہ محدث خلافت کے قابل ہوتا ہے ہستی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ ان دو شخص کی جو میرے بعد رہیں
پیروی کرو ابو بکر و عمر۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاؤ بالصدق وصدق جاؤ لکتاب ہم المقنون اور جو
شخص کہ سچ کو لایا اور اسکی نصیحت کی یہی لوگ ہیں متقی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا

قبلہ مکمل ہونے کا زمانہ فی امتی احد فمزم۔ تم میں سے محدث لوگ ہوا کرتے تھے پس میری امت میں اگر کوئی ہے تو میرے
 عقل کے ساتھ جو حالات متعلق ہیں انہیں بعد اُنکے ایک بجلی ہے۔ سہل فرماتے ہیں۔ بجلی میں قسم کی ہوتی ہے بجلی ذات اور
 وہ مکاشفہ ہے اور بجلی صفات الذات اور وہ نور کے مواضع ہیں۔ اور بجلی حکم الذات اور وہ آخرت اور اسکی چیزیں
 مکاشفہ کے معنی غلبہ یقین کے ہیں جسکی وجہ سے اسکی یہ حالت ہو جائے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اسواسے سے
 اسکو غفلت ہو جائے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کانک سراج۔ مگر انھوں نے مشاہدہ آخرت
 میں ہو گا دنیا میں نہیں ممکن ہے اور یہ جو انھوں نے فرمایا ہے کہ صفات الذات کی بجلی آمین و احتمال میں ایک
 ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے افعال میں فکر کرے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہوں اور اسکی صفات کہ بشر نظر کرے
 اسکی وجہ سے قدرت الہی کا یقین اُٹھ جائے اور اسباب اسکو غیبیت ہو جاتی ہے اور خوف اور سبیل
 صفت اُس سے ساقط ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم جو اسکی ساتھ محیط ہے اسکا یقین اس شخص پر غالب ہوتا ہے
 جسکے سبب سے یہ شخص نہایت خضوع کی حالت میں مدہوش اور مدعوب رہتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔
 فان لم تکن تراه فانہ یراک۔ اور یہ انوار کے مواضع ہیں یا بینہ کی نفس میں حال میں انوار سے تعدد کے ساتھ
 سنو رہتا ہے اور ایک مراقبہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف اسکو انقلاب ہوتا ہے۔ بخلاف بجلی ذات کے کہ وہ ان پر
 نہ تعدد ہے نہ تغیر۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ صفات ذات کا اس طرح معائنہ کرے کہ بلا واسطہ اسباب رجحہ کے
 صرف امر و نہی سے ذات واجب سے تمام چیزیں اور تمام افعال و تمام مخلوقات پیدا ہوتی ہیں اور مواضع تو ان
 اشتباہ مثالیہ نوید کا نام ہے جو عارف کو دنیا سے وقت غیبیت جو اس کے ظاہر ہوتے ہیں اور بجلی آخرت کے
 یہ معنی ہیں کہ دنیا و آخرت میں جزا و سزا کا بصیرت قلبی سے معائنہ کرے اور ان چیزوں کا ادراک اسکی نفس کے اندر
 اس طرح پیدا ہو کہ جسطرح بھوکے کو بھوک کی اور پیاسے کو پیاس کی تکلیف کا ادراک ہوتا ہے اول کی مثال یہ ہے
 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے اُس حالت میں ایک شخص نے اُسے سلام علیک کی تو
 آپ نے اسکی سلام کا جواب نہ دیا۔ اُس شخص نے اُنکے بعض جواب سے شکایت کی حضرت ابن عمر نے فرمایا ہم اس شخص
 خدا تعالیٰ کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور یہ حالت ایک قسم کی غیبیت اور ایک قسم کی فنا ہے کیونکہ لفظ لغت
 تلمذ میں سے ہر لطیفہ کے لیے ایک غیبیت و فنا ہوتی ہے عقل کی غیبیت اور اسکی فنا خدا تعالیٰ کے ساتھ
 مشغول ہونے کے سبب سے تمام چیزوں کی معرفت کا ساقط ہو جانا ہے۔ اور غلبہ کی غیبیت اور فنا غلبہ کی غیبیت
 اور غیر سے خوف کا ساقط ہو جانا ہے اور نفس کی غیبیت اور فنا شہوات نفسانیہ کا ساقط ہو جانا اور لذائذ
 حاصل کرنے سے اسکا باز رہنا۔ اور دوسرے کے مثال وہ ہے جو حضرت صدیق اور اعلیٰ القدر صحابہ نے فرمایا ہے
 الطیب الطیب امر غنی طیب ہی نے تو مجھ کو بیمار کیا ہے۔ اور تیسرے کی مثال یہ ہے کہ ایک نصاریٰ صحابی نے ایک
 سائبان کا معائنہ کیا جس میں شعلوں کی صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اور ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 صحابہ میں سے دو شخص آپ کی خدمت میں آئے انھیں شربا ریک میں چلے اور انکے آگے آگے دو شعلوں کے طور پر

معلوم ہوئی تھیں پھر جب وہ علحدہ ہو تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شعل ہو گئی حتیٰ کہ اس کے ساتھ ہر ایک نے گھر
 آگیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نجاشی کی قبر کے پاس روشنی معلوم ہو جا کر تھی اسی اور چوٹے کی مثال یہ ہے کہ ایک نے نبی
 خطہ اسیدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کرنا بالنا و اجنتہ الجہنم خطہ ربیع اسیدی ہے روایت ہے
 وہ کہتے ہیں کہ ایک تب حضرت ابو بکر مجکوٹے آنحون نے فرمایا اسے خطہ کیا حال ہے میں نے کہا کہ خطہ تو منافق ہو گیا
 آنحون نے فرمایا سبحان اللہ تم کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا کہ ہم جب رسول خدا صلعم کے پاس جوتے ہیں تو بشت و دروغ کا
 حال آپ ہم سے بیان کرتے ہیں تو کو کو یا ہم انکو آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، جب ہم آپ کی خدمت میں جلتے ہیں تو ان
 عیال اور دنیا کے سامان میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم حال تو
 ہمارا بھی ہوتا ہے پھر میں اور حضرت ابو بکر و باقر علیہ السلام کے خدمت بابکت میں ہر مہرے سو میں نے عرض کی کہ
 اسی رسول خدا صلعم خطہ تو منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم جب ہم آپ کی
 خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہم سے جنت و نار کا ذکر کرے میں تو کو کو یا ہم اسکو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب آپ
 علحدہ ہو جاتے ہیں تو اہل عیال و سامان دنیا میں مشغول ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں تب آپ نے فرمایا
 ذات کی قسم کہ جان میری جیکے ہاتھ میں ہے اگر ہمیشہ تم نے حال پر نہ رہے یا اس نہ رہے اور ذکر الہی میں رہنا ہے تو
 تمہارے بستر دن پر اور تمہارے رستوں میں ملائکہ تم سے مصافحہ لیا کریں مگر اسے خطہ کہجی کوئی وقت ہے کبھی کوئی
 آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا اسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ احوال قائم و دائم نہیں
 اور ایک مثال اسکی یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی خواب میں جنت و نار کا معائنہ کیا اور انجملہ روایت
 صادقہ اور خاطر مطابق الواقع ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو کسی میر کی نسبت یہ کہتے ہوئے
 نہ سنا ہو گا کہ میرا گمان اسکی نسبت یہ ہے مگر وہ چیز ان کے گمان کے مطابق ہوتی تھی اور انانجملہ روایہ صحیح ہے اور
 آنحضرت صلعم کو سائلین کے خواب کی تعبیر بیان کرنا اہتمام رہتا تھا یا نہ تھا، روایت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ
 بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کسی نے تم میں سے کوئی خواب دیکھی ہے نہیں رکھنی بیان کرتا تو جو خدا تعالیٰ کو منظور
 ہو نا آپ اسکی تعبیر بیان فرماتے۔ روایہ صحیح ہے ہمارے ہمارے ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا جنت و نار یا
 اور انبیاء علیہم السلام یا شاہد شہر کہ مثل بیت اللہ کے یا اگلے واقعات کا دیکھنا ہے اور جو طرح وہ تھیں دیکھتا ہے
 و سیاہی اسکا وقوع ہوتا ہے یا واقعہ ماضیہ کا بطرح نفس الامری میں انکا وقوع ہوا ہے دیکھتا ہے یا اس پر کھینچنا
 جہاں کے قصور پر متنبہ کر نیوالی ہو مثلاً اپنے عصہ کو مثل کتے کی صورت میں دیکھنا جو اسکو کاٹ رہا ہے یا انوار کا دیکھنا
 یا کھانے پاکیزہ کا دیکھنا مثلاً دو کھانا اور شہداء و گھبراہٹ کا دیکھنا یا ملائکہ کا دیکھنا واللہ اعلم اور انجملہ نماز وغیرہ میں
 لذت و علالت کا حامل ہونا اور وساوس نفسانی کا منقطع ہونا ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے میں صلی رکعتیں
 لا اجد رت فیہا نفسہ غفر لہ ما تقدم من فی نہی جسے دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے نفس میں دوسو سو پہا ہوا
 تو اس کے پہا گنہ بخشنے گئے۔ اور انانجملہ محاسبہ ہے اور وہ اس عقل کے جو زرا ایمانی سے سوز ہے اور اس نادہ کے

مین پیدا ہوتا ہے جو قلب کا پہلا مقام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکیسر مین ان نفسہ و عمل لما بعد الموت
 ہوشیار وہ شخص ہے کہ جس کا نفس اس کے اربع ہو گیا اور بد ہو گیا یہ بھی عمر کیا اور حضرت عمرؓ نے اپنے خطبہ پڑھنے میں
 لوگوں سے فرمایا حاسیوا انفسکم قبل ان تمحسبوا ذنوا قبل ان توزنوا و تترنوا للعرض الماکبر علی ما تدعوا لے
 یومئذ تعرون عنوان اللعنی انکم ناکفین۔ اس سے پتہ کہ تیرے حساب کیا جائے اپنے نفس کو حساب کیا کرو اور پتہ اس
 کہ وزن کیا جائے تم انکا وزن کر رکھو اور خدا بتا جائے کہ اسے جو بڑی چیزیں ہونی چاہی ہیں اس کے لیے آراستہ ہو کر پیش کرو
 جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کو کوئی بات تمھاری پرستہ نہ ہو سکی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا اس حیا کے غیر ہے جو نفس کے
 مقامات سے ہے اور خدا تعالیٰ کی عزت و مہلا اس سے اسے شکر کے داغ نہ ہونے اور ذی سببیت کے ساتھ ملنے کے
 ملاحظہ سے پیدا ہوتی ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا ہے کہ میرا تاریک مکان میں نسل کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے حیا
 کے سبب سر کرتا جاتا ہوں اور جو مقامات قلب کے متعلق ہیں ان کا بھلا مقام میں ہے۔ آپ اس کے یہ معنی ہیں کہ آخرت کا ہر
 آدمی کو وقفہ و دالانات بہتم بالشارع ہوا اور دنیا کے معاملات اس کے رد و دلیل خواہ معلوم ہوں اور ان کی طرف صرف اس
 سبب سے قعود و انقیاد ہو کہ وہ جس کے لیے ہے اس چیز تک اس کو وہ معاملات پہنچا سکتے ہیں اور جمع اسی مقام کا
 نام ہے جس کو صوفیاء راہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جعل بہرہا و احدا ہم الآخرہ
 و کفاه الدہمہ و من تشعبت بہ اللہم لم یزل الی اللہ فی امرہ اور یہ ملک اس جو شغل نبی فکر کو ایک فکر یعنی آخرت
 کو فکر کرے خدا آیتیں اس کی فکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور جس کو طرح طرح کے افکار ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی پرہیزگاری
 کہ کسی شغل میں ہانک ہو۔ مین گستاخوں انسان کے ارادہ و محبت کو جو الہی دروازہ حرکت دینی ہیں وہاں سی
 خاصیت ہے بلکہ وہ دعا کا مغز اور اس کا خلاصہ ہے پس جب انسان کو ہمد و خضیات الہی کی طرف خالصتہ کر سوجہ
 ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کی محبت پختہ ہو جاتی ہے اور ظاہر و باطن میں ہر چیز بدست
 و راست کرتا ہے تو اس کا پیغمبر ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور
 اس محبت سے صرف اس بات کے بغیر ہی میں ترقی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ الکل الملک ہے اور اس کا رسول سچا اور صاف ہے
 کی طرف سے اس کی خلق کی طرف سے ہوتی ہے بلکہ وہ محبت ایسی حالت کا نام ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی کے ساتھ
 اور بھوکے کو کھانے کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے یہ محبت ذکر الہی اور اس کے جلال میں فکر کرنے سے عقل کے
 لرزہ ہو جانے اور پھر عقل سے قلب کی طرف نورانی کے مترشح ہونے اور قلب اس نور کو نذر ایہ اشرق کے
 جو قلب کے اندر پیا کی گئی ہے قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلث من کن
 فیہ وجد حلاۃ الایمان من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما احدث۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ
 جس شخص میں وہ ہوتی ہیں ان کو ایمان کی لذت و ملاوت معلوم ہوتی ہے وہ شغف جس کو خدا اور اس کا رسول
 دونوں کے سوا سب سے محبوب ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اللہم اجعل حب الی من نفسی
 و سمعی و بصری و ابلی و مالی و من الماء البارد۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں جی

تیری ذات سے زیادہ بھلو محبوب تھوں اسوقت تک تو مومن نہیں ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا اُن بات کی قسم ہے
آپ پر کتنا نازل فرمائی ہے بلاشبہ آپ بھلو اپنی جان جو میرے دونوں پہلوؤں میں ہے زیادہ تر محبوب ہیں آپ
فرمایا اسے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا اور انس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا ہے لا یومن احدکم حتی انکون احب الیہ من ولدہ ووالدیہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی
شخص ایمان دار نہیں ہو سکتا جن تک میں اس کا اسکا و اسکی اولاد اور باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہوں۔ کتنا بڑا
تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت فی الحقیقت لذت یقین کی عقل پر اور پھر
و نفس پر غالب ہو چکا نام ہے حتی کہ وہ قلب کی ان خواہشوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے جبکہ نفس کے اندر خواہش پیدا
ہوتی ہے جیسے پیاسے کو پانی کی خواہش پھر جب یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ محبت خاص ہو جاتی ہے جو مقامات
قلب سے شمار کی جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ۔ جو شخص خدا سے
سے ملنا چاہتا ہے تو خدا سے ملنے چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اُس میلان کو
جو باگاہ الہی کی طرف اسکو ہوتا ہے اور حجابِ بدنی سے بزرگ کے مقام کی طرف اس کے اشتیاق اور طبیعت کی قید سے
فضائلِ قدس کی طرف رٹائی کے طالب ہو چکا جہاں وہ ایسی چیزوں سے متصل ہوتا ہے جو بیان میں نہیں آتیں اپنے
پروردگار کے ساتھ صدق و محبت کی علامت گردانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں جو شخص خدا سے ملنے کے
ساتھ خالص محبت کا فرہ چمک لیتا ہے تو وہ محبت طلبی سے اسکو مانع ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں کو اُس شخص کو
وحشت و نفرت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ فرمانا آثارِ محبت کا پورا پورا بیان ہے پس جب
ایماندار کو خدا سے ملنے کی بوسہ دے گا مل محبت ہو جاتی ہے تو اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اُس سے محبت ہو جاتی ہے
خدا تعالیٰ کو اُس بندہ کے ساتھ محبت کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ خدا تعالیٰ اُس بندہ سے سناشر ہوتا ہے بلکہ
اُس محبت کی حقیقت خدا تعالیٰ کا اُس بندہ کے ساتھ وہ بڑا کرنا ہے کہ جسکی وہ بندہ قابلیت رکھتا ہے پس
جسطرح آفتابِ سحر کو نسبت اور اجسام کے زیادہ تر گرم کر دیتا ہے اور آفتاب کا فعل واقع میں ایک ہی ہے
مگر چونکہ اس فعل کے قبول کرنے والوں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں اسلیے اسکا فعل بھی مختلف اور متعدد ہو جاتا ہے
اسی طرح خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نفوس کی طرف باعتبار انکے افعال و صفات عنایت تو جو ہے۔ پس جو شخص
انہیں سے صفاتِ زدلیہ کے ساتھ متصف ہو کر اپنے آپکو بہائم کے شمار میں داخل کر لیتا ہے تو آفتابِ احدیت کی
روشنی اُس میں وہ کام کرتی ہے جو اسکی استعداد کے مناسب ہوتا ہے اور جو شخص خلاق اور صفاتِ فاضلہ کے ساتھ
اپنی ذات کو متصف کر کے ملا اعلیٰ کے شمار میں داخل ہو جاتا ہے تو آفتابِ احدیت کی روشنی اُسکو منور اور مجل کر دیتی
حتی کہ وہ شخص خطیرۃ القدر کے جو اہر میں سے ایک ہو جاتا ہے اور ملا اعلیٰ کے احکام پر جاری ہو جاتا ہے پس
وقت میں وہ شخص محبوب الہی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اُس سے وہ معاملہ کیا ہے جو محبوب نے جیسے
کرتا ہے اسوقت میں اُس بندہ کا نام دلی ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ کو جو اس بندہ کے ساتھ محبت ہوئی ہے اس کے

سب سے بندہ پر بہت سے حالات طاری ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پورے طور سے بیان فرمایا ہے از انجملہ یہ
 کہ وہ شخص طار اعلیٰ میں اور پھر زمین پر بھی مقبول ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افلا حب لہ تعالیٰ
 عہد انادی جبرئیل ان احب فلانا فاجہ فیحبہ جبرئیل ثم یادی جبرئیل فی السموات ان اللہ تعالیٰ احب فلانا فاجہ
 فیحبہ مل السموات ثم یوضع اللہ القبول فی الارض جب خدا تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل کو ندا
 فرماتا ہے کہ میں فلان بندہ کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اُسکو دوست رکھ پھر جبرئیل بھی اُس سے محبت کرنے لگتے ہیں
 پھر تمام سمانون پر جبرئیل ندا کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فلان شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اُسکو دوست رکھو
 پس تمام اہل السموات اُسکو دوست رکھنے میں پھر اُسکی قبولیت زمین پر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب عیادت الہی
 اس بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو طار اعلیٰ میں اُس سے محبت کا عکس پڑتا ہے جطرح آفتاب کی روشنی کا عکس صاف
 آئینہ میں پڑتا ہے پھر ملا، سافل کے دونوں میں اُسکی محبت کا القاء ہوتا ہے پھر اہل ارض میں سے سبیل میں اُس کی
 قابلیت ہوتی ہے اُسکے دلیں اُسکی محبت کا القاء ہوتا ہے جطرح نرم زمین پانی کے ذریعہ تیزی کو اخذ کر لیتی ہے
 از انجملہ اُسکے دشمنوں کا رسوا ہونا ہے چنانچہ آنحضرت صلعم نے حکایتہ عن رب تعالیٰ فرمایا ہے میں عادلی ولیا
 فقہ اذ متہ بالحر ب۔ جو شخص میرے دل سے عداوت کرتا ہے پس میں اُسکو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں
 جب خدا تعالیٰ کی محبت کا عکس، اعلیٰ کے نفوس پر جو بنزلہ آئینوں کے ہیں پڑتا ہے پھر اہل ارض میں سے
 کوئی شخص اُسکی مخالفت کرتا ہے تو ملا، اعلیٰ کو وہ مخالفت محسوس ہوتی ہے جطرح ہم میں سے کسی کا قدم گک کی
 چنگاری پر پڑ جائے تو اُسکی حرارت ہماو محسوس ہو جاتی ہے اس مخالفت کے معلوم کرنے کے بعد ملا، اعلیٰ کے
 نفوس سے شفاعتیں نکل کر نفرت و عداوت کے طور پر اس مخالفت کو نیوا لیکو محیط ہو جاتی ہیں اسوقت میں شخص
 خوار و ذلیل ہو جاتا ہے اور زندگی اُسپر تنگ ہو جاتی ہے اور ملا و سافل در اہل زمین کے دونوں اس بات کا
 القاء ہوتا ہے کہ اُسکے ساتھ بُری طرح پیش آوین خدا تعالیٰ کی لڑائی کے یہی معنی ہیں اور از انجملہ یہ ہے کہ
 شخص کی دعا مقبول ہوتی ہے اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے تو پناہ دی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلعم نے
 حکایتہ عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وان بالنی لا عطینہ وان استعاذتی لا نعینہ۔ اگر وہ مجھے مانگتا ہے
 میں اُسکو بلاشبہ دیتا ہوں اور اگر پناہ مانگتا ہے تو بلاشبہ پناہ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اُسکی یہ وجہ ہے کہ شخص
 خطیرۃ القدس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے حوادث کا حکم دیا جاتا ہے اور اس شخص کی دعا اور پناہ کی خواہش
 کرنا خطیرۃ القدس کی طرف چڑھ کر حکم الہی کے نازل ہونیکا سبب ہوتا ہے صحابہ کے آثار میں اتجاہت دعا کے
 باب میں بہت کچھ مروی ہے از انجملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعدؓ نے ابو سعہؓ پر یہ بدعہ عاک کہ بار خدا ایک
 یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور ریا و سمیعہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے تو اُسکی عمر بڑھا دے اور اُسکی محتاجی زیادہ کرادے تو
 اُسکو سامنا کر لیں مہیا آنھوں نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ حضرت سعیدؓ نے ارواحی بنت اوسؓ پر یہ
 بدعہ عاک کہ بار خدا اگر یہ جھوٹی ہے تو اُسکی آنکھیں اندھی کر دے اور اُسکی جگہ اُسکو موت دے نہیں سہا آنھوں نے

کہا تھا و سیاسی ہوا اور انہماک فقر سے فانی ہونا اور حق کے ساتھ باقی رہنا ہے موقوفہ سکو علی کون الحق علی کون العجب کے
 ساتھ تعبیر فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے علی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے وہاں مال عبدی تفرق
 الی بالتواقل حتی اجبتہ فاذا اجبتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یطیش بہا۔
 میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کا نور اس بندہ کے نفس کی باعتبار اسکی قوت عملیہ کے جو بدن کے اندر مستقر ہوا ہے
 دھک لیتا ہے تو اس رخ رکا ایک شعبہ کے تمام نوری میں پہنچ جاتا ہے جس کے سبب ان قوا سے میں اسی برکات پیدا
 ہو جاتی ہیں جو مجھ سے عادت کے باطل خلاف ہوتی ہیں ایسے وقت میں وہ فعل ایکٹ میں نسبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے
 کبریا منسوب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے فلیعلموا حقہم و لکن اللہ قہر و ما ریت اوزیت و لکن اللہ کریم
 پس کہے آگاہین قل کہا لکن فی اللہ کمال کمال کمال کیا اور اسے کہیں کو پہنچاؤ وہ تو نے نہیں پہنچا لکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ
 اور انہماک یہ ہے کہ بعض ادا کے ترکہ سے سوا خدا کو کہ اور یہ کہ کبریا بندہ کے جو جوع و قبول و مال کے اسکو نہ
 کر دیتا ہے جس طرح ایک مہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کو دیا اور حق کر دیا عیسا کو معلوم ہوا کہ یہ فعل شہان کی
 طاقت سے ہے پھر امر بالمعروف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے میں برکت ہوئی اور شہدائے مقامات کے لئے وہ مقام
 اور میں یہ مقام ان نفوس کے ساتھ ہے کہ میں جو اسرار یا علم السلام کے ساتھ شاہد ہوتا ہوں میں ان مقامات کا کس
 ان نفوس پر ایسا اثر ہے جس طرح چاندنی روشنی کا اثر ہے زمین میں کس پر پڑتا ہے جو ایک کھلے ہوئے سوراخ کے مقابل
 رکھا ہوا ہے پھر اس زمین کی روشنی کا کدو دیواروں اور چھت اور زمین پر پڑتا ہے یہ دو مقام بھی بمنزلہ صد تقیت اور
 محدثیت کے ہیں پھر آنا ضرور فرق ہے کہ حدیثیت اور محدثیت کا محمل ان کے نفوس کی قوت عقلیہ ہوتی ہے اور ان کا
 محمل قوت عملیہ ہوتی ہے جو قلب سے پیدا ہوتی ہے اور وہ دونوں شہد و حواس کے مقام ہیں اور دونوں میں فرق یہ ہے
 کہ شہد کا نفس غصہ و کفایہ پر مشتمل ہے اور دین الہی کی مملکت کے مقامات میں سے کسی مقام سے قبول کر لیتا ہے جس میں
 خدا تعالیٰ نے نافرمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ کر رکھا ہے اور وہ ان سے رسول پر اس ارادہ کا نزول ہوتا ہے تاکہ وہ
 اس انتقام میں خدا تعالیٰ کے اسباب میں سے ایک سبب ہو پس ان لوگوں کے نفوس میں یہ مقام تھا اس ارادہ کو قبول کر لیتے ہیں
 جیسا کہ محدثیت میں پہلے ذکر کیا ہے اور حواسی وہ شخص ہوتا ہے جسکو سوا سے خالص محبت ہوتی ہے اور مدت دراز
 صحبت میں رہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کو انوا انصارا اللہ لما قال عیسیٰ بن مریم
 لکھو اری میں من انصار الی اللہ قال انکھو اریون نحن انصار اللہ الایہ۔ اے ایمان والو جو باوجود خدا کے مددگار
 جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہیں میرے مددگار خدا کی طرف بولے واری ہم خدا کے مددگار ہیں انہ
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کو حواسی ہونے کی نشانت دی ہے۔ اور شہد اور حواسی کی کئی قسمیں اور شہد
 ایک آئین سے امین ہے اور ایک رفیق اور ایک نجیب ہے اور ایک نقیب ہے اور آنحضرت معلم نے صحابہ کے فضائل میں ان
 امور میں سے بہت کچھ بیان کر کے مطلع فرمایا ہے اور حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ہر ایک کے
 لیے سات نجیب رقیب ہوسے میں اور جسکو چودہ دیکھنے میں پہنچے عرض کیا وہ کون ہیں تو علی نے فرمایا میں اور میرے

دون بیٹے اور جعفر اور حمزہ اور ابوبکر اور عمر اور مصعب بن عمیر اور بلال اور سلمان اور عمار اور عبداللہ بن مسعود اور ابوہریرہ
 اور مقداد۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لیکون الرسول علیکم شہیداً و لکونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم
 لوگوں پر گواہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمت احد فاما علیک نبی او صدیق او شہید۔ اے احد
 شہر کا کیونکہ تیرے اور پرانے نبی یا بعدین یا شہید۔ اور سجدہ احوال قلب کے سارے اور اسکے یہ معنی ہیں کہ نور ایمان اور انوار
 ہیں اور پھر قلب میں تشبہ و ذکر دنیاوی معاملات کو دور کر دے اور اسکے سبب انسان ان چیزوں کو پسند کرنے لگے
 جنکو انسان مجاہدہ طیبہ کے اعتبار سے ناپسند کرتا ہے پس وہ شخص اس شخص سے متاثر ہوتا ہے جو نشہ کی حالت میں اور
 عقل و عاقل کے طریقوں سے اسکا حال بدلا ہوا ہو جیسا کہ ابوالدرداء نے فرمایا ہے جو کہ مجکو اپنے رب کا ہستی ہے اسے
 موت مجکو ہر معلوم ہوتی ہے اور چونکہ مرض کے سبب میرے گناہ دور ہو جاتے ہیں اسلئے مرض مجکو اچھا معلوم ہوتا ہے
 اور چونکہ محتاجی میں خدا تعالیٰ کے ساتھ تواضع ہوتی ہے اسلئے محتاجی مجکو اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت ابوہریرہ کے
 حالات میں مری ہے کہ وہ بطبعہ مال کو برا جانتے تھے اور غنا و ثروت سے انکا وہی نفرت ہوتی تھی بطبعہ انکو مال
 چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اور مجاہدات بشریہ کا یہ نہیں ہے کہ ایسی چیزوں سے محبت اور ایسی چیزوں سے نفرت ہو
 بلکہ یہ یقین کا ایسا غلبہ تھا کہ مجاہدات سے باہر ہونے تھے اور سجدہ احوال قلب کے ایک غلبہ ہے اور غلبہ کی دو قسمیں
 ایک اس خواہش کا غلبہ ہے جو نوری ایمانی کے قلب میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اس نور اور حیات قلبی کے بلنے سے
 جھگال کے طور پر خواہش بنیاد ہے جسکے مقتضی سے گناہ اس شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا خواہ وہ خواہش مقصود
 شرعی کے موافق ہو یا نہ ہو کیونکہ شرع بہت سے مقاصد پر مشتمل ہے جنکو اس مومن کا قلب حاطہ نہیں کر سکتا پس
 بسا اوقات اس شخص کے قلب پر نہ لاجت کا غلبہ ہوتا ہے اور شرع نے بعض مواضع میں اس سے نہی فرمائی ہے پس
 فرماتا ہے ولا تاخذکم بہاراقہ فی دین البساور نہ پکڑے نگو ان دونوں کے ساتھ خدا کے دین میں مری اور بسا اوقات
 اسکے قلب پر بغض کا غلبہ ہوتا ہے اور شرع کو بعض مواضع میں مہربانی کرنی مقصود ہوتی ہے مثلاً اہل ذمہ میں اس
 غلبہ کی مثال وہ ہے جو حدیث شریف میں ابو لبابہ بن منذر سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ کے حکم سے حضرت صلعم
 بنی قریظہ کو اوتارنا چاہا تو بنی قریظہ نے ابی لبابہ سے مشورہ کیا ابو لبابہ نے اپنے ہاتھ سے حلقوم پر اشارہ کیا جس سے
 رنج ہونے کی طرف اشارہ ہے پھر وہ اس بات سے ناوم ہوئے اور انکو یقین ہو گیا کہ میں نے خدا تعالیٰ اور اسکے رسول کی
 خیانت کی ہے پھر وہ اسی حال میں چلے اور مسجد میں گئے اور اپنے آپکو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا
 اور کہا کہ جب تک خدا تعالیٰ میرے اس فعل کی توبہ نہ قبول کرے گا یہاں سے نہ ہٹوں گا۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ کبیر بن
 حمیت اسلام انہر تہنی غالب ہوئی کہ رسول خدا صلعم پر اعتراض کر بیٹھے یعنی جب اپنے صدیق کے سال مشرکین سے
 مصالحت چاہی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آکر کہنے لگے کیا خدا کے رسول نہیں ہیں صلعم
 انہو نے فرمایا مان میں پھر حضرت عمر نے کہا ہم مسلمان نہیں ہیں انہو نے فرمایا مان میں پھر انہو نے کہا کیا وہ
 مشرک نہیں ہیں انہو نے فرمایا مان میں انہو نے کہا ہم اپنے دین میں ذمہ دار تو کیونکہ گوارا کر سکتے ہیں تو

تو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا اسے عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اپنے اوپر لازم پکڑ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں پھر آپ اس حالت کا غلبہ ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے اور آپ سے بھی وہی عرض کیا جو حضرت ابوبکر صدیقؓ سے عرض کیا تھا اور آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا مذہب اور اس کا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو اور ہرگز وہ مجھ کو ضائع نہ کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے اُس دن میں نے اپنے اُس حکم کے خون کے سبب برابر روزہ رکھے اور صدقہ دینا اور آزاد کرنا اور نماز پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ مجھے خیریت کی امید ہوئی۔ اور ابو طیبہ جراح مروی ہے کہ جب نبی صلعم کے آنحضرتؐ نے پچھنے لگائے تو آپ کا خون مبارک پیئے حالانکہ شریعت میں یہ امر منوع ہے لیکن اس غلبہ کی حالت میں ایسا ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو معذور کیا کہ تو نے اُن سے بہت نزول کر لی۔ اور ایک غلبہ ور ہے جو اس غلبہ سے زیادہ جلیل القدر اور زیادہ ترکِ کامل ہے اور وہ خواہش لگتی ہے کہ جو اس کے قلب پر نازل ہوتی ہے اور اُس کے مقصدی کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو ہمیں دک سکنا اور اس غلبہ کی ضیق یہ ہے کہ بعض مقامات فاسیہ سے اُس کے قوتِ عملیہ پر علم الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ قوتِ عقلیہ پر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو نفس انبیاء علیہ السلام کے نفس سے شاہد رکھتا ہے جب اس میں علم الہی کے فیضان کا استعداد ہوتی ہے تو اگر اُس کی قوتِ عقلیہ کو قوتِ عملیہ پر سبقت ہوتی ہے تب وہ علم فراست والہام ہوتا ہے اور اگر قوتِ عملیہ کو قوتِ عقلیہ پر سبقت ہوتی ہے تو وہ علم ارادہ یا نفوت ہوتا ہے اُس کی مثال وہ ہے جو بد کے قصہ میں نہ کہو کہ حضرت صلعم نے دعائیں مبالغہ کیا حتیٰ کہ آپ نے دعائیں کہا میں تیرے عہد اور وعدہ کا تجھے سوال کرتا ہوں بار خدا یا اگر تجھ کو اپنی پرستش کروانا منظور نہیں آتا کہنے پائے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا بس ہے دیکھ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وٹانے یہ فرماتے ہوئے چلے ہیڑم الجمع دیو لون الدہر یعنی کھال کی جماعت بکا دیگا کی اور پٹھ پھر دینگے۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دہن خدا کی طرف سے خواہش پیدا ہوئی کہ آنحضرت صلعم کو بدو عا میں مبالغہ کرنے سے روکیں اور اس سے باز رہنے کی رغبت دلائیں اور آنحضرت صلعم نے بھی اپنی فرست سے اس بات کو معلوم لیا کہ یہ خواہش خدا کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مدد سے فتح کے طالب ہو گا اس آیت کو پڑھنے پر وٹانے چلے آئے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن اسے کی موت کے بیان میں مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے جب اسکے غارہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں لوٹ کر آنحضرت صلعم کے سامنے آکر کھڑا ہوں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم آپ اس کی نماز پڑھنے میں حالانکہ اس دن ایسا کہا تھا اور اس دن ایسا کہا تھا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے جاؤ مجھ کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے تو میں نے اختیار کر لیا اور آپ نے اُس کی نماز پڑھی تو یہ بات نازل ہوئی ولا تصل علی احد منہم مات ابدا۔ انہیں سے کوئی مر جاوے تو کوئی اُس کی نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمرؓ نے مجھے اپنے اوپر اور رسول خدا صلعم پر اپنی جرات کرنے سے حالانکہ رسول خداؐ سے زیادہ واقف تھے تعجب تھا ہے اور حضرت عمرؓ نماز و دونوں قسم کے غلبوں کا فرق خوب انکشاف کے ساتھ بیان کر دیا ہے یعنی غلبہ اول میں اپنے آپ کو

ہمارے دوسرے سکھنے اور صدقہ کرنے اور آزاد کرنے اور نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے اور غلبہ نیر میں یہ فرمایا کہ مجھے اپنے حال
 اور اپنی حیات پر تعجب ہوا ان دونوں کلمات میں جو کچھ فرق ہے دیکھنا چاہیے۔ اور از انجیل خدا تعالیٰ کی طاعت کا
 ماسوا پر اختیار کرنا اور اسکے موافق کاموں کو کرنے اور جو چیزیں اس کے طاعات الہی سے روکتی ہیں ان سے بیزار ہونا جیسا کہ
 ابوظلمہ انصاری اپنے نسخ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ گاہ ایک کو ہر جنگلی اوٹا اور اوٹا دھانے اور ان کے شرع کیا
 مگر درختوں کی ٹہنیوں اور پتے اسفند گنجین تھے کہ اسکو باہر جانے کا ستہ نہ ملتا تھا۔ بات آگاہ بہت بھی معلوم ہوئی
 اور اس خیال میں آگاہ کہ تعجب کی کیا بات ہے یا وہی تو انھیں نے اس بارے کا صدقہ قرار دیا۔ اور از انجیل دونوں کفر علیہ
 جس کے سبب آدمی کو رونما ہوا اور اسکا بدن بھرا تھوڑے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات شخصوں کے بیان میں جبکہ وہ بیچارے
 اپنے سایہ کے نیچے آسٹن کر کے بڑے سایہ کوئی سایہ ہوگا داخل کر لیا تو فرمایا ہے ورجل ذکر اللہ تعالیٰ انھا
 عینا۔ اور وہ شخص جسے خدا تعالیٰ کو عنوت میں لایا گیا اور اسکی آنکھیں پھر آئین لایلیج النار جل کی من خشیتہ اللہ حتی
 یعود للین فی الضرع۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے رویا ہے آگ میں نہ جاتا جیسا کہ دوہرستان میں
 لوٹ کر نہ آئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ بڑے روئے والے شخص تھے جب قرآن پڑھتے تھے انکی آنکھیں ننگے اعتبار میں
 نہ رہتی تھیں جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت پڑھتے سنا اہم خلقوا من غیر نسی ام ہم خالقو
 پس گویا میرا دل اوڑ گیا۔ اور وہ مقامات جو نفس کو نورایمان کے آسپہ غالب ہونے اور اسکی صفات خسیہ صفات
 فاضلہ کے بدلنے کے اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں انہیں سے پہلا مقام یہ ہے کہ نورایمانی اس عقل سے کہ نور بخلق
 حقہ ہو رہے ہیں نازل ہو کر قلب کی طرف آتا ہے اور جبلت قلبی کے ساتھ ازدواج اور اتصال پیدا کر کے اسے ایک
 منبہ پیدا ہوتا ہے جو نفس پر غالب ہو جاتا ہے اور مخالف چیزوں سے اسکو روکتا ہے پھر اسے ایک مذات پیدا
 ہوتی ہے جو نفس پر غالب ہو جاتی ہے اور اسپر ہوا ہو کر اسکی باگین کو پکڑ لیتی ہے پھر ان دونوں آئینہ زمانہ میں
 معاصی چھوڑنے کا غم پیدا ہوتا ہے اور وہ غم نفس پر غالب ہو کر شرع کے ادا و نواہی سے اسکو مطمئن کر دیتا ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے واما من خاف مقام ربہ وہی النفس عن الہوی فان ابجنت ہی لما ولی اور لیکن جس شخص سے
 اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو نیک خوف کیا اور نفس کو خواہش سے روکا نہ ملتا شہ جنبت میں ہی اسکا ٹھکانا ہو گیا کہیں
 اللہ پاک کا یہ قول من خاف عقل کے نورایمانی کے ساتھ منور ہونے اور پھر اس نور کے قلب کی طرف نازل ہونے کا بیان
 ہوا اسلئے کہ خوف کے لیے ایک ابتداء و انتہاء ہے ابتدا تو خدا تعالیٰ سے خوف اور اسکے غلبہ معلوم کرنا ہے اور اسکا عقل سے
 اور اسکا منتہی پریشانی اور اضطراب اور دہشت اور اسکا محل قلب ہے اور (وہی النفس) سے اس نور سے جو قوت
 قلبی کے ساتھ مخلوق ہو رہا ہے نفس کی طرف نازل ہونے اور اسپر غالب ہونے اور اسکو روکنے اور پھر اسکے ماتحت نفس کے
 مغلوب و مغموم ہو جانا بیان ہے پھر عقل سے دوسری مرتبہ نورایمانی کا نزول قلب کی طرف ہوتا ہے اور جبلت قلبی کے
 ساتھ ازدواج و اتصال پیدا کر کے ان دونوں سے خدا تعالیٰ کی طرف التجا پیدا ہوتی ہے اور وہ متغیر و متوجہ

باعث ہوتی ہے اور استفادہ کے سبب دل کا رنگ و بوجا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المؤمن
 اذا اذنب ملأ الخ - مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اکا بے پناہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ و استغفار
 کر لیتا ہے تب تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ او گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیل کر قلب اور پر ہوتا ہے
 خدا تعالیٰ نے جو ان کا اس میت میں ذکر فرمایا ہے اس سے مراد ہے کھلا بل ان علی قلوبہم کانوا یکسبون
 میں کتابوں وہ نقطہ سیاہ ہمیت کی ظلمتوں میں سے ایک ظلمت کھلا ہو جاتا اور انرا ملکیت میں سے ایک نور کا
 ہونا ہے اور اس نقطہ کا صاف ہونا ایک روشنی ہے کہ نور عانی سے اس کے نفس پر فائز ہوتی ہے اور ان ہمیت کے
 غالب ہونے اور ملکیت کے بالکل پوشیدہ ہو جانا نام ہے پھر بار بار نور ایمانی کا نزول ہوتا رہتا ہے اور بار بار
 نفسانی وساوس دور ہوتے رہتے ہیں یعنی جب نفس کے اندر کسی گناہ کا دوسوا پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں
 ایک نور بھی نازل ہوتا ہے جو اس باطل کو محو کرتا رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ضرب اللہ
 مثلا صراطا مستقیما وعن جنبی الصراط سوران فیہما البواب مفتحتا - آخر خدا تعالیٰ نے ایک شان ایمانی ہے
 کہ ایک سیہ ہلاکت ہے اور اس استہ کے عین و سیارہ دیوار ہیں اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے
 دروازہ ہیں اور ان پر پردہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس راستہ کے شروع میں ایک شخص لگا کر نیا والا ہے جو کہتا ہے
 راستے پر سیدھے سیدھے چلو اور پھر مٹ چلو اور اس کے اوپر ایک دریا کا نیا والا ہے کہ جو کوئی شخص اس دروازہ
 میں سے آنے کے لئے کھولنے کا قصد کرتا ہے وہ پکار کر نیا والا یہ آواز دیتا ہے۔ فسوسل من دروازے کو تو مت کھول
 اگر اس کو کھولا تو اس میں جا پڑیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفصیل کی اور بیان کیا کہ وہ راستہ تو
 اسلام ہے اور وہ کھلے ہوئے دروازہ خدا کے محارم ہیں اور وہ پردہ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ جدو والہی میں اور
 راستہ کے شروع میں جو پکار کر نیا والا ہے وہ قرآن عظیم ہے اور اس کے آگے جو اور پکارنے والا ہے وہ خدا تعالیٰ کا وعظا
 جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ میں کتابوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس راستہ میں پکار کر نیا
 ایک تو راستہ کے شروع پر اور وہ قرآن اور شریعت ہے کہ ہمیشہ بندہ کو راہ راست کی طرف ایک قرار دیتا ہے
 پکارتے ہیں اور ایک (دوسری) اس چلنے والے کے سر پر ہے جو ہر وقت اسکی نگرانی کرتا ہے یعنی جب وہ شخص
 کسی گناہ کا قصد کرتا ہے تو وہ داعی اس پر علما اٹھتا ہے اور یہ داعی وہی ہوتا ہے جو قلب اٹھتا ہے اور جب قلبی
 اس نور سے جو عقل نور ایمانی کی جانب سے قلب پر فائز ہے پیدا ہوتا ہے اور اسکا حال اس صلیب کا سا
 جو بار بار پھر سے چلتا ہے اور با اوقات خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض بندوں پر یہ مہر ہوتی ہے کہ ایک لطیفہ فی
 پیدا کر دیتا ہے جو اس شخص کے اور اسکی معصیت کے درمیان وہ نازل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ غیبی وہی برہان ہے
 جسکی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ولھمیت بہ وہم بہا ولا الای برہان ربہ۔ اور البتہ زینخانے
 یوسف کا اور یوسف نے زینخانے کا قصد کیا اگر نہ دیکھتا برہان اپنے رب کی یہ سب مقام توبہ ہے اور سب توبہ کا مقام
 کامل ہو جاتا ہے اور نفس کے اندر وہ ایک ملکہ راسخ ہو جاتا ہے تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال اور

اسکی غفلت کے پیش نظر کہنے سے اس شخص کے واسطے مفصل رہے ہیں اور کسی چیز سے اس میں تغیر نہیں آتا اور اس کا نام حیا ہے اور لغت میں حیا کے معنی نفس کے ان چیزوں پر باز رہنے کے ہیں جنکو عادت کے اعتبار سے لوگ بیوقوف ترین مگر شرع نے لغت سے نقل کر کے حیا اس ملکہ کا نام رکھا ہے جو نفس کے اندر راسخ ہو چکے سبب آدمی خدا تعالیٰ کے روبرو ایسا گھلتا رہے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور اس کے سبب ان خواہش کی جنکو مخالف چیزوں کی طریقت سے منع ہے خدا تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے اکیلا ومن الا یان۔ پھر آپ نے حیا کی تفسیر فرمائی ہے اور فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ سے کامل حیا رکھتا ہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سر کو اور جو چیزیں سر کے اندر ہیں انکی حفاظت کرے اور اس کے شکم اور آن چیزوں کی جو امین ہیں حفاظت کرے اور مہر جانے اور بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے دنیا کی زینت کو چھوڑے جس شخص نے ایسا کیا وہ خدا تعالیٰ سے پوری حیا رکھتا ہے۔ یہ کتاب میں عرف میں کبھی اس انسان کو حیا دار کہتے ہیں جو سبب سے ذوق حیا کے بعض افعال سے اجتناب کرتا ہے اور کبھی صاحب مروت آدمی کو جو ایسی باتوں کا مرتکب نہ ہو جس سے لوگوں میں اس کا چرچا پھیلے مرتکب نہیں ہوتا حیا دار کہتے ہیں مگر ان دونوں شخصوں کو اس حیا سے جو مقامات میں شمار کی جاتی ہے کچھ حصہ نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی مقصود کو ان افعال کے تعین سے جو جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے سبب جو اسکی حالت ہوتی ہے اور اس کے مجاہدہ جو اسکو عادتاً لازم ہوتا ہے بیان فرمادیا پس آپ کا یہ فرمانا کہ وہ شخص اپنے سر کی حفاظت کرے انجان افعال کا بیان ہے جو اس حیا کے ملکہ سے پیدا ہونے ہیں جو مخالف چیزوں کے ترک کرنے کے قبیلہ سے ہے اور یہ فرمانا کہ وہ موت کو یاد کرے یہ نفس کے اندر حیا کے استقرار کا سبب بیان فرمایا ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اس میں حیا کے مجاہد یعنی زہد کا بیان ہے کیونکہ حیا زہد سے خالی نہیں ہوتی پس جب حیا انسان کے اندر قرار پا جاتی ہے تو نور ایمان بھی عقل سے قلب پر نازل ہوتا ہے اور جبلت قلبی کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے بعد از ان نفس کی طریقت مائل ہو کر تمام شہوات سے اسکو روک دیتا ہے اور اسی کا نام ورع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمال میں لایجر ام میں احدیث۔ حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے انکے ماہر مشتبہ امور ہیں جنکو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شخص شہوات سے چکیا نہ سنے اپنا سامان اور دین لچا لیا اور جو شخص شہوات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا اور فرمایا ہے ورع مایریک الی مایریک فان الصدق ضمانینہ وان الکذب یتہ۔ جو چیز جنکو شک میں ڈالے اسکو چھوڑ کر اسکو اختیار کر جو شک میں نہ ڈالے کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے اور نیز فرمایا ہے لا یبلغ العیدان کیوں میں المتقین حتی یرع مالا یاب بہ خطر الما بہ باس۔ بندہ متقیوں کے درجہ کو نہیں پہنچتا جن تک ان چیزوں کو کہ جن میں کچھ مضائقہ نہیں ان چیزوں کے خوف سے جن میں مضائقہ ہے نہ چھوڑے۔ میں کہتا ہوں کبھی ایک مسئلہ میں دو وجہ متعارض ہو جاتی ہیں ایک وجہ اباحت کی ہوتی ہے اور ایک وجہ تحریم کی یا تو یہ تعارض شریعت سے اس مسئلہ کے اصل یا فہم ہوتا ہے جیسے دو قدر متعارض یا دو قیاس متخالف سمجھنے ہیں یا یہ تعارض حادث کی صورت کے اس اباحت و تحریم کے حکم کے ساتھ جو تحریم میں ناہست ہوا ہے مطابق کر نہیں ہوتا ہے پس ایسے وقت میں بندہ اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں آنکھیں ترک کرنے

اور ایسی چیز کے اختیار کرنے سے ہمیشہ بہت نہیں ہے صاف ہوتا ہے اور جب وسیع کی صفت ثابت ہو جاتی ہے تو نور ایمان کا
 بھی طور ہوتا ہے اور جبلت قلبی کے ساتھ وہ نور مخلوق ہو جاتا ہے اور پھر جو چیزیں حاجت سے زیادہ ہیں انہیں مشغول
 ہونے کی قیامت اسکو خود ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیزیں اس شخص کو اسکے مطلوب سے روکنے میں پھر اس نور کا نفس
 کی طرف نزول ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کی طرف سے نفس کو روک دیتا ہے آخرت صلح کے فرمایا ہے من جن صلح السلام
 ترکہ مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں ہے کہ فائدہ و پیروں کو چھوڑ دے۔ میں کتا ہوں ماسوا کے ساتھ مشغول
 ہونے سے نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے مگر جب چیزوں سے زندگی میں چل رہے ہیں اگر اس شخص سے
 کہ وہ چیزیں نازل عقوبت و نکتہ سلوک ہو یا انوالی ہیں انہیں مشغول نہ تو اسکے لیے معافی ہے اور اسکے سوا جتنی چیزیں
 ہیں تو خدا کا راعظا جو موت کے طالب میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہ وہ صبر کرے آخرت فی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 الزنا و فی الدنیا لیس بحدیثم الکمال الخ۔ دنیا کا ناما۔ اصل کے درمیان کیا مہ ہے اور نہ مال کے ضائع کرنا بلکہ دنیا
 کا زہد اس کی عبادت سے اور جو چیز سے پاس ہے اسکا نکلنا اس چیز سے زیادہ بکھیر دینا جو خدا کے پاس ہے اور یہ کہ
 نکلنے کوئی نصیب ہو چکے و اس نصیب کے ثواب کی طرف اس پر وہ مصیبت باقی رہی بادے نکل کر غروب ہو۔ کئی کئی
 بار کو بھی دنیا میں ایسا علیہ حاصل ہوتا ہے جو ایسے عقائد اور افعال۔ ادا کرے کہ وہ عقائد و افعال شرع کے
 اندر مجموعہ ہیں ان عقائد اور افعال سے جو محمود نہیں ہیں پھر آخرت صلح کے رہنے کے موافق ہیں بیان کیا انکو جو شرع
 میں محمود ہیں اور جو غیر محمود ہیں پس جب کسی شخص پر حاجت سے زیادہ چیزیں مشغول ہوں گی قیامت نہ ہو جاتی ہے
 اور ان چیزوں سے وہ ایسا بننا ہو جاتا ہے جس طرح اسے مقتدا بلکہ کے اعتبار سے ہر بیان چیزیں اسکو ناگوار معلوم ہوتی ہیں
 اسکے سبب سے اوقات وہ شخص ان چیزوں میں تعین کرے لگتا ہے کہ اسکو اس بات کا اعتقاد ہو جاتا ہے کہ ظاہر شرع کے
 اعتبار سے خدا اس سے موافقہ کرے گا اور یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ شرع طبائع بشری کے دستور کے موافق نازل ہوئی ہے
 اور نہ ایک قسم کا ضیعت بشری سے باہر ہو جاتا ہے بلکہ وہ خالص اپنے نفس کے لیے فقط اسکے مقام کی تکمیل کے لیے کیا
 کا حکم ہوتا ہے اور وہ تکلیف شرعی نہیں ہوتی اور بسا اوقات ایسی حالت میں وہ شخص اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے
 یا دیو یا یوں اور بھاڑوں پر پھینک دیتا ہے اور یہ ایسا غلبہ ہے کہ شرع سے اسکی صحت نہیں اور نہ شرع نے اس غلبہ کو
 احکام زدہ کے ظاہر ہونیکا مقام گردانا ہے بلکہ شرع نے جسکو احکام زدہ کے ظاہر ہونیکا مقام گردانا ہے وہ وہ چیزیں
 ہیں ایک تو یہ کہ جو چیز حاجت سے زیادہ ہے اور اس شخص کو ہنوز حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص اسکے طلب کرنے کا
 نہ صحت نہ اٹھائے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدہ پر اعتماد کرے جو دنیا میں اس چیز کے پونچنے اور آخرت میں ثواب کے ملنے کا
 کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو چیز اسکے پاس سے ضائع ہو جائے یا بدل اسکے چھپے نہ لگائے اور نہ اسکے لیے افسوس کرے بلکہ خدا تعالیٰ
 نے صابرین اور فقرا کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے اس پر یقین کرے۔ اور معلوم کرے کہ نفس کی جبلت میں مشیت کی طرف میلان
 داخل کیا گیا ہے جب تک نور ایمانی کا اس میں ظہور ہو ہمیشہ اپنی فطری حالت پر قائم رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف
 علیہ السلام فرماتے ہیں و ما یرئی نفسی فان النفس امارا بالسوء الا ما رحم ربی۔ اور میں نہیں بری کرتا ہوں اپنے

نفس کو پھر بلاشبہ نفس مجاہدی کا حکم کرنا ہے مگر جو برابر دگر و گار رحم کرے۔ پس محتاج علم غیبی نفس کے ساتھ نور الہی کے آثار میں
مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور جب کوئی نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طاعت کی تلقین ہوا کرتی ہے حال اور عظمت اور نورانیات
کے یہ ثواب اور نافرمانی کے لیے جو عذاب مقرر کیا ہے اسکو یاد کرتا ہے اس سے اپنے دل و عقل میں حق کا خطرہ پیدا
ہوتا ہے اور باطل کے خطرہ کو دور کر کے کامل کن کر دیتا ہے۔ مگر عارفین اور مرنوۃ کر نیو اپنے بین فتنہ علیہم ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خطروں کی ممانعت و خطرہ حق کا خطرہ باطل پر غالب اور انفس مطمئنہ اور اس
عقل کے آداب کے ساتھ مودب ہے جو نور ایمانی سے متوجہ رہتا ہے تو اس نفس کا حق سے تعلق ہوتا ہے اور اگر نفس باطلی ہوگا
تو اسکی سرشتی کا بیان نخل اور جوہر کے مسئلہ میں دراصل نخل کا خطرہ ہاں تک کہ وہ دوسری ٹھیک ٹھیک سے بیان فرمایا
اور فرمایا ہے کہ نخل اور صدقہ کرنیوالے کی مثال ان دو شخصوں کی سی ہے جو لوہے کی تین تین سے ہوئے ہیں وہ ان
دونوں کے ہاتھ سینہ اور گردن کی طرف سترے ہوئے ہیں۔ اس پر صدقہ کرنا واجب کوئی نہ تو کرتا
تہ وہ زہ پھیل جاتی ہے اور نخل جب صدقہ کرنے کا قصد کرتا ہے تو وہ زہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کسی اپنی جگہ
پر کھڑی رہتی ہے میں کہتا ہوں جس شخص کا نفس جلت یا کسے اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے اور حق کا خطرہ ظاہر ہوتے ہی
اسکے نفس پر غالب و اسکا مالک ہو جاتا ہے اور جس شخص کا نفس نافرمان اور منکر ہوتا ہے تو حق کا خطرہ اس میں
نہیں ہوتا بلکہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل کے نور ایمانی کے ساتھ نور حق اور نور حق
کے نور کا فیض کا بیان اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے ان الذین اتقوا داسم طاعت من الشیطان تذکرہ و افادہ
مبصرین۔ متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے پھرنیوالا چھو جاتا ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر ناگاہ انکو سوچ
ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں شہوت نفسانی کے روزن سے شیطان کو انسان کے باطن پر اطلاع ہو جاتی ہے اور
اسکے دل میں معصیت کی خواہش پیدا کر دیتا ہے پھر اس شخص کو اپنے پروردگار کا جلال یاد آ جاتا ہے اور اپنی گردن
اسکے رب و ربوبیت کا دیتا ہے تب تو اس شخص کی عقل میں نور پیدا ہوتا ہے اسکا اصرار ہے پھر وہ نور قلب نفس کی طرف
ہو کر اس خواہش کو دور کر دیتا ہے اور شیطان کو دفع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے و لیسر الصابرون
الذین اذا اصابتم مصیبتہ قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ہم ورحمۃ واولئک
سم المہتدون سین کہتا ہوں امانہ خطہ حق کی طرف اشارہ ہے اور صلوات من ہم ورحمۃ میں ان کلمہ کی طرف
اشارہ ہے جو صبر سے پیدا ہوتے ہیں یعنی نفس کی نورانیت اور اسکو تشبیہ بالملکوت کا حاصل ہونا اور اللہ پاک
فرماتا ہے واما اصاب من مصیبتہ الا باذن اللہ ومن یومن باللہ فہو علیہ الا بنہ اور میں پہنچتی کوئی مصیبت
مگر خدا کے حکم سے اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے خدا اسکے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا ذلک اللہ
تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اور من یومن باللہ میں عقل سے قلب کی طرف خطرہ ایمانی کے نازل ہونیکا اشارہ
اور منجمہ احوال نفس کے غیبت ہے اسکے معنی میں کہ نفس کو اپنی خواہشوں کی غیبت ہو جائے جیسا کہ عامر بن عبد
کتیمہ میں مجھے پردہ نہیں ہوتی کہ میں نے عورت کو دیکھا یا دیوار کو اور امام و داعی سے کسی نے کہا کہ مجھے تمھاری

باندی ترقا کو باز این دیکھا انھوں نے فرمایا کہ کیا وہ نہ قاتلی اور منجملہ اعمال نفس کے متنی ہے اور وہ اس حالت کا نام
 کہ آدمی کو کھانے اور پینے کا اتنی مدت تک عیان نہ رہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا اسکا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے نفس کو
 عقل کی جانب توجہ ہوتی ہے اور نور الہی سے اسکی عقل لبریز ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ تو سب کے نفس کی طرف مندرکے
 نور کا نزول ہوتا ہے اور وہ نور اس کے لیے نور و نوش کے قائم مقام ہو جاتا ہے چنانچہ سرور عالم صلعم نے فرمایا ہے یہ حال
 تمھارا سا نہیں ہے میں اپنے پروردگار کے پاس شب گذری کرتا ہوں وہ مجھ کو کھانا پلاتا ہے اور معلوم کرو کہ قلب عقل نفس
 کے مابین ہے اس لیے تسامح کے طور پر تمام مقامات یا اکثر مقامات کو قلب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے چنانچہ بہت سی
 آیات و احادیث میں یہ استعمال میں آیا ہے لیکن کلمہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور معلوم کرو کہ نفس بھی اور قلب بھی
 خواہشوں میں سے ہر قسم کی خواہش کے ساتھ نورانی کو جو مدافعت ہوتی ہے اسکا نام جدا ہوتا ہے اور آنحضرت صلعم
 ان اقسام میں سے ہر ایک کے نام اور اس کے وصف پر مطلع فرمایا ہے پس جب عقل کو خواطر غصہ کے روشن ہونے کا
 ملکہ اور نفس کو ان خواطر کے قبول کرنا ملکہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک مقام کہلایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر پریشانی کے دفع
 کرنے کا ملکہ ہو تا ہے تو اسکا نام صیبت پر صبر کرنا ہوتا ہے اور اس کے جگہ قلب ہے اور آرام اور فراغت کے مدافعت کے ملکہ
 کا نام صبر ہے اور صبر بر طاعت ہے اور حدود و شریعت کی مخالفت کی خواہش کے ساتھ مدافعت کرنا ملکہ خواہ وہ خوا
 بطور کاپی کے ہو یا ان حدود کے اعداد کی طرف میلان کے اعتبار سے ہو بہر حال اس ملکہ کا نام تقویٰ ہے اور کبھی
 تقویٰ کا اطلاق لطائف ملتہ کے تمام مقامات بلکہ ان اعمال پر بھی آتا ہے جو ان مقامات سے پیدا ہوتے ہیں
 اسی اخیر استمال کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ہدی للمنفقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اور جس کی خواہش
 کے ساتھ مدافعت کے ملکہ کا نام قناعت ہے اور محبت کی خواہش کے ساتھ مدافعت کے ملکہ کا نام ثانی ہے اور
 غصہ کی خواہش کے ساتھ مدافعت کے ملکہ کا نام حلم ہے اور اسکا مقام قلب ہے اور شہوت و فرج کی خواہش کے ساتھ
 مدافعت کے ملکہ کا نام عففت ہے اور زبان و رمی اور پیوہ کلام کی خواہش کے ساتھ مدافعت کے ملکہ کا نام صمت
 اور عتی ہے اور طلب کی خواہش کے ساتھ مدافعت کے ملکہ کا نام خمول ہے اور محبت و عداوت وغیرہ میں تلون کی
 خواہش کی مدافعت کے ملکہ کا نام استقامت ہے اور اسکے علاوہ بہت سے دواعی و خواہشیں ہیں اور ان کی مدافعت کا
 نام جدا جدا ہیں اس کتاب کے فیہ اطلاق میں ان سے بحث کیا جائیگی۔

طلب رزق کے ابواب کا بیان

معلوم کرو کہ جب خدا تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور زمین میں انکی روزی مقرر کی اور زمین کی پیداوار سے
 ان کے لیے انتفاع مباح کیا تو اب انہیں حرص و نزاع و دفع ہوا اس وقت میں خداے پاک کا حکم یہ ہوا کہ کوئی شخص دوسرے
 شخص سے اس چیز میں جو اسکے لیے مخصوص کی گئی ہے مزاحمت نہ کرے خواہ وہ اختصار حاصل علیہ ہو کہ اور دن سے بیشتر
 اس شخص نے یا اسکے مورث نے اس چیز پر قبضہ کیا ہے یا کسی دوسری وجہ سے جو جسکا لوگوں میں اعتبار ہے جو تباہ

یا باہمی رہا سندی کے جسکا مدار علم ہو فریب و دھوکہ کا آئینہ ظل نہوا و زنیہ جو تک انسان مدنی بالطبع ہے اور انکی روزی بغیر باہمی
معاونت کے قائم نہیں ہوئی اسلیئے خدا کی طرف سے معاونت کے واجب ہو چکا حکم نازل ہوا اور زنیہ یکم نازل ہوا کہ آئینہ
کوئی شخص دن حاجت فردی سے خالی نہ ہو اس خبر سے جسکو تمدن میں خل ہے اور زنیہ اصل ذریعہ اصل سبب کا جمع کرنا یا انکی
مساہد کی مدد سے اس ناک کا بڑھانا جیسے جوانے سے مویشی کی نسل کا بڑھانا اور زمین کی صلاح اور بانی دینے سے زراعت کرنا اور
اسمین یہ شرط ہے کہ بعض لوگ بعض پر تنگی نہ کریں جس سے تمدن کا فساد لازم آئے لوگوں کے مال کا معاش سے بڑھنا ایک سی
چیز ہے کہ بجز اسکے شہر کے مال کا قائم رہنا یا تو ناممکن ہے یا دشوار ہے مثلاً ایک شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کا
مال لاتا ہے اور ایک مدت معین تک اس مال کی حفاظت کرتا ہے اور ایک شخص اپنی کوشش و عمل سے دلالی کرتا ہے اور
کوئی شخص مال کے اندر ایک جدید اور پسندیدہ صفت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے مال کی اصلاح کرتا ہے۔ پس اگر مال کا بڑھا
اُس ذریعہ سے ہو کہ آئینہ لوگوں کی معاونت کو دخل ہو جیسے قمار بازی یا باہمی ایسی ضمانندی سے جو صمیم محسوس
ہونیکے معنی پائے جاتے ہوں جیسے سود میں کیونکہ آدمی تنگ دست ہو کر اپنے اوپر اُس چیز کو لازم کر لیتا ہے جسکا انفا
نہیں کر سکتا اور اسکی ضمانندی حقیقت میں ضمانندی نہیں ہے۔ پس یہ عقود اسباب صانع اور پسندیدہ عقود کے
قبیلہ سے نہیں ہیں بلکہ اہل حکمت مذہب کے اعتقاد سے یہ عقود باطل و حرام ہیں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے
من ارجی ارضا بنتہ فنی لہ جو شخص کسی بجز زمین کو بناوے پس وہ اسی کی ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی اہل وہ ہے
جسکی طرف ہم اشارہ کر چکے کہ سب خدا تعالیٰ کا مال ہے اور فی بحقیقت آئینہ کسی کا حق نہیں ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے
زمین اور زمین کی چیزوں سے نفع حاصل کرنے کو سباج کر دیا ہے لہذا لوگوں میں حرص پیدا ہوئی اور اسوقت میں یہ حکم دینا
منا سب ہوا کہ کوئی شخص جسے بلا کسی کے ضرر ہو چکے ایک چیز پر قبضہ کر لیا ہے اُس سے وہ چیز چھینی جائے اور جب
ایک شخص بجز زمین کو جو شہروں اور نہ شہروں کے گرد ہے آباد کرے تو وہ شخص سب بشتیر اسکا قابض ہوا اور کسی
ضرر رسانی بھی اسے نہیں کی پس اُس شخص سے اُس میں کو نکال لینا مناسب ہے اور تمام زمین فی حقیقت ہزارہ سجد
یا رباط کے ہے جو مسافروں کے لیے وقف کیجاتی ہے اور سب مسافر لوگ رباط میں شریک ہیں اور ہر قدم کو اپنے
مؤخر پر قدم ہے اور آدمی کے حق میں ملک کے معنی یہ ہیں کہ بنسبت دوسرے کے انتفاع کے ساتھ وہ شخص سزاوار ہے
اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے عادی الارض تند و رسولہ ثم ہی لکم منی۔ عادی زمین خدا اور اس کے رسول کے
لیے ہے پھر وہ میری طرف سے تمھارے لیے ہے معلوم کرو کہ عادی زمین اُس میں کو کہتے ہیں کہ جسکے پاس ہلاک
جو جادین اور کوئی شخص دعویٰ اور محاصرت اور اپنے مورث کے سبب بشتیر قبضہ کے ساتھ حجت کرنا یا لابی نہ کرنا
پہنسی حالت میں اُس میں سے بنی آدم کی ملکیت قطع ہوگا اور وہ زمین خالص خدا تعالیٰ کی ملک ہوگی اور اسکا حکم
اُس میں کا سا ہو گیا جو کبھی آباد نہیں ہوئی اسلیئے کہ ملک کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے
لا حولی اللہ و رسولہ کہ چڑا گاہ بجز خدا اور اس کے رسول کے کسی کی نہیں۔ میں کہتا ہوں چونکہ گھاس کے رکھانے میں
لوگوں پر تنگی اور ظلم اور ضرر رسانی ہے لہذا اُس سے نبی کی گئی اور آپ اس سے ایسے مستثنیٰ کیے گئے کہ خدا تعالیٰ نے

آپکو میزان عدل عطا فرمائی تھی اور اس بات سے خدا تعالیٰ نے آپکو محفوظ کیا ہے کہ کوئی ناجائز بات آپسے صادر ہو
 اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن امور کا معنی احتمالات غالب پر ہوتا ہے اسے آپکی ذات مبارک مستثنیٰ ہوتی ہے اور
 جن امور کا معنی تہذیب نفس وغیرہ پر ہوتا ہے وہ امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپکی امت پر برابر لازم ہوتے ہیں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہر و زمین یہ حکم دیا کہ جب تک ٹخنوں تک پانی پہنچے روک لیا جائے پھر اوپر والا چھوڑے والے کو چھوڑ دے
 اور زیر رضی اللہ عنہ کے محاسن کے قدم میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے زیر پہلے تو اپنی زمین کو پانی دے لے پھر اسکو
 یہاں تک روک لے کہ دیواروں کی جڑ تک آجائے پھر اپنے جا کے لیے چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے
 جب ایک مباح چیز میں لوگوں کے حقوق بہ ترتیب متعلق ہوئے ہیں لہذا واجب ہے کہ ہر شخص کے لیے جو کلمہ کم مستند بہ
 فائدہ حاصل ہو سکے اسکی مقدار میں بھی ترتیب کی رعایت کی جائے کیونکہ اگر قریب کو مقدم نہ کیا جائے تو اس پر
 حکم و ضرر رسائی ہے اور اگر درجہ بدرجہ ہر شخص کا مل طور سے فائدہ نہ حاصل کرے تو حق نہیں حاصل ہوتا اس اصل
 موافق اس حد تک پانی کے رکھنے کا حکم دیا کہ ٹخنوں تک آجائے اور ٹخنوں تک اور جڑ دیوار تک قریب قریب ہے
 کیونکہ وہ دیوار تک پہنچنے کی شروع حد ہے اور جب تک پانی ٹخنوں سے نیچے ہے اسکو زمین بند کر سکتی ہے اور
 دیواروں تک نہیں پہنچ سکتا اور ایک مرتبہ آپ نے ابیہ بن حمال ماری کو تک جو مابین میں تھا عطا فرمایا پھر
 کسی نے آپسے عرض کیا آپ نے تو اسکو بے انتہا مال عطا فرمایا راوی کہتا ہے کہ آپ نے پھر اس سے دریافت کیا میں کہتا ہوں
 بلاشبہ جو ایک کھلی ہوئی کان ہے اور اس میں بہت محنت کی حاجت نہیں ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص کھیلے
 اس کے عطا کر میں انکو ضرر رسائی اور تنگ کرنا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کی نسبت دریافت کیا آپ نے
 فرمایا اسکی ظرف اور زمانہ بند کو شناخت کر پھر ایک برس تک اسکی شناخت کر لیں اگر ان کا مالک اسے تب تو بترے
 ورنہ نیچے اسکا امتیاز ہے پھر اسے عرض کیا کہ پھر گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھری ہے یا ترے
 بھائی مسلمان کی ہے یا بھیری کی ہے پھر اسے عرض کیا کہ گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اس سے
 تنجو کیا مطلب ہے اس کے ساتھ اسکی مشک یعنی بیچھا اور اس کے قدم میں پانی پیچے گا اور دھتور کو کھائے گا تنجو
 کہ اسکو اسکا مالک مل جائے اور جائز نہ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکڑی اور کوڑے اور کسی غیرہ کی جواز
 دی ہے کہ کوئی اسکا اٹھا کر نفع حاصل کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معلوم کرو نقطہ کا حکم اسی کلمہ مذکورہ سے
 ماخوذ ہے پس جن چیزوں سے اسکا مالک مستغنی ہو اور اس کے گرجانے کے بعد وہ لوٹ کر نہ آوے یعنی حقیر چیز ہو تو
 اسکا مالک میں داخل کر لیا جائے بشرطیکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ اسکا مالک وہاں موجود نہیں ہے اور
 لوٹ کر وہاں واپس آ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ چیز خدا تعالیٰ کے ملک میں داخل ہو کر مباح ہو گئی اور اگر کسی فقہ فہمی
 چیز ہے جسکی انسان مستحق ہے اور اسکی تلاش کرے کو واپس آ جاتا ہے تو ایسی چیز کا اعلان کرنا ضروری ہے نہ جنگ
 ایسی چیزوں کی شناخت کرانے اور اعلان کرنے کا سنت جاری ہے اسوقت تک کہ اس کے مالک کے واپس نہ آنے کا
 گمان غالب ہو جائے اور گم شدہ بکری وغیرہ کا پکڑنا مستحب ہے کیونکہ اسے اگر اسکو نہ پکڑا تو اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہے

اور اونٹ وغیرہ کا پکڑنا مکروہ ہے اور معلوم کرو کہ ہر مبادلہ میں چند بائین ضرور ہوتی ہیں ایک تو عاقدین اور ایک عوضین اور ایک وہ چیز جو عاقدین کے اس مبادلہ سے انہی ہونے پر ظاہری دلیل ہوتی ہے جو ان کے منازعت کو قطع کر نیوالی اور عاقدین کے عقد کو لانہ کر نیوالی ہوتی ہے عاقدین میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں آزاد و عاقل و نفع و نقصان کے بچانے والے اور اس عقد کو بصیرت اور ثبات کے ساتھ کر نیوالے ہوں اور عوضین میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں قابل شفعاع اور قابل عصبیت ہوں اور لوگوں میں قسم کے مال کی طرف حرص کرتے ہوں اور وہ مال ان چیزوں سے ہو جو ہر شخص کے لیے مباح ہے اور نہ اس قسم کے مال ہو کہ لوگوں کا اسمین قابل اعتبار فائدہ نہ ہو ورنہ وہ عقد اس قبیلہ سے ہوگا جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے مقرر فرمایا ہے یا وہ عقد بیکار ہو گا یا اسمین کوئی ضمنی فائدہ کی پر عایت ہوگی جس کا طہر میں کر نہیں پایا جاتا اور نہ حملہ مفسد کے بلکہ فساد ہے کیونکہ اس عقد کا کر نیوالا اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ جس چیز کا اسے ارادہ کیا ہے وہ اس کو ملے گی پس وہ شخص اس عیدی کے ساتھ سکوت کرتا ہے یا بلا کسی حق کے جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہو اور وہ شخص جھگڑا کرتا ہے اور جس چیز سے عاقدین کی مناسبت معلوم ہوتی ہے اسمین یہ شرط ہے کہ وہ ظاہری امر ہو جس سے لوگوں کے سامنے مواخذہ کر سکیں اور اس شخص کو بلا حجت قائم کیے زیادتی کر سکا موقع ہو اور اس میں زیادہ ظاہر چیز زبان سے تعبیر کرنا ہے اور پھر اس سے لین دین کرنا جس میں شکافی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المتبايعان كل واحد منهما باختيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الاختيار بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو دو ستر پر اختیار ہے جب تک وہ دونوں میدانوں بجز بیع اختیار کے میں کتا ہوں معلوم کرو کہ اگر بلا کسی ایسے امر کا جو با ضروری ہے جو ہر ایک کے حق کو دوسرے کے حق سے جدا کر سکے اور بیع کے نہ کرنے میں ان دونوں کے اختیار اور دور کر کے اور اگر ایسا امر قاطع نہ پایا جاسے تو ہر شخص دوسرے کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نیز وہ نئے میلے قبضہ میں ہے اسمیں اس خوف سے در تصرف نہیں کرنا کہ وہ اس کا اقرار نہ کرے اور اس جگہ ایک و ستر اور ام ہے یعنی وہ نفع جس سے عاقدین کی اس عدا سے مناسبت ہو اور ان کا غرض معلوم ہو اور وہ قاطع یہ لفظ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس قسم کے الفاظ لاطفہ اور قیمت کے وقت متعلق ہوتے ہیں اس لیے کہ جب تک ایک مقدار کے ساتھ یقین ظاہر کیا جاتا ہے ان دونوں کا راضی ہونا ممکن ہے اور نیز لوگوں کی زبان ایسے وقت میں رغبت دلی کی صورت ہوتی ہے اور الفاظ میں باہم فرق کرنے سے ہرج غلطی لازم آتا ہے اور ایسے ہی جانبین سے داؤد ستر کرنا ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنے مطلوب کے لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کہ اس چیز کو دیکھنے اور اسمین تامل کرنے کے لیے خریدتا ہے اور ایک لینے کو دوسرے لینے سے فرق کرنا آسان ہے اور پھر جان نہیں کہ وہ قاطع پوشیدہ ہے ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ زیادہ مدت مثلا ایک روز یا اس سے زیادہ قاطع مقرر کیا جائے کیونکہ بہت سی چیزوں کے دن کے دن نفع لینا مطلوب ہوتا ہے لہذا ضروری ہوگا کہ وہ قاطع تفرق مجلس گردانا جائے کیونکہ اس بات کا دستور جاری ہے کہ عقد کے وقت عاقدین جمع ہو جاتے ہیں اور کسی نرمی کے بعد جدا جدا ہو جاتے ہیں اور اگر تمام عرب و عجم کے ہر قسم کے لوگوں کا تفحص کیا جائے تو یہ بات معلوم ہو جائیگی کہ انہیں اکثر تفرق کے بعد بیع کے نہ کرنے کو جو ر و ظلم خیال کرتے ہیں اور تفرق سے قبل یہ خیال نہیں کرتے باز خدا یا کر جو شخص اپنی فطرت کو بدل ڈالے اور نہ رائج الہیہ نزول انھیں احکام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا انھوں نے باہر دفعہ قبول

کر لیتے ہیں اور چونکہ بعض لوگ عقد کے بعد اس خیال سے کہ انکو اس عقد میں نفع ہو اس پر پشیدہ طور پر چاہتے ہیں اور دوسرے عاقل کے اقا کہہ کر نہ کو ناگوار سمجھتے ہیں اس میں چونکہ قلب موضوع لازم آتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہی فرمائی ولا یحل لہ ان ینفارق صاحبۃ حیثیۃ ان یتسقیلہ اسکو دوا نہیں ہے کہ اقرار کے فوت سے اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلا جائے پس ان دونوں کو لازم ہے کہ وہ دونوں اپنے مال پر فاعل رہیں اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ جدا ہوا معلوم کرو مثلاً اگر دس ہزار انسان ایک شہر میں جمع ہوں تو سب سب نہیہ کو ان کے پیشیوں سے بحث ہوتی ہے پھر وہ لوگ کثرت سے صنایع اور سیاست بلکہ میں مشغول ہوں اور انہیں سے تھوڑے لوگ مویشیوں کے چرانے اور درخت کے پیشی میں مشغول ہوں تو دنیا کے اعتبار سے انکی حالت خراب ہو جائیگی اور اگر شاہ اور بہت مال کے کا پیشی اختیار کریں تو انہیں لوگوں کو ان چیزوں کے اس طور پر استعمال کرنے کی نسبت ہوگی جو ان کے استعمال کا دستور ہے اور انہیں دین کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہلاکت ہے اور اگر عیشیوں کے پیشیہ و ان پر اس سے کے موافق تقسیم کجاں جو حکمت کا منقشی اور جو لوگ برے پیشیہ کوٹنے ہیں انکو اس سے روکا جائے تو لوگوں کی حالت درست ہو سکتی ہے اور اسی طرح شہرین کے خراب ہونے کی یہ صورت ہے کہ روسا کو مکلف مکلف زیور اور لباس و کفایت کھانے و حسین و جمیل عورتوں کی طرقت رغبت دلائی جاوے اور علی بن ابی القیس جینی جزیرن ان مذابحہ و کچھ مقننی بن چلے بغیر آدمی کو چارہ نہیہ اور تمام عرب و عجم کا انہر اتفاق ہے ضروری ہیں پھر اور طبعیہ میں تصرف کر کے لوگ ایسے پیشیے اختیار کریں جس سے روسا کو سب پروری ہوں مثلاً ایک قوم لڑکوں کو ناچنا گانا اور حرکات متناسبہ یہ کہ سکھانے کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ لوگ کپڑے اندر قسم قسم کے خوش رنگ اور طرح طرح کے حیوانات اور دھنوں کی صورت میں اور عجیب عجیب نقش و نگار بنانے کی طرف متوجہ ہوں اور کچھ لوگ سونے اور قیمتی جواہرات میں عجیب غریب صنمیں نکالنے کی طرف متوجہ ہوں اور کچھ لوگ بلکہ بلند مکان بنانے اور ان کے نقش و نگار کرنا پیشیہ اختیار کریں اس جب لوگوں کی ایک جماعت کثرت پیشیوں کی طرف متوجہ ہوگی تو ضرور ہے کہ اس قدر زراعت و تجارت لوگوں سے متروک ہو جائیگی اور جب شہر کے لوگ ان باتوں میں مشغول ہوں تو اس قدر شہر کی مصلحتوں میں کوتاہی ہوگی اسکا انجام یہ ہوگا کہ جو لوگ ضروری پیشیے کرتے ہیں انکو اس میں وقت ہوگی سب ٹکس مفر ہوئے یعنی کاشتکار و تجارت و اہل صنعت لوگوں کو اور اس میں شہر کے لیے ضرر ہے جو اس کے ایک بے دستہ و دوسرے جزو ایک متعدی ہو کر تمام شہر کو وہ ضرر عام ہو جائیگا جس طرح کتنے کا مفر اس شخص کے بدن میں اثر کرتا ہے جسکو کتا کاٹتا ہے یہ جہتدر سے بیان کیا دنیا کے اعتبار سے انکو ضرر پہنچنے کا بیان ہے اور کمال اخروی کی طرف پہنچنے میں جو انکو ضرر پہنچتا ہے وہ مستغنی عن البیان ہے اور یہ مرض عجم کے ملک میں بکثرت پھیلا ہوا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا اتفاق فرمایا کہ اس مرض کا مادہ بالکل قطع کر کے اسکا علاج کیا جائے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے غالب نشا کی طرف ملاحظہ فرمایا۔

بیع کے اہل قسام کا بیان جس سے شرع میں ممانعت کی گئی ہے

معلوم کرو کہ جو شرع میں حرام اور باطل ہے ایسی کہ وہ فی تحقیق لوگوں سے مال کا حصہ لینا ہے اور اسکا منہا و اتباع

جمل و حصا و آرزوے باطل اور غریب پر ہے یہ باتیں اس شخص کو شرطوں پر گاہہ کرتی ہیں اور اس کو تعلق و تعاون میں کچھ دخل نہیں ہے اور جس شخص کو نقصان پہونچا ہے اس شخص کا سکوت غصہ و نا امیدی کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر وہ شخص کو کچھ کرے تو اس کی مخالفت ایسی خیر میں پائی جاتی ہے جو اسے خود اپنی ذات پر لازم کی ہے اور قصداً اس میں ہڑت ہے اور وہ اس شخص کو اس کا مزہ چڑھاتا ہے اور تھوڑے سے بہت کی طرف اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور جو جو حصے کے وہ عیب اس میں نہیں ترک ہوتا اور تھوڑی سی وید میں اس کو بھی ضرر پہونچ جاتا ہے اور جو اسے کی عادت ڈالنے میں مال کا خراب کرنا اور جھگڑوں کا پیدا کرنا اور تدا بیر مطالبہ کا ترک کرنا اور معاونت سے جو تمدن کا دار مار ہے اعراض کرنا ہے اور وہ فائدہ نہ کرے بعد ہمارے بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے کہیں تھے جویوں کو ان باتوں سے خالی نہ دیکھا ہو گا اور اس طرح سود ہے اور وہ اس سے عبارت ہے کہ مقروض نے جو قرضہ لیا ہے اس سے زیادہ یا بہتر کو ادا کرے یہ حلیہ باطل ہے اس لیے کہ تمام مقروض یہ قاعدہ ہے کہ اس قسم کا قرضہ اپنی حاجت اور پریشانی کی وجہ سے لے تو لیتے ہیں لیکن جب عدہ اس کا ایفا نہ کرنے سے روک دے چند ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے علاوہ بھی کبھی ممکن ہی نہیں اور اس میں منافعات عظیمہ و نفع و موات عامہ کا نطفہ ہے اور جبکہ مال کے بڑھانیکا اس طرح طریقہ رسم ہو جاوے گا تو اس کی وجہ سے کھیتیان اور تمام صنعتیں متروک ہو جاوے گی جو نما عیشوں کی جڑ ہیں اور سود سے زیادہ تمام عقود میں کوئی ایسا عقد نہیں ہے جو قصومت اور پروائی میں اداس سے زیادہ جو اددیدہ و دونوں پیشے بمنزلہ سکر کے ہیں کہ جو کمانے کے طریقے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شروع فرمائے ہیں ان کے پیچ کو یہ قطع کرتے ہیں اور ان دونوں میں بُرائی اور نزاع ہوتا ہے اور ایسے امور میں شارع کو اختیار ہوتا ہے یا تو اس کے لیے کوئی مدد مقرر فرماوے اور اس حد سے کم مقدار میں زحمت عطا فرماوے اور اس حد سے زیادہ میں نہی کی تحلیف یا بالکل اس سے منع فرماوے اور جو سود کی عرب میں عادت تھی اور ان کے سبب بے انتہا قصے و جھگڑے پیدا ہوتے تھے اور ان دونوں تھوڑے سے بہت ہو جاتا تھا پس اس سے زیادہ مناسب و منطوق کوئی صورت نہ تھی کہ ان میں بُرائی اور فساد کے حکم کی پورے طور پر رعایت کیجائے اور اس کو برقرار رکھا جائے لہذا ان دونوں سے بالکل نہی فرمائی جاوے اور معلوم کرنا چاہیے کہ سود کی دو قسمیں ہیں ایک تو سود حقیقی دوسرے جو حقیقی پر محمول ہے سود حقیقی تو فرض میں ہوتا ہے اور ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اس میں معاملات کے موضوع کا بدلہ نہ ہے اور ایام جاہلیت میں لوگ اس نہایت شہک ہو رہے تھے اور اس کے سبب بڑی بڑی لڑائیاں پھیل گئی تھیں اور جہاں کسی نے تھوڑا سا سود لیا تھا پھر اس کو بہت کی خواہش ہوتی تھی لہذا اس دروازہ کا بالکل بند کرنا واجبات سے ہوا اس لیے قرآن میں اس کے باب میں جو کچھ نازل ہوا ہے نازل ہوا اور دوسری قسم کا سود یہ ہے کہ خرید و فروخت میں زیادتی کے ساتھ میں لین دین ہوا وہ اس کی حجت یہ حدیث ہے الذمیب الذنوب والفضة بالفضة والبر بالبر والشیر بالشیر والتمر بالتمر والمال بالمال مثلاً بمثل سواہ لبسوا ۱۱ یا بید فاذا اختلف بذہ الاصناف فبیعوا کيف شئتم اذا کان یداً بید خرید و تم نہ کو ساتھ سونے کے اور چاندی کو چاندی کے ساتھ اور گیون کو گیون اور جو جو کے ساتھ اور چھوڑے کو چھوڑے سے اور نمک کو نمک سے مثل کو مثل کے ساتھ برابر برابر دست بدست اور پھر چھبیں مختلف ہوں جیسے چاہو فروخت کرو

بشرطیکہ دست بدست ہو۔ اسکا نام تاکید و تفاظ اور سو حقیقی کے مشابہت کے سبب ربوہ رکھا ہے جیسا آخرت معلوم فرمایا ہے المبیح کاہن۔ نجومی کاہن ہے اس کے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے معنی بھی مفہوم ہو سکتے ہیں لا ربوا الا فی النشۃ۔ کہ نگیر ہے سو مکر و صن میں۔ پھر شرع کے اندر کثرت سے سود کا استعمال اس سنی میں آیا ہے حتیٰ کہ ربانہ لفظ ان معنی میں بھی حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے واللہ اعلم اور حرام ہونیکے اندر حکمت یہ ہے کہ خدا کو نہایت عیش پسندی مثلاً حیر کا لباس پہننا ناپسند ہے۔ اور علی بذالعیاس وہ ارتفاقات جنہیں طلب نہا کے اندر شک ہوئے کی حاجت پڑتی ہے جیسے سونا چاندی کے بتوں کا استعمال کرنا ان زیورات کا پہننا جو بڑے شے ربوہ میں اور گر جگر ہائے جانے میں جیسے لنگن اور گرجری اور سنہلی وغیرہ اور کھانے پینے میں زیادہ تکلف کرنا لیکر یہ امور لوگوں کو اسفل السافلین میں گرا دیتے ہیں اور انکی فکر وں کو نار یک رنگون کی طرقت پھیر دیتے ہیں اور رفاہیت فی الحقیقت ہر ارتفاق میں ہر عمدہ خیر کی آرزو کرتے اور رافضیہ خیر سے اجتناب کرنا کیا نام ہے اور نہایت کامل درجہ کی رفاہیت یہ ہے کہ ایک ہر ایک حید و عید کا محاط کیا جاوے اور اسکی تعویذیں یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے کسی نہ کسی قسم کی روزی اور کوئی نہ کوئی نفع ہو نا ضروری ہے۔ اور تمام اقسام کی قوت اور تمام اقسام کے نفع کے ساتھ ایک ہی طرح کی احتیاج ہے اور دونوں میں سے ایک کا دوسرے سے مبادلہ کرنا ان ارتفاقات کے اصول میں سے ہے کہ جبکہ بغیر چارہ نہیں ہے اور کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جو اسکی جگہ کافی ہو سکے مبادلہ کی حاجت نہیں ہے مگر ایسا لوگوں کے مزاج اور انکی عادات کا اختلاف اس بات کا موجب ہے کہ نفیس میں آنکے درجے مختلف و متفاوت ہوں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے نحن قسمنا بینکم معیشتم فی الحیوۃ الدنیا و رفعنا بعضکم فوق بعض لیتخذ بعضکم بعضا سخریا۔ مجھے انکی زندگی میں انکی روزی بانٹ دی ہے اور بعض کے بعض پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ انہیں بعض بعض کو سخر کرین پس انہیں سے بعض لوگ چانول و گیہوں کھاتے ہیں اور بعض جو اور جو اور بعض چاندی کا زیور پہنتے ہیں اور لوگوں کا باہم مثلاً چانول و گیہوں کی قسموں میں تمیز ہونا اور بعض کی بعض پر فضیلت اور واسطے سونے اور لکے و سنور کے اقسام میں باریک باریک صنعتوں کا لحاظ کرنا اہل سرات و عجمی لوگوں کا دستور ہے اور ان باتوں کا ہر کام فی الحقیقت دنیا میں غرق ہو جانا ہے پس معاملت شرعی کا یہی مقصدی ہوا کہ اس دروازے کو بند کیا جاوے اب فقہا کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ان چھ چیزوں کے سوا خلی حدیث شریف میں تصریح آئی ہے اور چیزوں میں بھی سود جاری ہو تا ہے اور جو چیز ان چھ مذکورہ میں سے کسی کے ساتھ ملتی ہے اسکی طرف بھی سود کا حکم جاری ہوتا ہے پھر اسکی علت دریافت کریں باہم فقہاء کے اختلاف ہوا اور قوانین شرعیہ کے اعتبار سے زیادہ تر موافق یہ ہے کہ سونے چاندی میں اسکی علت ثمنیت ہو مگر یہ علت انہیں دونوں کے ساتھ مختص ہے اور باقی چار میں اسکی علت یہ ہے کہ وہ شے اس قابل ہو کہ قوت کے لیے اسکو جمع کر سکیں اور نہ تک پر دوا اور مصاحون کو قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ کھانے کو جقدر تک کی طرف حاجت ہے وہ حاجت کسی چیز کی طرف نہیں ہے بلکہ اس حاجت کا دواں حصہ بھی نہیں ہے پس تک قوت کا جزو اور بہرہ قوت کے ہے بخلاف اور چیزوں کے ۱۰۲۔ بھلا علت ہوا اسلیئے معلوم ہوئی کہ شرع نے بہت اچھے کام

ثمنیت کا لحاظ لگیدے مثلاً مجلس عقد میں تقابض البدلین کا ضروری ہونا۔ وغیرہ۔ اولیٰ علیہ کہ مدیون شریف میں طعام کا
 لفظ بھی وارد ہوا ہے اور طعام کے عرف میں معنی آتے ہیں ایک نوعاً عام مرث کیوں کو کہتے ہیں اور وہ بیان مرث میں
 ہو سکتا اور دوسرے مطلقاً اس چیز کو طعام کہتے ہیں جو قوت کے لیے جمع کیا جائے یہی سبب طعام کا لفظ سبب بات
 اور معاصی کے مقابل آتا ہے اور مجلس عقد میں تقابض کے واجب کرنے کے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ طعام نقد کی طرف
 سبب چیزوں سے زیادہ حاجت ہے اور سبب چیزوں سے زیادہ انکالین میں ہے اور ان دونوں نفع جب ہی حاصل
 ہو سکتا ہے جب انکوہ جوڑ سے معدوم و راکس ہے یا بہر کیا جائے اور بااوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ کرنے وقت
 خدمت پیش ہوتی ہے اور بدل ہو سکتا ہے اور یہ سبب جھگڑا دینے سے زیادہ قباحت پر مشتمل ہے لہذا ضروری ہوگا کہ با
 اس باب کو سد و کپہ کے عاقدین اسوقت جدا ہوں کہ جب دونوں کے پاس ثمن و بیع ہو چکا ہے اور ان
 دونوں میں کوئی قصہ باقی نہ رہے اور شارع نے جو قبل از استیفاء غلہ کے بیع سے منع فرمایا اسکی علت بھی یہی ہے
 اور چاندی کو سونے سے بدلنے میں جو یہ فرمایا ہے مالم متفرقا و منیکما شئ اسکی وجہ بھی یہی ہے کہ جب تک تم دونوں
 جدا نہ ہو دو نوین کچھ بات باقی ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک طرف نقد ہے اور دوسری طرف غلہ وغیرہ ہے
 اسوقت میں تو نقد اس شے کے طلب کر نیکار ہو رہا ہے کیونکہ نقد ہو نیکار مقتضی یہی ہے پس مناسب ہے کہ اس
 چیز کے لینے سے پہلے اسکو دیا جائے اور جب دونوں طرف نقد یا غلہ ہو تو اسوقت میں ایک کو پہلے دینے کا حکم حکم
 قرار پانگا اگر حاجت میں عوض و عوض کے ادا کرنے کا حکم نہ دیا جائے تو وہ دینے کے عوض کے ساتھ بیع ہوگی اور
 بسا اوقات بائع یا مشتری اس شے کے پہلے دینے سے بخل کرتا ہے لہذا عدل کا یہ مقتضی ہوا کہ ان دونوں خلاف کو قطع
 کیا جائے اور ان دونوں کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ جب تک تقابض نہ کر لیں جدا نہ ہوں اور غلہ و نقد کو اسلئے مانگا
 کہ یہ دونوں تمام اموال کے اصل و اصل ہیں اور سب سے زیادہ انکالین دین رہتا ہے اور ان دونوں کے ملا کرنے
 کے بعد انسان اتنے نفع اٹھا سکتا ہے لہذا اگر ان دونوں کے لین دین میں قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہونے کا
 حکم دیا جائے تو ہرج عظیم لازم آتا ہے اور شب و روز کا نزاع پیدا ہوتا ہے اور دونوں میں اس بات کے منع کرتے
 معاملہ کی دقت پورے طور پر دفع ہوتی ہے اور معلوم کرو کہ اس قسم کا حکم دینے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ
 لوگوں میں اسکا دستور جاری نہ ہو اور اس قسم کے لوگ عادی نہ ہوں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بالکل اس قسم کے معاملہ کا
 وقوع نہ پایا جائے اسلئے آنحضرت صلعم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا بیع التمر بیع آخر تمر اشتربہ۔ چھوار دن کو دینا
 بیع سے فروخت کر چھوٹے بیع سے خریدے اور معلوم کرو کہ بیع کے بعض اشخاص ایسے ہیں جن کو تمہارے منی پائے جاتے ہیں اور اہل جاہلیت باہر بیس
 خرید و فروخت کیا کرتے تھے لہذا آئینہ اس بیع سے منع فرمایا تا آنکہ بیع تہا کہ کوئی شخص چھوارے کے سو فیصد لا اطل کا ایک خرقہ
 سے فروخت کا خریدنے اور ان میں سے بیع محتاج ہے اسکی چیز نہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کھیتی کر سو ٹکر دن گینا کیسا نہ فروخت کرے مگر عرا
 اپنے اندازہ کو کہ چھوار دن کیسا تھوڑا ٹکر دیکھ جائے بیع و بیع سے کم ہوں انکی بیع کو درست فرمایا ہے اور عرا باون خریدو لگا نام ہے کہ جو فروخت
 ہوئے بیع کے بجائے ہیں اسلئے آنحضرت صلعم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنی اعتبار پر لوگ تمہارے قصہ نہیں کرتے بلکہ جانتے ہیں نہ چھوارے

کھانین اور پانچ دن کو کھانا صابین کہ جو ایک گنبد سال جنگ کھاتا ہے اور اگر انچھو یہ صورت کجا کہ شلاچہ وادوں کا ایک بار کھاتا ہے معلوم نہیں ہے وہ ان چھوڑ دین کیلئے فروخت کئے جائیں جکاؤں معلوم ہے اور اگر انچھو بیع ماستہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ ایک شخص دوسرے کا کپڑا اچھو لے تو بیع ثابت ہو جائے اور ایک متاثرہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ بغیر دیکھے بجائے ایک شخص اپنا کپڑا پھینک دے تو بیع ہو جائے اور اگر انچھو بیع انچھو ہے یعنی کنگہ کی کھینک سے بیع ہو جائے۔ بیع کے ان سب قسم میں تمہارے معنی اور موضوع معاملہ کا بدلنا لازم آتا ہے اسلئے کہ معاملہ سے مقصود دیکھ جائے اس پر استقلال کے ساتھ اپنی حاجت کا یوں کر ناموٹا ہے اور بیع اعرابان سے بھی آپکے منع فرمایا ہے اسکی صورت ہے کہ مشتری بائع کو کچھ شے بیع کر کے طو پر دیدہ سے اور یہ مقرر ہو جائے کہ اگر میں بیع کو خرید لوں گا تب تو یہ اسکی قیمت میں مجھ کو جو بایک دین بلا عوض یہ تمہارا مال اور اس میں بھی تمہارے معنی پائے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ وسلم کسی نے تانہ چھوڑ دین کو خشک حصار کیلئے پھیرنے کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا خشک ہو جائیگی یہ کچھ کم ہو جاتے ہیں سائل نے عرض کیا ہاں تو آپ نے اس قسم کی بیع سے منع فرمایا۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایک قسم کے قمار اور سود حکمی کا احتمال ہے کیونکہ ایک شے کی تمامی کا مال مقبض ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ باوجود سونا اور خرچہ ہوں فروخت نہ کیا جائے یہاں تک کہ اسکو عبد ادا کیا جائے۔ لیکن ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا جوا ہے اور اعد العاقبت کے قریب کھانے کا احتمال ہے یا تو غصہ کھا کر سکوت کر لیا یا فیر حق میں نزاع کر لیا اور جانا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم کے اذرا یہ وقت میں بیعوث ہوئے کہ انکے اندر معاملات اور خرید و فروخت باقی باقی تھی لہذا مذاشیگانے آنحضرت صلی اللہ وسلم کے پاس بعض معاملات و بیوع کے جواز کے اور بعض کے مکروہ ہونے کی طرف وحی نازل فرمائی اور کراہت کا مارچند چیزوں پر ہوتا ہے انچھو یہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیز ہے جو عادت کے اعتبار سے وہ خیر محصیت پر مشتمل ہوتی ہے یا لوگوں کو اس چیز سے جس قسم کا شتم حاصل کرنا مقصود ہے وہ ایک قسم کی محصیت ہوتا ہے مثلاً شراب و بت و قنورہ وغیرہ پس ان چیزوں کی بیع کا دستور جاری کرنے اور انکے بنانے میں ان معاصی کا ظاہر کرنا اور لوگوں کو ان معاصی پر آمادہ کرنا اور نزدیک کرنا ہے اور ان چیزوں کی بیع و شرا کرنا اور انکا گھرو نہیں لیکن حرام کیا جائے تو ان معاصی کو دور کرنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کی اجتناب کریں رسول خدا صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے ان سب دوسروں کو حرم بیع انچھو والمینۃ والخنزیر والاحصانم۔ خدا تعالیٰ اور اسکے رسول نے شراب اور مردار اور سور اور بتوں کی فروخت حرام کیا ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے ان سب دوسروں کو حرم شدیدا حرم شدہ۔ خدا تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا تو اسکے شتم کو بھی حرام کیا یعنی جب ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریق متعین ہے مثلاً شراب صرف پینے کے لیے اور بت صرف پرستش کے لیے بنا کے جاتے ہیں پس خدا تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے اسلئے مکت الیہ کا مقتضی ہوا کہ انکی بیع بھی حرام کی جائے اور نیز آپ نے فرمایا ہے مہر البخی خبیث۔ اجرت زنا کی خبیث ہے اور آنحضرت صلی اللہ وسلم نے کاہن کو اجرت دینے سے منع فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ وسلم نے مغنیہ کے کسب سے بھی منع فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اس

مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے اس مال سے بدو و بر نفع حاصل کرنا حرام ہے ایک تو یہ کہ اس مال کو
حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں مصیبت سے باز رکھنا ہے۔ اور اس قسم کے معاملہ کے دستور جاری کریں
فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آمادہ کرنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دانست میں ان کی سمجھ میں
نعمت مبع سے پیدا ہوتا ہے لہذا ملا علی بن اس ثمن کے لیے ایک وجود تشبیہی جو تا ہے گویا کہ وہ خود مبع ہے او
اسی طرح اجرت کے لیے ایک وجود تشبیہی جو تا ہے پس اس مبع اور اس عمل کی خباثت اسکے علوم میں اس ثمن اور
اسل جرت کے اندر سرایت کرتی رہتی ہے اور لوگوں کو نفوس میں بھی اس صورت علیہ کا اثر ہوتا ہے اور آپ نے
شراب کے باب میں اسکے پورے خواص اور بخر خوانے والے اور پیئے والے اور بیجا نیوالے اور چکے پاس کچیا تھا ہے سب
لعنت کی ہے۔ میں کہتا ہوں مصیبت کی اعانت کرنا اور اسکا پھیلا نا اور لوگوں کو اسکی طرف توجہ کرنا بھی مصیبت
اور زمین میں فساد برپا کرنا ہے اور آرا بخجلد یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ اختلاط کرنے میں مثل مردار و خون و گو براؤ
یا خانہ وغیرہ کے نہایت قباح اور خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہے اور اسکے سبب شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا
ہوتی ہے اور پاکیزگی اور خباتوں سے اجتناب کرنا ان اہل میں داخل ہے جبکہ قائم کر نیکی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
بھیجا گیا ہے اور جبکہ سب ملانگہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور پاکیزہ لوگوں کو خدا تعالیٰ پسند
فرماتا ہے اور چونکہ سیقدر مخالفت مباح کیے بغیر بھی جاہ نہیں ہے اسلئے کہ بالکل اس بات کے مسودہ کرنے میں
لوگوں پر نہایت دقت ہے لہذا اسقدر ضروری ہوا کہ ان ناپاک چیزوں کے اختلاط کے ساتھ مشابہت اختیار
کرنے اور انکی تجارت کرنے سے نفی فرمائی جاوے اور جو ایسے لغو دیہودہ کام ہیں جسے حیا کیجاتی ہو انکو بھی
نجاست کا حکم ہے جیسے گا بن کرنا اور اسی لیے اپنے مرد اسکے بیع کو حرام کیا اور تجھے لگانے کے پیشہ سے نفی فرمائی اور فرشتے
آپنے یہ فرمایا ہے اطعمہ ناضح میں جرت ہی ازرو شکل جو رکھیں اور گا بن کیانکی اجرت سے نفی فرمائی اور ایک روایت میں مذکور ہے کہ اگر
کرنے کا حفظ آیا ہے اور اگر بلا شرط کیے اسکو پھر دید یا جادے جبکہ پاس گا بن کر نیکا جانور ہے تو آپ نے اس شخص کو اجازت
فرمائی ہے اور شجرہ اسباب کر امت کے یہ ہے کہ عافذین میں عوضین کے استہام کے سبب قطع مناعت نہو یا وہ عقد و
میں سے ایک عقد ہو یا غیر دیکھے بیع کے رضا کا پایا جانا ممکن نہو اور بیع کو اسے نہ دیکھا یا بیع کے اندر کچھ ایسی شرط
لگائی جائے جس سے آیندہ کو محبت و نزاع کر نیکا موقع ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین اور ملائیم کے بیع سے منع فرمایا ہے
مضامین اسکا نام ہے جو نمکی پشت میں اور ملائیم جو مادہ کی شکم میں اور کچھ کے بج کی بیع اور فرض کے ساتھ بیع کرنے
اور ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے مثلاً ایک چیز کو بائیظرف فروخت کرے کہ اگر نقد لیتا ہے تو ایک ہزار کو اور اگر
فرض لیتا ہے تو دو ہزار کو کیونکہ ایسی صورتیں عقد کی وقت ان دو امر میں سے کسی امر کی تعیین نہیں بائی جاتی ہے اور
بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اسکی یہ صورت ہے کہ مشتری بائع سے یوں کہے کہ میرے ہاتھ اس چیز کو جو عرض ہزار روپیہ کے
فروخت کر بشرطیکہ فلان چیز کو اتنی قیمت سے فروخت کرے اور ایسی شرط ہے کہ شرط کرنا والا عقد کے بعد اسکے صحیح
محبت ہر ایک کے خامصت کر سکتا ہے اور نا بخجلد ایک صورت یہ ہے کہ بائع مشتری سے شرط کرے کہ اگر تم اس بیع کو کچھ

کرے تو میں اُسکے خریدنے کا حقدار ہوں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایسی بیع میں یہ فرمایا ہے لاکھل لک میرے لیے حلال نہیں
 اور اگر کسی اور کے لیے یہ شرط کرے تو وہ بھی اسی قبیلہ سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں سے کسی چیز کے مستثنیٰ کرنے سے
 متنبہ کر کے معلوم نہیں فرمائی ہے مثلاً کوئی شخص کسی چیز کے دس ٹکڑے فروخت کرے اور بلا تین اس میں سے کچھ مستثنیٰ کرے
 کیونکہ اُسکے اندر جہالت پائی جاتی ہے جو منازعت کا منشا ہے اور یہ جہالت سے بیع فاسد نہیں ہوتی کیونکہ ہنر سے بیع
 بیع میں مجہول چھوڑ دینے جاتے ہیں اور اگر تمام امور کی تفصیل کہاجائے تو اس میں ضرر عظیم ہے بلکہ وہ جہالت بیع کو فاسد نہیں
 جبکہ انجام منازعت ہو اور انہی جگہ یہ ہے کہ اس بیع سے کوئی دوسرا معاملہ مقصود ہو کہ وہ بائع یا مشتری بیع کے ضمن میں
 با اُسکے ساتھ اس معاملہ کا اسیدوار ہو اس لیے کہ اگر وہ مقصود حاصل ہو تو اُسکو وہ نہ طلب کر سکتا ہے نہ سکوت کر سکتا ہے
 اور ایسی بات خواہ مخواہ ناجائز خصوصیت کا باعث ہوتی ہے اور قاضی انہیں پورا پورا فیصلہ نہیں کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے لاکھل بیع و سلف ولا شرط ان فی بیع مثل ان یقول بعبت ہذا علی ان تقرضنی کذا۔ یہ درست نہیں
 کہ بیع بھی ہو اور قرض بھی اور وہ شرطیں ایک بیع میں درست ہیں مثلاً بائع نے اس بیع کو تین سال شرط پر فروخت کیا کہ تو مجھے
 اس قدر قرض دے اور وہ شرطوں کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو حق بیع کا اثر کرنا اور ایک کسی خارجی چیز کا شرط کرنا مثلاً
 یہ شرط لگانا کہ مجھ کو فلاں چیز پہ کر دینا یا فلاں شخص سے میری سفارش کر دینا یا اگر تو کبھی اس چیز کو فروخت کرے تو
 میرے ہی ہاتھ فروخت کرنا علی ہذا القیاس پس ان سب صورتوں میں ایک عقد کے اندر دو شرطیں پائی گئیں اور جگہ بہ جگہ
 کراہت کے یہ ہے کہ فائدہ کے آخر سے تسلیم نہ پائی جائے مثلاً بیع ایسی چیز ہے جو بائع کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ وہ کسی
 دوسرے شخص پر اسکا حق ہے یا وہ ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ شخص اپنے مقصد کو قاضی کے ہاں پیش نہ کرے یا مینہ قائم نہ کرے
 یا اُسکے لئے کے طریقہ میں کوشتش نہ کرے یا اس پر قبضہ نہ کرے اور اسکی ناپ تول نہ کرے جب تک وہ چیز اُسکو نہیں مل سکتی اس لیے
 کہ اس میں ایک قصہ کے اندر دوسرے قصے کے پیدا ہونے یا فریکے پائے جانے اور مقصود حاصل ہونے کا احتمال ہے اور جو چیز
 تیرے پاس موجود نہیں ہے تو جیکو اس بھر دہرہ نہ رہتا چاہیے کہ بغیر کوشتش کے جیکو وصول ہو جاوے گی اور یہاں اوقات مشتری
 بائع سے بیع پر قبضہ کرنا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بیع کے پاس موجود نہیں ہوتی تو وہ بائع اس شخص سے اس چیز کا قبضہ
 کرتا ہے جب اسکا حق ثابت ہوتا ہے یا جگہ کو نشانہ کرتے جاتا ہے یا بازار میں خریدنے کا قصد کرتا ہے یا اپنے کسی دوست
 سے پہلے بطور طلب کرتا ہے یا اسے اور اس میں بڑے جھگڑوں و قصوں کا پیدا کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تبع مالیس عندک۔ جو چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے اُسکو فروخت مت کر اور بیع اگر سے بھی آپ نے نہ فرمائی ہے
 اسکی یہ صورت ہے کہ اس میں بیع کے موجود ہونے یا نہ ہونے اور لینے و نہ لینے کا یقین نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتاع
 طعاماً فلا یبعہ حتیٰ یشیئ فیہ۔ جو شخص غلہ کو خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے اُسکو فروخت نہ کرے بعض کے نزدیک یہ حکم
 غلہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اموال کے جملہ اقسام میں غلہ کا لین و دین اور اس میں حاجت زیادہ ہے اور جبکہ اُسکو
 ہلاک نہ کیا جاوے انسان اس سے منتفع نہیں ہو سکتا اور جب تک مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بعد اوقات بائع کا
 اس میں تصرف کرنے اور قبضہ کے اندر قبضہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہے اور بعض کے نزدیک تمام مقولات میں یہ حکم جاری ہے

کیونکہ سب میں تغیر و نقصان پیدا ہونے اور خصوصیت کے پائے جانے کا احتمال ہے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں ہر خبر کو مثل غلے سمجھتا ہوں اور مجھے جو علت بیان کی ہے اس کے لحاظ سے یہ قول قریب قیاس ہے اور انہی جملہ کرامت کی صورت ایک یہ ہے جہاں ان منازعات کے پیدا ہونے کا احتمال ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واقع ہو چکے اور ان کو انہیں مناقشات کا اہل غالب معلوم ہوا ہے جیسے زید بن ثابتؓ نے بیان کیا ہے کہ جب یوں کو کسی قسم کی عارض ہو کر آتی تھی تو خریدنے والے بعد کو نزع کیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ پھل ٹنگے اور گر پڑے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھلوں کے بیع سے جب تک ان کا سالم رہنا نظر نہ ہو جاسکے منع فرمایا ہے مگر جس صورت میں فی الحال فروخت سے پھل کا نوٹ لینا شرط کر لیا جائے اس طرح خایکے بال سے جب تک کہ پختہ ہو کر سفید اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائے اس کے بیع سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو تو اگر خدا تیرے اس پھل کو روک دے تو تم میں سے کوئی شخص کس چیز کے بدلہ اپنے بھائی کا مال لے لینی اس میں دھوکہ ہے کیونکہ ایسے وقت میں بیع کے ہلاک ہونیکا خطرہ ہے پس بائع کو بیع میں ہر قسم کا اور ٹنگے کے ذمہ لازم ہو جائیگا اور اس طرح ہر سو کے لیے ٹھیکہ دینا منع ہے اور انہی جملہ یہ ہے کہ آئین شہر کے انتظام میں نقصان آتا ہو اور بعض کو بعض سے ضرر پہنچتا ہو ایسی چیز کو دور کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنا واجب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تملقوا الرکبان لبيع ولا بيع بعضکم علی بيع ولا یسم الرجل علی سوط خیمہ ولا تنما جثوا ولا یبع عاتقہ لیبداو بیع کے لیے تلقی رکبان مت کرو اور نہ تم میں سے بیع پر بیع کریں اور نہ کوئی شخص اپنے بھائی کی قیمت کرنے وقت قیمت کرے اور نہ بخش کرے اور نہ کوئی شہری قریہ دالے کے لیے فروخت کہے۔ میں کہتا ہوں کہ تلقی رکبان کی تو یہ صورت ہے کہ جب باہر سے سوداگر تجارت کا مال بھر کر لاوین اور شہر میں داخل ہونے اور نزع معلوم کرنے سے پیشتر کوئی شخص باہر ہی باہر آنے سے ملکر شہر کے نزع کے اعتبار سے ارزانی کے ساتھ وہ مال نے خرید لے اور اس میں بائع کا بھی ضرر اور عامہ لوگوں کا بھی ضرر ہے بائع کو تو یہ ضرر ہے کہ اگر وہ بازار میں آنا تو لیسقہر گرائی کے ساتھ فروخت کرتا لہذا اس بیع میں اگر بائع کو اپنے ضرر پر آگاہی ہو جائے تو اس کو بیع کے رد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور عامہ لوگوں کا یہ ضرر ہے کہ اس تجارت میں سب غمہ والوں کا حق متعلق ہو گیا ہے اور مصلحت مذہب کا مقتضی یہ ہے کہ جب کو جب قدر ضرورت ہے اس قدر تہرہ اس کو مقدم کیا جائے اور اگر حاجت میں برابر ہوں تو انہیں برابر ہی کیجیے یا قریہ اندازی کیجیے۔ پس بالابی بالا ایک شخص کو بلا تر بیع اس مال کے لیے لینے میں ایک قسم کا ظلم ہے مگر شہر والوں کو اس بیع کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے ان لوگوں کے مال کا کچھ نقصان نہیں کیا اسے صرف یہ کہ ہے کہ جس چیز کی ان کو امید تھی وہ جزا سے اسے روک لی اور بیع پر بیع کر نہیں اپنے ساتھ کے تاجرون کا تنگ کرنا اور ان کے ساتھ بد معاملگی ہے اور بائع اول کا حق مستوجب ہو چکا ہے اور اس کے رزق کی صورت نکلائی ہے اس صورت کا بگاڑنا اور اس کے معاملہ میں دخل دینا ایک قسم کا ظلم ہے اور اس طرح دوسرے شخص کے قیمت ٹھکانے وقت قیمت لگانے میں خریداروں کو تنگ کرنا ان کے ساتھ بد معاملگی ہے اور بہت سے مناقشات اور عداوتیں ان دو باتوں سے پیدا ہوتی ہیں اور جس اس کو کہتے ہیں کہ بلا قصد خریدنے سے بیع شہر یوں کو قریب میں ڈالنے کے لیے قیمت بڑھا دینا۔ اور اس میں جب قدر ضرر پہنچتا ہے اور بیع شہر والے کی کاٹوں

کے لیے اسکی یہ صورت ہے کہ قانون والا اپنے مال کو لاد کر شہر کی طرف اہل ادیبہ کے آسے دوں گے نزع سے بچے لائے اس کے
پاس شہر والا آوے اور دیکھے کہ اپنے مال کو سیس یاں چھوڑے یہاں تک کہ اسکو کچھ دنوں روک کر بیخ گران فروخت کر دے
اور اگر قانون والا خود اسکو فروخت کرنا تو بیخ گران فروخت کرنا اور نفع شہر کا اس میں ظاہر ہے اور اسکو بھی نفع ہوتا
اس لیے کہ تاجروں کے نفع اٹھانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کچھ دنوں روک کے اپنے مال کو بیخ گران
فروخت کریں ان لوگوں کے ہاتھ چلو اس مال کی نہایت حاجت ہے اور حاجت کے مقابلہ میں جو کچھ قیمت وہ دیتے ہیں
وہ انکو کم معلوم ہوتی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا نفع لیکر اس مال کو فروخت کریں اور پھر واپس جی تجارت کا
اور مال لاکر اس میں بھی نفع اٹھائیں و علی ہذا القیاس اور یہ نفع شہر کی مصالحت کے ساتھ مناسب تر اور برکت کے ساتھ
اکثر ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے فرمایا ہے من احقر فهو خاطی جو تجارت کے مال کو روکے ہیں وہ گناہگار ہیں اور آخر
مصلحہ نے فرمایا ہے اجمالیہ موزوق و احمکھ ملعون۔ انیوالا امر مذوق ہے اور روکنے والا ملعون۔ سیرت مذکب اسکی
یہ وجہ ہے کہ بامید نفع کے اور باوجود حاجت اہل شہر کے اسکی طرف صرف گرائی نزع اور یلوتی شہر کے اعتبار سے روکنا
مال کا شہر والوں کے حق میں ضرر اور بد نظمی شہر کا سبب ہے۔ و انما نجد یہ ہے کہ مشتری کو اس میں فریب نہ ہو رسول خدا
مصلحہ نے فرمایا ہے لا تصروا بالیل والغمر فمن بناء عما بعد ذلک فهو بخیر النظر من بعد ان یحلبوا ان ضعیفا
امسکما وان سخطا ردنا وصاغاس من تمر او بیروئی صاغاس من طعام لا سمر لغو۔ نہ تصریہ کر و تم اس سے
اور بکری میں پس جو شخص اس کے بعد اسکو خریدے ہیں وہ اس کے و بیکی بعد بخیر النظر میں ہے اگر اس صبح سے راضی ہوں تو
روک لے اسکو اور اگر اس سے ناخوش ہوں تو اسکو واپس کر دے اور ایک صاع تمر ہی دیدہ اور وایت کیا گیا ہے
صاغاس من طعام لا سمر۔ میں کہتا ہوں تصریہ کے معنی تم میں دودھ کے جمع کرنے کے ہیں تاکہ مشتری
دودھ کی کثرت کا خیال کرے پس فرمایا میں پڑ جاؤ گے اور چونکہ اسکو خیا۔ مجلس و اختیار شرط کے ساتھ زیادہ تر
مشابہت تھی کیونکہ یہاں پر عقد بیع میں گویا دودھ کی کثرت شرط کر دینی ہے پھر یہ گاہ اندازہ دودھ اور اسکی قیمت
کا بعد اس کے ہلاک اور تلف کرنے کے بلا تسک معذرا المعروف تھا خاصا مکہ وقت بد اخلاقی شریکوں کی اور بدویوں کے
اس لیے حاجت ہوئی یہ بات کہ باعتبار احتمال غالب کی ایک حد معتدل بیان کی جائے تاکہ حدیث قطع ہوا و چونکہ
اوشیون کی دودھ میں ایک شہم کی ہیک ہوتی ہے اور اندازانی پائی جاتی ہے اور بکریوں کا دودھ عمدہ ہوتا ہے
اور گرائی پائی جاتی ہے اس لیے دونوں کا حکم ایک ہوا لہذا یہ بات متعین ہوئی کہ جو چیز دینی ہے جس کا وہ قوت کرتے ہیں
و سکا ایک صاع مقرر کیا جاوے جیسے چھوٹا ملک حجاز میں اور جو بڑا ملک میں نہ کیوں اور چاول اس لیے کہ یہ
قوت کے اعتبار سے گران اور اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں اور بعض ان لوگوں نے کہ حکم اس حدیث پر عمل کرنے کی
توفیق نہیں ہوئی ہے انھوں نے اپنی طرف سے ایک قاعدہ مقرر کر لیا اور کہا کہ میں حدیث کی تفسیر نہیں کرتا کوئی اور
مگر جب اس میں قیاس نہ ملے تو اس میں عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس قاعدہ میں اول تو کلام ہے دوسرے
بتقاعہ اس صورت پر نہیں منطبق ہو سکتا ہے کیونکہ اس حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے

(حالانکہ وہ افقہ الناس تھے) اور اس قدر جواب کے لیے کافی ہے اور ایسی ہے کہ وہ بمنزل تمام ان مقدار بشریہ کے ہے کہ عقل نہیں مقرر کرنے کی خوبی معلوم کر سکتی ہے مگر خاص کر اس مقدار کی حکمت معلوم کر نہیں عقل مستقل نہیں ہے با خدا یا مگر ان عقلیں جو اسخین فی العلم ہیں اور آنحضرت صلعم نے ایک مرتبہ غلہ کا ڈھیر دکھایا جسکو اسکے مالک نے اندر سے ترک کر کے رکھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اسکو اور پر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اسکو دیکھتے اور فرمایا جو شخص فریب کرے وہ مجھے نہیں اور آرزو ہے کہ وہ چیز مباح الاصل ہو جیسے وہ پانی کہ جاری ہو اور کثرت سے ہو اور کوئی شخص ظلم و تغلب کر کے اسکو فروخت کرے کیونکہ اس میں بلا حق خدا تعالیٰ کے مال میں تصرف کرنا اور لوگوں کو ضرر پہنچانا ہے لہذا آنحضرت صلعم نے زیادہ پانی کے فروخت کرے سے ناگزیر اس کے سبب گھانس کا فروخت کرنا لازم آئے منع فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی ٹیکسل ہے کہ کوئی شخص کسی چیز پر تغلب کرے اور کسی مویشی کو بغیر کرایہ نہ بیچے دے اور اس میں گھاس کا جو مبلغ مٹی ہے فروخت کرنا لازم آتا ہے یعنی ایسے وقت میں مویشی کے چرانے کی قیمت دینی پڑے گی اور یہ باطل ہے ایسی ہے کہ پانی و گھانس دونوں مباح چیزیں ہیں چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے فیقول اتد الیوم منعک فضلی کما منعت فضل مالہم لیعمل بیداک۔ پس خدا تعالیٰ فرمایا آج میں تجھے اپنے فضل کو روکتا ہوں جس طرح تو نے اس چیز کی فضل کو روکا جو بغیر تیری محنت کے پیدا ہوئی تھی اور بعض کے نزدیک حاجت سے زیادہ پانی کا اس شخص کے ہاتھ فروخت کرنا جو دینا چاہتا ہو یا مویشی کو پلانا چاہتا ہو حرام ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے المسلمون شرکاء فی ثلث فی الماد والکلا والنار۔ تین چیزیں سب مسلمان شریک ہیں پانی اور گھانس و نالک میں میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں کسی ملک بھی ہوں تب بھی ان چیزوں میں ہمدردی نہایت مستحب ہے اور اگر ملک نہیں ہیں تب تو انکا حال شرکت میں نکالو

بیع کے احکام کا بیان

رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ سہولیت والے آدمی پر رحم کرے جب وہ کسی چیز کو فروخت کرے اور جب خریدے اور جب وہ تقاضا کرے۔ میں کہتا ہوں سماعت نمبر ۱۸ اصول خلاف کے ہے جس سے نفس مہذب ہوتا ہے اور گناہوں کی قید سے اسکی سبب رٹائی ہوتی ہے اور نیز سماعت میں شہر کا انتظام قائم رہتا ہے اور اس پر باہمی معاونت کا دار و مدار ہے اور بیع و شرا و تقاضا و ایسی چیزیں ہیں جنہیں سماعت کے خلاف امور کا احتمال ہوتا ہے لہذا آنحضرت صلعم نے ان امور میں سماعت کے ساتھ برتاؤ کرنا مستحب کیا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کلعت منفقة للسلعة موقوفة للبرکۃ۔ علف سودے کا پلانا یا الا اور برکت کا گھٹنا یا والا ہے۔ میں کہتا ہوں بیع کے اندر برکتی قسمیں لکھنا یا نہیں بدوہ۔ ایک تو یہ کہ اس میں مشتری لوگوں کے دھوکے میں پانے کا احتمال ہے دوسرے خدا کے نام کے قلب سے بظہر جاتے رہنے کا احتمال ہے اور جوئی قسم کھانے سے اگر وہ سودا خوب فروخت ہوتا ہے کیونکہ اسکا منجی مشتری پر عیب کے پوشیدہ رکھنے پر ہے مگر برکت کم ہوتی ہے کیونکہ برکت کا مدار ملائکہ کی دعا کے متوجہ ہونے پر ہے اور معصیت کے سبب انکی دعا کو بھیج دیا جاتا ہے بلکہ ملائکہ ایسے وقت میں اس شخص پر بدعا کرتے ہیں اور آنحضرت صلعم

نے فرمایا ہے یا معشر التجار ان البیع یخففہ اللغو واکلف فثوبہ بالصدقۃ۔ اسے گروہ تجار بیع کے اندر انہو بابتیں
اور قسم ہوا کرتی ہیں لہذا تم بیع میں صدقہ ملا لیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ صدقہ کے آمیزش سے گناہ دور ہو جاتے ہیں
اور نفس کے غلبہ کے سبب جو اس شخص سے کچھ قصور ہو جاتا ہے اس کا تدارک ہو جاتا ہے آنحضرت صائم نے اس شخص کے
باب میں جسے کسی چیز کو انترقیوں سے فروخت کر کے ان کے عوض میں مشتری سے درسم لے لیے تھے فرمایا ہے لا باس
ان تاخذ تا لیسعہ یومہ ما لم یفرقا و ینکما ماشی۔ اگر اسی روز کی قیمت پر واپس کو لیلے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ
تم دونوں کے جدا ہونے وقت کچھ معاملہ تم میں باقی نہ رہا ہو۔ میں کہتا ہوں اسکا یہ سبب ہے کہ اگر جدا ہوتے وقت
ان دونوں میں کچھ معاملہ باقی ہے مثلاً بانیطور وہ دونوں انترقیوں سے واپس کے ہونے کی جھگی کو صرافوں کے بیان
کرنے یا وزن کوش لے وزن کرنے پر موقوف رکھے اور علی بن القیاس تو ایسے وقت میں حجت و نزاع کرنا اسے کو
حجت و نزاع کا موقع باقی ہے اور معاملہ صاف نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتباع تخلل بعد ان
تو یہ قسم تمہا لبلب لعل الا ان اشترط المبتاع۔ جو شخص چھوڑے کے درخت کو گناہ لگنے کے بعد خریدے تو اس نے خست کاٹل
بائع کا ہے مگر جس صورت میں مشتری شرط کرے۔ میں کہتا ہوں اسکا یہ سبب ہے کہ گناہ لگانا اس وقت سے زائد ایک فعل ہے
اور بائع کی ملک میں نم کر کا طور ہو گیا پس اسکا حال اسے کا سا ہے جو ایک مکان میں کھی ہوئی ہو لہذا بیعت ضرور ہے
کہ اسکا حق اسکو دلایا جاوے مگر جس صورت میں اس کے خلاف کی تصریح ہو جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کان
من شرط لیس فی کتاب لہ فہو باطل۔ جو ایسی شرط لگائی جاوے کہ جب کتاب لہی میں ذکر نہیں ہے تو وہ باطل ہے
میں کہتا ہوں اس سے وہ شرط مراد ہے جس سے خدا تعالیٰ نے منی فرمائی ہے اور حکم الہی میں اسکی نفی مذکور ہے یہ مقصود
ہے کہ اس شرط کا بالکل ذکر نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الاولاد اور تہ اللہ اس سے منی فرمائی ہے کیونکہ دلا کوئی
موجود نہیں ہے بلکہ صرف ایک حق جو بیعت کے باقی چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوتی اس طرح دلا کوئی بیع بھی ہونی چاہیے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بالخمر الخمر بالضم ان آمدنی تا۔ ان کے ساتھ ہے (یعنی جو تاوان دیکھا وہی آمدنی لیکھا)
پس بیع کی آمدنی اس کے رد کرنے کے بعد مشتری کو ملیگی۔ میں کہتا ہوں منازعت کے قطع کرنے کی بجز اسکے کوئی
صورت نہیں ہے کہ بیع کے ہلاک ہو جانے کے بعد جو شخص تاوان دیتا ہے اسی کو اسکی آمدنی دلائی جاوے پس اگر کسی کے
سبب سے مشتری بیع کو رد کر دے اور اس تاوان میں بیع سے جو کچھ آمدنی ہوئی ہے اس خریدار سے اسکا مطالبہ کیا جاوے
تو آمدنی کی مقدار کے ثابت کر نہیں جہ عظیم ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے منازعت کو قطع فرمایا بطرح قضائہ
کے بار میں آپ نے منازعت کو بانیطور قطع کیا ہے کہ باہلیت کی سیرت اسی حالت پر رکھی جاوے جس حالت پر تفسیر کی گئی
ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البیعان اذا اختلفا والبیع قائم لیس بینہما بنیتہ فالقول ما قال ابائع اویراد ان
ان وہ دونوں بیع جنین بنیہ ہوا اگر انہیں اختلاف واقع ہوا اور بیع بھی موجود ہو پس قول بائع کا معتبر ہوگا یا ہر دونوں
رو کر دینگے میں کہتا ہوں آپ نے قطع منازعت اس لیے کہ اصل یہ بات ہے کہ کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت و ملکیت میں
مگر بواسطہ صحیح بیع کے یا رضامندی کے پھر جب منازعت واقع ہوئی تو اصل کی طرف رد و وری ہوا اور بیع بائع کا

مال ہونا یقینی ہے اور بیع پر اسکا قبضہ ہے اسوقت یا قبل اس عقد کے جسکی صحت نہیں ثابت ہوتی ہے اسلیئے مال
 قول معتبر ہے لیکن خریدار کو اختیار ہے اسلیئے کہ مبیع کا رضامندی پر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشفعة
 مالم یقسم فاذا وقعت احد ود و صرفت الطرق فلا شفعة۔ یعنی شفعہ اس چیز میں ہوتا ہے جو تقسیم نہیں ہوئی
 پھر جبکہ اس میں مدین پڑ جائیں اور اسے جو جائیں تو اس میں شفعہ نہیں ہوتا اور نیز آپ نے فرمایا ہے الجار احی البقعة
 کہ جو اپنے قریب کیو جسے مقدار زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اصل شفعہ میں ہمساویوں اور شریکوں سے ضرر کا دور کرنا
 اور یہ نزدیک شفعہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ شفعہ ہے کہ مالک پر قیام بندہ میں اللہ شفعہ کے لیے اس شفعہ کا
 پیش کرنا اور دوسریں پر اسکا مقدم کرنا اور عند القاضی وہ مالک اس کے پیش کرنے پر مجبور نہ کیا جائیگا اس قسم کا
 شفعہ اس مال کے لیے ہوتا ہے جو شریک نہیں ہے اور ایک وہ شفعہ ہے جو ہر مالک عند القاضی مجبور کیا جاتا ہے شفعہ
 صرف شریک کے لیے ہے اور احادیث جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں انکی تطبیق کی صورت ہی ہے اور نیز آپ نے فرمایا
 من اقال خاله المسلم صنفقه کدہا اقال اللہ عشرتہ یوم القیامۃ۔ جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے اس قدر کو لوٹا
 جو اس کے ناپسند ہے خدا کی قیامت کے۔ و ناسکی خطا سے درگزر فرمایا۔ میں کہتا ہوں جس شخص کو عقد شفعہ
 بعد افسوس ہو تو اس سے رفع فرم کے لیے اقالہ کرنا صحیح ہے اور واجب نہیں ہے کیونکہ ہر شخص اپنے اقرار میں مانو
 ہوتا ہے اور جو چیز اپنے اور لازم کرتا وہ اس کے لازم ہو جاتی ہے جائز ہے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اس دن کو فروخت
 کر دیا اور اپنے گھر تک سوار ہو کر جانے کو مستثنیٰ کر لیا۔ میں کہتا ہوں اس سے آن چیزوں کے بیع میں استثنا کرنے کا جو
 ثابت ہوتا ہے جان مناقشہ کا موقع نہ ہو اور دونوں عاقدین باہم سلوک کرنا والے اور فراخ دل ہوں کیونکہ استثنا
 کرنے کی مانعت اسلیئے ہے کہ اس میں مناقشہ کا احتمال ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فرق بین والدہ
 ولدہ بفرق الدینہ و بین اصبتہ یوم القیامۃ یفحص مال اور اس کے بیچ میں جدائی ڈالے تو خدا تعالیٰ قیامت کے
 اس میں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈالے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دو غلاموں میں سے جو بھائی بھائی تھے
 ایک کو فروخت کر دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ واپس کر لو۔ میں کہتا ہوں مان و بچے میں جدائی ڈالنے سے مراد
 کہ دونوں کو دشت پیدا ہوگی اور آہ و بکا کرینگے یہی دو بھائیوں کا حال ہے لہذا انسان کو ان میں تفریق ڈالنے سے احتیاط
 چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے۔ اذا نودی للصلوۃ من یوم کجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ و ذر البیع جب جمعہ کی نماز
 پکارا جائے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ طریقت لپکو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں یہ حکم اس مذکر
 ساتھ متعلق ہے جو امام کے خطبہ کیلئے جاتے وقت ہوتی ہے اور چونکہ بیع وغیرہ میں مشغول ہونے سے بسا اوقات نماز
 جاتی رہتی ہے اور خطبہ کا سماع ترک ہو جاتا ہے اسلیئے اس سے نہی فرمائی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ
 گراں ہو گیا ہے اسلیئے آپ ہمارے لیے نزع مقرر فرما دیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزع مقرر کرنا لا خدا تعالیٰ ہے اسی کی
 صفت قابض و باسط و ازیق ہے اور مجھے اس کی شکل آرزو ہے کہ خدا تعالیٰ سے میں ایسی حالت سے ملوں کہ کوئی شخص
 مجھے کسی ظلم کا مطالبہ نہ کرے۔ میں کہتا ہوں چونکہ مشتری و تاجر و زمین ایسا حکم برابر دینا کہ جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے

یا دونوں کو برابر ضرر پہنچے نہایت دشوار تھا ایسے آنحضرت معلوم نے اس سے پرہیز کیا تاکہ آپ کے بعد حکام لوگ اسکو
 طریقہ دستور مقرر کر لیں اور اسکے بعد بھی اگر کوئی سودا گروں سے علانیہ ظلم معلوم ہو چکا تو گو کو یقین ہو جائے
 تو اسکی اصلاح درست ہے کیونکہ ہمیں ملک کی بربادی ہے اور اللہ پاک رضاء فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا
 تدانیتکم بدین الی اہل مسمیٰ فاکتبوہ۔ اے ایمان والو جبکہ تم ایک وقت معین قرض کا لین دین کرو تو اسکو لکھ لو
 معلوم کرو کہ قرض سناقتہ و منازعت کے اعتبار سے تمام معاملات میں ٹرہکتا ہے اور وقت حاجت کے بغیر اس کے
 چارہ بھی نہیں ہے ایسے اللہ پاک نے لکھ لینے اور گواہ کرنے کی تاکید فرمائی اور رہیں اور کفالت کو مشروع کیا اور اہل
 کے چھپانے کا گناہ بیان فرمایا۔ اور لکھنے اور گواہی دینے کو فرض لایا اور وہ عقود و ضرر دیکھتے ہیں اور آنحضرت معلوم
 جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ بھلونے ایک ایک دو تین تین برس کے لیے بدنی کیا کرتے تھے
 لہذا آپ فرمایا جب کوئی کسی چیز میں بدنی کرے تو کیل معین و وزن معین میں مدت معین تک بدنی کرے
 میں کتنا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ حتی الامکان سناقتہ کا ارتفاع ہو جاوے اور فقہانے انھیں تینوں پران و رضا
 کو قیاس کر لیا ہے جسے بلا حصول وقت کسی چیز کا بیان ہو سکتا ہے اور قرض کا مدار ابتدا و تدریج پر ہے اور اس
 عاریت کے بھی معنی پائے جاتے ہیں لہذا اس میں دیکر ناجائز ہے اور زیادہ لینا حرام ہے اور رہیں کا سناقتہ مضبوطی
 پر ہے اور وہ مضبوطی قفہ کرنے سے ہوئی ہے لہذا اس میں قفہ شرط کیا گیا۔ اور میرے نزدیک ان دونوں حدیثوں
 میں اختلاف نہیں ہے پہلی حدیث تو یہ ہے لا یخلع الرمن الرمن من صاحبہ لہی رزقہ غمہ علیہ غمہ
 رہیں کرنا مرہون کو اس کے مالک سے جھٹا سکو رہیں کھا ہے نہیں روکتا ہے اس کے لیے اسکی آمدنی ہے اور اسی پر اسکا
 قرض ہے اور دوسری حدیث یہ ہے الظہیر یکب بنفقۃ اذا کان مرہونا ولین لہ ہر شرب بنفقۃ اذا کان
 مرہونا علی الذی یرکب ویشرب بنفقۃ۔ سواری سے اس کے خرچ اٹھانے کے سبب اس سے سواری کی کچا وکی
 اگر وہ مرہون ہے اور دودھ دیتے جانور کا دودھ اس کے خرچ اٹھانے کے سبب دیا جائیگا اگر وہ مرہون ہے اور سوار
 ہو نیوالے اور دودھ پینے والے کو اس کا خرچ اٹھانا پڑیگا۔ اور اختلاف نہونہ کا سبب یہ کہ پہلی حدیث میں نور
 حکم عام ہے مگر جو وقت میں رہیں اس مرہون کا خرچ نہ اٹھائے اور مرہون کے ہلاک ہونیکا خوف ہو اور مرہون اسکا
 خرچ اٹھائے تو اس وقت میں مرہون جب قدر لوگ انصاف کر دیں مرہون سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے اور آنحضرت
 معلوم نے ناپے والوں اور وزن کشوں سے فرمایا ہے تمکو ایسی دو چیزیں سپرد کی گئی ہیں جن میں تم سے قبل تم سے
 ہلاک ہو چکی ہیں میں کتنا ہوں ڈڈے مارنا حرام ہے کیونکہ اس میں حیانت اور بد معاملگی ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام
 کی قوم کا حال جو کچھ ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں اسکا ذکر فرمایا ہے اور آنحضرت معلوم نے فرمایا ہے ایما جہل الناس
 فادرك رجل مالہ بعینہ فہو احق بہ جو شخص غفل ہو پھر کوئی شخص بعینہ اس کے پاس اپنے مال کو پائے تو وہ جعفر جھوٹ
 ہے اور آنحضرت معلوم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اسکا
 مال اس شخص کا ہے جو جھوٹ کی پادار ڈھ رہا ہے اور اسی کی انگلی باندھ رہا ہے اور تمام بدن اسکا جھوٹ ہے ہر گز

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صنع الیہ معروف فقال بفاعلیہ جزاک اللہ جزا فقد بلغ بالثناء جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کرے اور وہ احسان کر نیوالے کے لیے جزاک اللہ جزا کہے تو اسے کامل طور سے تعریف کر دے میں کہتا ہوں آپ نے اس لفظ کو ایسے معین فرمایا ہے کہ ایسے مقام میں زیادہ اوصاف بیان کرنا عین سبالتوا کا ہے اور کہ بیان کرنا میں حق کا چھینا اور احسان کا کٹنا ہے اور بعض مسلمان بعض کو جو بد یہ پیش کریں ان سب میں ہتیرہ خیر ہے جو آخرت کو یاد دلائے اور خدا پر تمام امور کا حوالہ آسین پایا جائے اور یہ لفظ اس تمام کے لیے کافی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا وہاں الہدیۃ تہذیب لصفائیں وہی روایت تہذیب حرا الصدور یا ہم تحفہ و تحفہ بھیجتے تاکہ وہ کیونکہ ہدیت رنجشیں دور ہوئی ہیں اور ایک وایت میں آیا ہے دل کا عقد جاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بد یہ اگر چہ عفو اسباب اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھیجنے والیکے دلیل میں شخص کی تعظیم و قدر و محبت اور اس کی جانب سے محبت اور اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے لا تحقرن جارتہ جارتہا و لو بفرس شاة۔ کوئی بڑا اپنی بڑی دین کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری بھری کے ساتھ ہو۔ پس یہ دونوں کی رنجش دور کر نیکی کے عمدہ طریقہ قرار پایا۔ اور کسی شہر یا قبیلہ میں پوری پوری الفت پیدا ہونے سے رنجش دور ہو سکتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عرض علیہ ریحان فلما یردہ فانہ خفیفت المحمل طیب الیرج۔ جس شخص کے ساتھ کوئی ریحان کو پیش کرے تو اس کے واسطے کہ اس کے لیے میں بارگاہ ہوتا ہے اور وہ خود خوشبو دار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان وغیرہ کے واسطے کرنے کو اس واسطے ناپسند فرمایا کہ اس کی قبول کر لینے میں دین والے کا اس شخص پر بار بار نہیں ہوتا اور لوگوں میں اس کا دستور ہے لہذا اس کے قبول کرنا عین قبول کر نیوالے کو بھی زیادہ عار نہیں ہوتی اور دینے بھی اس کے دینے میں زیادہ خرچ نہیں ہوتا اور اس کا باہم دستور کرنا عین الفت باہمی کا پیدا کرنا اور واسطے کرنا عین دلنشینی کرنا اور ولی رنجش کی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العائد فی سبۃ الکلب یعود فی قبیلہ لیس نساہل السوا۔ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لینی کہنے کے مانند ہے جو اپنی تہ کو بچھ کر جاتا ہے اسی بری مثال ہمارے مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی چیز کے واپس لینے کو اس واسطے ناپسند فرمایا کہ جس چیز کو اپنے مال سے ملندہ کر چکا اور اس سے قطع تعلق کر چکا ہے پھر اس کے واپس لینے کا فسٹا یا تو اس کی چیز کے ساتھ حرص کا پیدا ہونا یا اس شخص سے ناخوشی یا اس کی ضرر رسانی ہے اور یہ سب خلاق مذہبہ میں اور نیز بیچ کے پورا کر دینے اور مضبوط کر دینے کے بعد اس کے واپس لینے میں عداوت و رنج کا پیدا کرنا ہے بخلاف اس صورت کے کہ پہلے ہی سے اس کو بچھوڑ دیا ہو لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے واپس لینے کو جبکہ اپنی ملک سے جدا کر چکا ہے کہنے کو اپنی تہ کے کھا جانے کے ساتھ مشابہت دی تاکہ ظاہر میں لوگوں کو اس کی بُرائی متحمل ہو جائے اور پورے طور پر اس کی تباحث بیان کر دی بار بار اگر جس صورت میں ان دونوں کے اندر بے تکلفی ہے جس سے سفاقت پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ ان واسطے لینے میں کچھ ہرج نہیں ہے جیسے باب بیٹے سے واپس لینے چاہی آپ نے فرمایا ہے الا اللہ الرحمن و لدہ۔ بخواب جو اپنے بیٹے سے واپس لینے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت جس نے اپنے بعض بچوں کو کچھ عطا کیا

کچھ عطا کیا تھا فرمایا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ نیکی میں وہ سب برابر ہوں اسے عرض کیا (ان) تو آپ نے فرمایا
 ایسے وقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کے اندر بعض ولاد کو بعض بر فضیلت دینے کو اسلئے
 ناپسند فرمایا کہ آج انہیں بھی باہم ملاں بخش پیدا ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف
 اشارہ فرمایا کہ بعض کو بعض بر فضیلت دینے سے اس ولاد کے، لیکن ملاں و بیچ پیدا ہو گا جس کے ساتھ کوئی ایسی لکھی
 اور وہ اس کے سب سے اپنے ساتھ کوئی ایسی لکھی اور اس میں غمانہ و پرانی ہے (اور تہجد تہجمات وصیت ہے) وصیت کا وقت
 موت کے قریب ہونا ہے اور اس کے مسنون ہونے کی یہ وجہ ہے کہ سنی آدم کے ملک میں منازعت ہوتی ہے پس جب
 موت کا وقت قریب ہو گیا ہے تو اس کے سب سے اس شخص پر وصی کہ مال سے استفادہ ہو جاتی ہے سبب ہوتی یہ بات کہ اس
 موسیٰ نے جو کچھ اس میں زبور کیا ہے اس کا تذکرہ ہو جائے اور جو کچھ اس وقت میں اس ل میں چلے گا اس کو اس کے اساتیر کے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوصی بالثلث والثلث اکثر ثلث مال کی وصیت کرو ثلث بھی زیادہ ہے اور ثلث چار
 کہ تمام عرب و عجمی قوموں میں بیسایہ صاحبوں کے سبب ایک عادت اور ضروری بات ہوتی ہے کہ سب کا مال اس کے
 دائیون کی طرف منتقل ہونا ہے پھر وہ مرض ہوتا ہے اور موت پر دستہ چھوٹتا ہے تو ان دائیون کے لیے ملکیت مال
 ہونے کا طریقہ نکل آتا ہے پس ان کی امید سے ان کو نا امید کرنا اچھا ہے حق کا تلف کرنا اور اس کے حق میں کوئی ایسی چیز
 حکمت کا یہ مقتضی ہے کہ سب کے بعد اس کے مال کے لئے جو سب لگوں سے زیادہ اس کا دوست و معاون اور جہد رہے اور
 اس بات میں کوئی شخص مان باپ اولاد اور حقے ذوالارحام میں اس کے درجہ کو نہیں پہنچتا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے
 واولوالارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ - اور ذوالارحام میں بعض لوگ بعض کے ساتھ اولیٰ ہیں اللہ
 کے اندر اور باہم ایسا اوقات ایسے امور پیش آتے ہیں جہت اور لوگوں کی بھی غمخواری ضروری ہوتی ہے بلکہ اکثر
 اوقات خاص حالات میں اور لوگوں کو اختیار کرنا ضروریات سے ہوتا ہے لہذا ایک مدد دہ کرنا جس کے آگے کو
 نہ بڑھ سکیں لایہی ہو اور وہ حد ثلث ہے اسلئے کہ ورثہ کی ترجیح ضروری امر ہے اور وہ بانظور ہو سکتی ہے کہ
 ان کو نقصان سے زیادہ دلایا جائے اسلئے ان کے لیے دو ثلث اور غیہ وان کے لیے ایک ثلث مقرر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے ان اللہ اعطی لکل فی حق متحد فلا وصیۃ لوارث خدا تعالیٰ نے یہ جہاد کو اس کا حق عطا فرمایا ہے
 لہذا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وصیت کے اندر ایام جاہلیت میں ضرر سالی کیا کرتے تھے اور
 وصیت کر نہیں سکتے تھے اور جب کا خیال کرتے تھے بعض لوگ حق کو اور اس شخص کو ترک کر کے جسکی غمخواری واجب ہے
 اپنی رائے ناقص سے بعد لوگوں کو اختیار کرتے تھے لہذا اس باب کا سدود کرنا ضروری تھا اور یہ بات ضروری ہوتی کہ
 قرابتوں کے اعتبار سے قواعد کلیہ کا طے کیا جائے اور اشخاص کے اعتبار سے بعض خصوصیات کا لحاظ نہ کیا جائے
 پس ہوارث کے احکام چونکہ قطع منازعت اور باہمی بخشوں کے مد کو نہ کے لئے مقرر ہوئے ہیں لہذا یہ حکم ضروری
 ہوا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہ کی جائے اسلئے کہ اسکے جائز کرنے میں اس حد مقرر کا توڑنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے ماحق امر مسلم نہ ہے یہ وصی فیہ یتیم لیل الا لا وصیۃ مکتوبہ عندہ کسی مسلمان شخص کے

جسکے پاس وصیت کر نیکی لیے کوئی چیز ہے سزاوار نہیں ہے کہ شب کو بسر کرے اور اسکی وصیت اسکے پاس لکھی ہوئی ہو۔
 میں کتابوں وصیت میں جمیل کرنا بہتر ہے ایسے کہ اگر دفعہ موت نے اسکو اٹھایا ناگاہ کوئی عادتہ پیش آیا اور جس
 ضروری مصروفیت کا قائل کرنا اسے اپنے نزدیک ضروری سمجھا تھا وہ فوت ہوگئی تو بجز حسرت کے چھوڑنا ہوگا اور یہ آخر
 صلعم نے دیا ہے ایما جمل عمر عمری الخ۔ میں کتابوں آپکے زمانہ میں بہت سے مناقشے درمیان تھے خلیفہ قطع ہو گیا
 یہ بھی یہی لہذا انکا قطع کرنا بخدا ان مصالحتوں کے ہوا خلیفہ قائل کر نیکی لیے آنحضرت صلعم کے بعثت ہوئی سے مثل
 سود و قتل وغیرہ کے اور کچھ لوگوں نے لوگوں کو عمر بھر رہنے کے لیے مکان دیدیے تھے پھر دینے والے رہنے والے رہ گئے
 اور دو براؤں پر اسوا نواب اسمن اشتباہ اور باہم غمی صمت منازعت شروع ہوئی پس آپ نے بیان فرمایا اگر مکان
 دینے والے نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ یہ مکان میرے لیے اور یہ ہے دارتوں کے لیے ہے تو یہ سب ہے ایسے کہ آپ نے
 خالص میرے جولوہ میں بیان فرمایا اور اگر اس نے دینے والے نے اس شخص سے یہ کہا ہے کہ یہ مکان تازیت میرے لیے ہے
 تو یہ عایت ہے کیونکہ اسے ایسے قید کے ساتھ مقید کیا ہے جو سب کے منافی ہے اور منجملہ تبرعات وقف ہے اور اہل مالیت
 اس سے ناواقف تھے پس نبی صلعم نے ان مصالح کے اعتبار سے جو اوصدقات میں نہیں پائے جاتے وقف کا اسے نافذ
 کیونکہ انسان اس اوقات خدا کی راہ میں بہت سال صرف کر دیتا ہے اور وہ مال فنا ہو جاتا ہے اور وہ فقرا بہر
 رہ جاتے ہیں اور فقر و گناہ اس نال سے محروم ہی ہوتے ہیں پس عامہ لوگوں کے لیے اس سے عمدہ و نافع حدیث کوئی
 نہیں ہے کہ یہ تھے فقرا اور سادوں کے لیے روک لیجاوے جسکے منافع آپ صرف ہو اگرین اور خود وہ سے واقف کے ملکات
 رکاوٹ بننا چھ آنحضرت صلعم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر تو چاہے اسکی اہل کو روک لے اور اسکا صدقہ صدقہ کر دے پس
 حضرت عمر نے اسکا صدقہ کر دیا کہ خود وہ نہ فروخت کیا جائے اور نہ بیہ کیا جائے اور نہ اس سے ورثہ دلا جائے اور فقر اور
 اتنا رہے اور غلاموں کے چھڑانے اور راہ خدا اور سادوں و مہمان کے لیے صدقہ کر دیا اور کہہ دیا کہ جو شخص اسکا سولی چھوٹ
 بلا وقت اسے کھائے اور نہ متحمل لوگوں کو کھلائے۔

اور معاشرت کا بھی بہت سی قسمیں ہیں اسانجملہ مضاربت ہے اور اسکی یہ صورت ہے کہ ایک شخص مال ہو اور
 ایک کی محنت ہو اور انقع باہم عیبے مقرر ہو جائے انہیں مشترک ہو اور ایک مفادہ ہے اور وہ ہے کہ دو شخص باہم
 برابر برابر مال سے شریک ہو کر سوداگری کریں اور تمام خرید و فروخت میں شریک ہوں اور باہم نفع تقسیم کر لیا کریں
 اور ہر ایک دوسرے کا ضمان وکیل ہو اور ایک عثمان ہے اور وہ یہ ہے کہ مال معین میں شریک ہو کر اس طرح سے
 سوداگری کریں اور ہر ایک شخص دوسرے کا وکیل ہو نہ کفیل جس سے دوسرے کے بدلہ اس سے مطالبہ کر سکے اور اسانجملہ
 شریکۃ انصناع ہے جیسے معدوزی بادونکریزا سطوی سے شریک کریں کہ دونوں محنت کریں اور اجرت دونوں میں
 تقسیم ہو جائے اور ایک شرکت و جودہ ہے اور وہ یہ ہے کہ باہم دو شخص یوں شریک ہوں کہ مال تو کسی کے پاس نہیں ہے
 مگر اپنے اعتبار سے دونوں ملکر خرید و فروخت کریں اور نفع باہم تقسیم ہو جائے اگرے اور ایک وکالت ہے کہ اپنے
 موکل کے لیے وکیل سوداگری کرے اور ایک مسافات ہے اور وہ یہ ہے کہ بانیع ایک کا ہے محنت ایک کی ہیں دونوں کے

اور ایک فرار عتہ ہے اور وہ اس سے عبادت ہے کہ زمین و تنم ایک کی اور محنت و میل ایک کے اور ایک مختار ہے اور یہ ہے کہ زمین ایک کی اور بیج اور میل اور محنت دوسری کی۔ اور ایک معیت یہ ہے کہ ایک کے تو صرف محنت اور باقی دیکھو چورہ دوسرے کے ذمہ ہو اور ایک چارہ ہے اور زمین مبادلہ کے معنی بھی ہائے جانے ہیں اور معاوضہ کے معنی بھی ہائے جانے ہیں اگر صرف منفعت مطلوب ہے تب تو مبادلہ کے معنی غالب میں اور اگر اصل خصوصیت مطلوب ہے تو معاوضہ کے معنی غالب میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ ایسے ایسے عقو و کیا کرتے تھے ہیں زمین سے جسٹھ نہایت کا اجماع تھا نہایت منہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نئی زمین دوائی ہے وہ عقد و اپنی مانت پر اپنی ہے اور اس حدیث کے تحت میں داخل ہے اسلمون علی شروہ ملہم۔ اور جمع بن حدیث کی حدیث میں جو اولوں کا اسلاف ہے بیان ہے اور تابعین میں بڑے بڑے نامی لوگ شرکت فرار کیا کرنے تھے اور اسلے خواہ پر اپنی حیرت و ادا ملہ کی نہایت دلائل آئی اور بن اعدا بش میں اس سے ہی باقی جاتی ہے وہ احادیث سروں سے اور پیدا و یا کسی خاص قطعہ کی سرکاریہ رہنے پر محمول ہے جیسا کہ حضرت رافع نے فرمایا ہے۔ یاہ نہی بطور تر۔ اور ارشاد ہے خباہ حضرت ابو عبد اس فرمایا ہے یا موت کے ساتھ اس معاملہ میں مناقشات کی کثرت لی جہت سے صلاحت خاصہ پر محمول ہے جہاں یہ تیرہ کے ہیں

ذایض کا بیان

معلوم کہ اولہ ملک الہی کا مقتضی ہے کہ لوگوں کے قبیلہ میں باہم معاونت اور سافراہ اور سخاوت کا طریقہ جائز ہے اور شرف و نفع و نقصان کو بمثلہ اپنے نفع نقصان کے سمجھے اور یہ طریقہ جب ہی قاعہ ہو سکتا ہے جب ان کی جبلت میں یہ بات داخل ہو اور اسباب غرضیہ بھی آپس میں ہوں اور ان کا قدیم طریقہ بھی اس کا شائبہ کرے یہ بات نوہ محبت و الفت ہے جو مان یا پٹہ اولاد و بھائی بندوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے اور عذر اس بارہ کو لوگوں کی باہمی الفت و ملاقات اور تحفہ و تحائف بھیجنا اور سخاوتی کرنا میں کیونکہ ان سب باتوں سے اکملہ استقامت کا راستہ ہے اور سخاوت کے وقت ان میں اسباب کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی مدد و معاونت پر محبت ہوتی ہے اور یہ بھی طریقہ ہے کہ تمام شرائع میں صلہ رحم کا حکم اور اسکے تارک پر ملامت کا قائم کرنا جلا آتا ہے پھر بعض لوگ اپنی فکر ناقص کے تابع ہو جاتے ہیں اور کمالی صفت صلہ رحم کو قائم نہیں کرتے اور سب اوقات غیر ضروری چیزوں کو مستہم بالشان سمجھتے ہیں لہذا ان پر ان میں بعض چیزوں کے واجب کرنے کی حاجت پڑی خواہ وہ اس سے خوش چون یا انکار کریں جیسے مریض کی عبادت اور مصیبت زدہ کا چھڑانا اور دیتہ کا لینا اور جو شخص اپنے ذی رحم کا مالک ہو اس کا آزاد ہو جانا اور علاوہ ان کے اور بہت امور ہیں اور سب چیزوں سے زیادہ اس قسم کی ضرورت اس مال میں ہے جس سے قریب بموت ہونے کے سبب سے مالک کو استغنا ہو گئی ہے ایسے وقت میں ضروریہ کما کمال اسکے سامنے ایسی چیز میں صرف کیا جائے جو معاونات خانگی میں نافع ہو یا اسکے بعد اسکے آقارب میں خرچ کیا جاوے۔ معلوم کرو کہ ذائقہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمام عرب و عجم لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب کے مال کے مستحق سب کو ہیں زیادہ اسکے آقارب و زودی الارحام ہیں پھر اسکے بعد

آئین بڑا اختلاف ہے اہل جاہلیت تو صرف مردوں ہی کو در نہ دیتے نہ عورتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ اصل مرد ہی ہیں اور
 وہی وقت مصیبت کا مرتبہ ہیں لہذا جو چیز بمنزلہ مفت کے ہے اس کے وہی سختی میں ابتداء و آخرت معلوم ہو جائے گی
 وہ بلا تین و توفیت قارب کے لیے وصیت کا جو ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں کسی شخص کا
 ایک بھائی نامہ معاون ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا کسی شخص کا باب مصیبت کی وقت کا مرتبہ ہے اور اولاد کا مرتبہ نہیں ہے
 اور علیٰ ہذا اقیاس میں مصیبت کا مقتضی ہوا کہ اس بات کا اختیار لوگوں کے سپرد کیا جائے تاکہ ہر شخص جو مصیبت مناسبت
 اس کے وافر حکم سے بھر کر موصیٰ کی چھ نہایت یا گناہ ظاہر ہوتا تھا تو قاضی کو اس کی وصیت کے اصلاح کرنے اور اس کے بچے
 کا اختیار ہوتا تھا ایک مدت تک یہی حکم جاری رہا یہ جب خافت گیری کے احکام جاری ہوئے اور شرق سے عرب
 محمد بن محمد بنی ہاشمی اور شیت عامرے انوار روشن ہو گئے تو مصیبت کا مقتضی ہوا کہ اس بات کا اختیار نہ لیا گیا
 اور نہ اس کے بعد قصۃ کو بلکہ اس کا راز سلطان غالبہ پر رکھا جائے جو عرب و عجم وغیرہم کے عادات کے متعلق علم
 الہی میں ہے اور بہتر طبع امر کے ہیں اور جو شخص اس کے خلاف ہے وہ بمنزلہ ناسا و ناسا و اس سے پہلے کے مانند عادات سے بچے
 کے یہ خلاف بلاناگ مان کے یا لگتا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تدرون بہیم اقرب لکم نفعاً تم نہیں جانتے
 کہ آئین سے تمہارے لیے نفع میں کون زیادہ تر و تیبہ ہے۔ مبارک ہے اس سبب سببی چند اصول پر چھ انجملہ ایک ہے
 کہ اس باب میں مصیبت طبعی اور محبت کا اعتبار ہے جو بمنزلہ مذہب جہلی کے ہے اتفاقات عارضہ کا اعتبار نہیں
 کیونکہ وہ غیر منضبط ہونے کے سبب شرائع کلیہ میں نہیں آتے۔ اسی لیے جو اولاد لارحام کے سوا کسی کے لیے میراث قدر نہیں کی گئی البتہ میں
 اولاد لارحام کے ساتھ ماہی میں اور اس کے شمار میں پیدا ہوئے۔ اس میں انجملہ تیسرے خاگی میں حادث کی تاکید
 اور اس بات پر رغبت دلانا ہے کہ آئین سے ہر شخص وہ سب کے نفع و نقصان کو بعینہ اپنا نفع و نقصان سمجھے اور
 انجملہ یہ ہے کہ خاوند عورت کا خرچ اٹھائے اور اپنا مال اس کی سپردگی میں دے اور اپنی خیر پر اس کو امین سمجھے اس
 خیال سے کہ جو کچھ وہ مرنے کے بعد چھوڑے وہ کل مال آئین ایک حصہ اس کا حق ہے اور یہ خصوصیت اسی ہے کہ آئین
 انقطاع کا احتمال نہیں لہذا شروع نے اس مرض کا بایں طور علاج کیا کہ بے یالصف خاوند کے لیے مقرر کیا تاکہ
 اس کے دل کو تسکین ہے اور خصوصیت کو نہ بڑھنے دے انجملہ یہ ہے کہ عورت کی بسا اوقات اپنے خاوند سے اولاد
 پیدا ہوتی ہے جو لامحالہ مرد کی قوم اور اس کے نسب مرتبہ کے ہوتی ہے اور انسان کا اپنی ماں کے ساتھ اتصال بھی
 منقطع نہیں ہوتا پس اس سبب زوجہ ماں لوگوں کے شمار میں داخل ہے جو اس کے خاوند کی قوم سے علیحدہ نہیں ہوتے
 اور وہ بمنزلہ ذوالارحام کے ہو جاتی ہے انجملہ یہ ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد چند مصیبتوں کے سبب جو ظاہر ہیں
 عورت کو اس کے گھر میں عدت پوری کرنا واجب ہے اور اس کے خاوند کے کنبہ میں سے کوئی شخص اس کی معاش کا تکفل
 نہیں ہوتا لہذا ضروری ہوا کہ خاوند کے مال میں سے اس کی معاش مقرر کی جائے اور یہ بات ناممکن تھی کہ اس کی کوئی مال
 مقدار مقرر کی جائے کیونکہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ خاوند کس قدر مال چھوڑے گا پس ایک عام حصہ مقرر کرنا واجب

جو ہر جگہ جاری ہو سکتا ہے مثلاً جو تھالی یا آٹھواں حصہ دارانہ بند ہے کہ قرابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تودہ قرابت
 جو حسب منصب میں شراکت اور اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ دونوں شخص ایک ہی قوم و مرتبہ کے ہوں اور دوسری وہ قرابت
 جو حسب نسب و مرتبہ میں شراکت کو نہیں چاہتی بلکہ یہیں صرف محبت و شفقت پائی جاتی ہے۔ اور اگر ترکہ تقسیم کرنا
 اختیاریت کو ہوتا تو اس قرابت سے ان کے نہ بڑھتا یا بہت ضروری ہے کہ پہلی قسم کو دوسری قسم پر فضیلت دیکھائے کیونکہ
 تمام عرب و عجم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور جب کسی شخص کا مال و منصب اس شخص کو دیا جائے جو اس کی قوم میں
 اس کا قائم مقام ہے تو اس کو انصاف جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور یہ بات ان کی جبلت میں داخل ہو گئی ہے
 جو ان سے نہیں جدا ہو سکتی مگر جس صورت میں کہ ان کے دل میں فرق آجائے یا غصہ یا کدھارے زمانہ میں لوگوں کے نسب
 ضائع ہو گئے اور نسب کی وجہ سے باہم معاونت باقی نہیں ہے اور یہ بات بھی ناروا ہے کہ دوسری قسم کا حق پہلی قسم کے
 بعد چھوڑ دیا جائے یہی سبب ہے کہ ان کا جذبہ بیانی اور بہرہ کے بعد ہر قسم کے باوجود ایک اس کو مال کے ساتھ چھلانی کرنے اور
 مدد فرم کرنے کی زیادہ تر تاکید ہے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تہذیبی کے قوم کی ہوتی ہے اور ان کے حسب کی اور نہ
 اس کے مرتبہ و شرافت کی ہوتی ہے اور نہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اس کے قائم مقام ہوتے ہیں دیکھو مثلاً اکثر شاخیں ہوتا ہے
 اور ان جیسے ہوتی ہے اور بیٹا و بیٹی ہوتا ہے اور ان میں بھی ہوتی ہے اور بیٹا بیٹہ اختلاف سے ہوتا ہے اور ان کا
 وراثت کے ساتھ متمم ہوتی ہے اور بیٹے و بیٹیاں آدمی کی قوم اور اس کے مرتبہ کے ہوتے ہیں اور ان کے مال کی اولاد کو
 اگر وراثہ ملتا ہے تو تہائی سے زیادہ بھی نہیں ملتا۔ دیکھو آدمی کو بھی وراثت ہوتا ہے اور اس کا بھائی یا بیوی جو بھائی یا بیوی کی
 طرف سے ہیں نہیں ہوتا ہے اور کبھی دونوں قبیلوں میں نزاع درپیش ہوتا ہے اور ہر شخص دوسرے کی قوم کے مقابلہ میں اپنی
 قوم کی مدد کرتا ہے اور ایک ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قائم مقام ہونا انصاف نہیں سمجھتے ہیں اور اس طرح زوجہ کو
 جو ذوی الارحام کے ساتھ ملتی ہے اور ان کے شمار میں داخل ہے نسبت کم حصہ ملتا ہے اور اگر کئی بیویاں ہوں تو ان میں
 سب شریک ہوتی ہیں اور باقی ورثہ کے حصہ میں ہرگز کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھو بیوی یا وراثہ کے ورثہ کے بعد دوسرے
 شخص سے نکاح کر لیتی ہے اور پہلے خاوند سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اسی حاصل توارث کا مدار تین امور پر ہے ایک تہ
 کے بعد اس کی جگہ اس کی عزت اور مرتبہ اور جو باقی اس قبیلہ سے ہیں ان میں اس کا قائم مقام ہونا کیونکہ انسان کی اس بات میں
 بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام رہے۔ دوسرے قدمت اور غمخواری اور محبت اور شفقت اور جو اپنا
 اس قبیلہ سے ہیں۔ تیسرے قرابت جو ان دونوں امر پر بھی مشتمل ہے اور تینوں میں زیادہ تر اسی قبیلہ کا اعتبار مقدم ہے
 اور پورے طور پر ان سب کا عمل وہ شخص ہے جو نسب عمود میں داخل ہے جیسے باپ اور دادا اور بیٹا اور پوتا یہ لوگ سب زیادہ
 ورثہ کے مستحق ہیں۔ مگر وضع طبعی کے اعتبار سے جیسے قرآن بعد قرن عالم کے بنا ہے بیٹا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور
 اسی کی لوگوں کو تمنا اور امید ہوا کرتی ہے اسی کے خاطر نکاح کرتے ہیں اور اولاد کے پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں
 اور باپ کا بیٹے کی جگہ قائم مقام ہونا وضع طبعی کا منطقی نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اس کی آرزو اور امید ہوتی ہے۔ اور اگر
 بالفرض کسی شخص کو اس کے مال میں اختیار دیا جائے تو اس کے قلب پر اولاد کی غمخواری باپ کی غمخواری پر غالب ہوگی

اسی واسطے تمام لوگوں کا دستور عام ہے کہ اولاد کو باپ دارا پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اور قائم مقام ہونے کا احتمال بھی
بھائیوں میں ہے اور جو آنکے مانند ہنر و قوت یا ذوق کے ہیں اور اسکی قوم کے اور اسکے نسب و مرتبہ کے میں باقی رہی
خدمت اور شفقت تو یہ دونوں قرابت قریبہ کے مظہرات ہیں اور سب زیادہ مان اور بیانی اسکی مستحق ہے اور جو اسکے
مانند ہے اور سب کے بعد میں داخل ہیں اور بیٹی بھی فی الجملہ باپ کی قائم مقام ہوتی ہے اور اسکے بعد مشیر اور اسکے بعد
جس سے توحیت کا علاقہ ہے پھر مان کی اولاد۔ اور عورتوں کے اندر حمایت اور قائم مقامی کے معنی نہیں پائے جاتے
اس واسطے کہ عورتیں بعد اوقات غیر قوم میں نکاح کر لیتی ہیں اور اسی قوم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ باز علیٰ ماگزینی
ہیں میں کیسے قرار دیا جاتا ہے لیکن عورتوں کے اندر محبت اور شفقت کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں
اور اسکا مظہر بہت قریب کی قرابت ہے جیسے مان اور بیٹی میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں اور اسکے بعد بھائی اور چچا
میں اور دوسرے معنی سب زیادہ باپ میں اور اسکے بعد بیٹے میں پھر معنی بھائی بھائی بھائی میں پائے جاتے ہیں اور
قرابت قریبہ کا مظہر ہے نہ بعیدہ کا اسلئے جو چچا کے لیے حکم ہے بھو بھی کے لیے حکم ہیں ہے کیونکہ بھو بھی صحبت
وقت کام نہیں آسکتی جس طرح چچا کام آتا ہے اور بھو بھی قرابت میں ہمیشہ کے برابر نہیں ہے۔

اور انا بھلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک ہی درجے کے ہوں تو ہمیشہ مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ عزت
کی نیش کے لیے مرد ہی مخصوص ہیں اور وہ بھی سب سے کم مردوں پر لگتی ہے بہت ہوتے ہیں پس یہ زیادہ تر سستی ہیں کہ
انکو وہ مال جو بمنزلہ مفت کے ہے دیا جائے بخلاف عورتوں کے کہ یہ اپنے خاندان یا باپوں یا بھائیوں پر بار و بوجھ ہیں
اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہن علی بعض و بما انفقوا کہ مرد عورتوں پر حکم میں
ہے سبب اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے بعض آدمیوں کو بعض پر برتری دی ہے اور اسوجہ سے کہ انھوں نے خرچ کیا ہے اور
ابن مسعود ثلث باقی کے مسئلہ کے اندر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے بھلہ یا بھلے اب پر فضیلت ہو نہ بھلے یا بھلے کی کوئی
اور نہ سوچا یا ہے کہ جب ایک مرتبہ باعتبار عصوبتہ اور فرض کے جمع ہونے کے باپ کی فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے تو دوبارہ
اسکا حصہ زیادہ کرنے کے لیے اسکی فضیلت کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں اور وارثوں کی حق تکلیفی ہے اور مان کی اولاد
میں سے دو کو اس شخص کی عزت کی حمایت اور اسکی طرف سے محافظت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اولاد دوسرے قوم کی
ہوتی ہے لہذا ذکر کو انشی پر فضیلت نہیں دیکھی اور دوسرے انکی قرابت مان کی قرابت سے پیدا ہوتی ہے اسلئے وہ سب
اولاد بمنزلہ اکاثرت کے ہے اور انا بھلہ یہ ہے کہ جب وارثوں کی ایک جماعت پائی جائے تو اگر وہ سب وارث اگر تہ کے ہیں
تب تو اس رشتہ کی تقسیم اپنے پروردی ہے کیونکہ ایک کو دوسرے پر تقدم نہیں ہے اور اگر انکے درجے مختلف ہیں تو اسکی
دو صورتیں ہیں یا تو وہ سب ایک ہی نسبت میں داخل ہیں اور اس میں قاعدہ یہ کہ قریب بعید کا حاجب
ہو کر اسکو محروم کر دینا ہے کیونکہ توارث معاونت پر رغبت و لائق کے لیے مقرر کیا ہے اور قرابت اور تعاون سب میں
پایا جاتا ہے مشافقت و محبت سب میں پایا جاتی ہے حکو مان کا نام شامل ہے اور حکو بیٹے کا نام شامل ہے اور اس میں قایم مقامی کی اور حکو نام
عصہ ہے اور بہر حال یہ کہ معنی پائے جاتے ہیں اور یہ صحت سے ہوتی ہے جسکی دشمنی نہیں ہو یا جو اسکی نافرمانی نہ کرے

مجبور کر سکا اور اسے ترک کر کے شہر سلامت کیلئے اور پھر وہیں میں جو شخص مال کے لئے کیسا تھوڑا تیز ہو اور حصوں کی کمی بیشی ایسی تیز نہیں ہو سکتا زیادہ
 خیال کیا جاوے یا ان کے وجہات مختلف ہوں اسکا نامہ دیکھا کہ جو شخص غلام غلامیہ کے اعتبار سے خدا کے نزدیک زیادہ تر قریب اور کام
 آئی والا ہے فقید کے لیے حاجب ہو کر اس کے حصہ کو کم کر دیتا ہے۔ اور اسکا خیال یہ ہے کہ سهام خیرے حصوں کی تعیین ہوتی ہے ان کے اجزا
 ظاہر ہوں کہ محاسب غیر محاسب ظاہر میں انکی تیز کر لیں۔ اور انھیں صانع نے اپنے اس قول میں انا امت امیتہ لا یت
 ولا تحسب۔ ہم اسی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جس خیر سے تمام مصلحین کو
 خطاب کیا جائے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو حساب کرتے ہیں نعمی کرنے کی حاجت نہ ہو اور دوسرے ظاہر میں
 کمی بیشی کی ترتیب اس میں معلوم ہو جائے لہذا شرع نے سهامات میں سے دو قسم کے سهام اختیار کیے ایک تو ثلثین
 اور ثلث اور سدس اور دوسرے نصف۔ ربع شتم۔ کیونکہ ان دونوں کا مخرج اصل والا اعداد میں اور انہیں تین مرتبہ
 پائے جاتے ہیں زمین سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک سے گواپنے اور پھر دو چھ کے ساتھ اور اپنے بچے
 نصف کے ساتھ ہوتی ہے اور بیشی کے ظاہر اور محسوس ہو سیکار ادنیٰ درجہ ہے پھر چار ایک یا آتی کا دوسری زیادتی کے
 ساتھ اعتبار کیا جائے تو اور نسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو باب تورات میں ضروری ہیں مثلاً اگر نصف پر کچھ بڑھایا جائے
 اور کل سے کم رہے تو دو ثلث ہو گئے اور نصف سے کم کیا جائے اور ربع سے کم رہے تو ثلث ہو گیا اور جملہ درجہ کا اعتبار
 نہیں کیا گیا اس واسطے کہ ان کے مخرج کی تخریج میں دقت ہے اور ہمیں کھٹا و بڑھاؤ کر نہیں نعمی فی حساب کی ضرورت ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم لئلا کر مثل حظ الانثیین فان کن نساً ففوق اثنتین فلس ثلث
 مائتہ وان کانت واحدة فلما النصف۔ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمھاری اولاد میں مرد کے لیے برابر حصہ دو
 عورتوں کے ہے پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہیں پس انکو میت کے ترکہ کا دو ثلث ہے اور اگر ایک ہے تو ایک نصف
 میں کتا ہوں مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہوتا ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء فیما
 اور ایک ہی بیٹی کے لیے نصف ترکہ کیونکہ اگر اکیلا بیٹا ہوتا ہے تو اسکو سارا مال ملتا ہے پس اس حساب سے اکیلی بیٹی نصف ترکہ
 مستحق ہے اور دو بیٹیوں کا حکم بالا جماع میں کا ہے اور دو ثلث انکو اس واسطے ملے ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو
 تو اس بیٹی کو ثلث ملتا ہے اس لیے دوسری بیٹی کا طریق اولیٰ ثلث سے کم ہونا چاہیے اور عصبہ کے لیے ثلث اس لیے زیادہ
 کیا گیا اس لیے کہ بیٹوں سے بھی معاونت ہوتی ہے اور عصبہ سے بھی ہوتی ہے پس ایک دوسرے کو ساقط کر لیا لیکن حکمت کا
 مقصدی ہے کہ جو شخص ایک عورت میں داخل ہے اسکو ان لوگوں پر جو عمو کے اور اوپر ہیں فضیلت دیا جائے اور
 وہ ثلث میں سے دو ثلث کی نسبت کے اور ایسا ہی والدین کا بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ حال ہے اور اللہ پاک فرماتا
 ولا یوالکمل واحدنا السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد۔ تو ابواہ فلا ارث لثنت نساء
 لہ اخوة فلا ارث لہ السدس اور اسکی ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ترکہ میں سے ہے اگر اسکی اولاد نہ
 پس اگر اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے رشتہ ہو تو اس میں سے ہر ایک کو ایک ترکہ ہے۔ پھر اگر اس کے بھائی ہیں
 تو اس کے ماں کو سدس۔ میں کہتے ہیں انکو یہ اس معلوم ہو چکی ہے چنانچہ والدین کے اولاد نہ ہونے کی زیادہ تر سخن

ہوتے ہیں اور اسکی صورت یہ ہے اولاد کو دو ٹولٹ اور والدین کو ٹولٹ دیا جا اور باپ کا حصہ ان کے حصے اسلیے زیادہ ہے
 کہ بیٹے کے قائم مقام ہونے اور اسکی معاونت کے اعتبار سے عصب کے ساتھ باپ کی فضیلت کا ایک مرتبہ اعتبار ہو چکا ہے اسلیے
 اس فضیلت کا فی نصف میل بنتا نکونیکے اور جس صورت میں بیٹے کے اولاد نہ تو والدین سے زیادہ کوئی حصہ نہیں ملتا بلکہ
 انھیں کوئی ملے گا اور باپ کے مان پر فضیلت ہوگی اس بات کو ہم معلوم کر چکے کہ ان مسائل کے اندر اکثر جن فضیلت کا اعتبار
 کیا جاتا ہے وہ فضیلت تضعیف ہے پھر اگر مان اور بھائی وراثت ہوں اور بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو مان کو چھٹا حصہ
 دیا جائیگا کیونکہ اگر بھائی عصب نہیں ہے اور عصبیات اس کے بعد ہیں تو عصبیت اور شفقت و محبت برابر ہے نصف انکو اور نصف
 انکو ملے گا اور وہ نصف مان اور اسکی اولاد پر تقسیم کیا جائیگا اس حساب سے مان کو بلا شک چھٹا حصہ لایا جائیگا اور اس سے
 کم ہوگا اور باقی ان سب کو دلا جائیگا اور اگر بھائی عصبیات میں تو انھیں قرابت قریبہ و حمایت دونوں پائی جاتی ہیں
 اور بسا اوقات انکے ساتھ اور وراثت بھی ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اور بیٹے اور خاوند پھر اگر مان کو سدرن دلا جائے تو اگر
 تنگی وقت ہو اور نہ پاک فرماتا ہے و لکم نصف ما ترک ازو حکم ان لم یکن لہ شیء لد فان کان لہ شیء فلیکم
 الربع مما ترک من بعد وصیتہ بہا و دینہا و لہن الربع مما ترک من ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلیکم النصف
 مما ترک من بعد وصیتہ توصون بہا و دینہا و لکم نصف ما ترک من ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلیکم النصف
 تو اس کے ترک میں سے تم کو ربع ہے بعد وصیت جس خیر کی انھوں نے کی ہو یا جس کے اور بیویوں کو تمھارے ترک میں سے ہے
 اگر تمھارے اولاد نہیں ہے تو ربع ہے پھر اگر تمھارے اولاد ہے تو انکو تمھارے ترک میں سے تم سے ہے بعد اس جس کے وصیت
 جو تمھارے کی ہے یا وراثت کے میں کہتا ہوں خاوند کو ورنہ اسلیے ملتا ہے کہ اسکو بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے پس انکل
 مال کے اس کے قبضہ سے نکالنے میں اسکی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرے یہ کہ خاوند اپنا مال اسکی سہرگی میں رکھتا ہے اور اپنے
 مال میں اسکو امین سمجھتا ہے اسی خیال سے کہ بیوی کے مال میں اسکا براحق ہے اور بیوی خاوند سے خدمت اور بھڑکی
 اور حق محبت کا لیتی ہے لہذا خاوند کو بیوی پر فضیلت ہے چنانچہ ائمہ پاک فرماتے ہیں الرجال قوامون لیسوا علی النساء
 اس بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ خاوند کو بیوی کو زیادہ حصہ لینے سے اولاد تیرنگی ہو اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اکثر
 مسائل میں جن فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ فضیلت تضعیف ہے اس بات پر کہ فرماتا ہے وان کان رجل وراثت
 کلالہ او امرأۃ ولہ ان و اخت فلکل واحد منهما السدس ان اکثر من ذلک فہم شہر کا و فی الثالث اگر چھ
 جکا ورنہ تقسیم ہوتا ہے کلالہ ہوا و اس رو کے بھائی یا بہن ہو پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو سدرن اور اگر اس سے
 زیادہ ہوں تو وہ سب ثلث میں شریک ہونگے میں کہتا ہوں کہ یہ آیت مان لی اولاد میں وارد ہے اور اس پر اجماع
 ہو چکا ہے اور چونکہ اس شخص کے زیادہ سے زیادہ اولاد ہے اسلیے شفقت کے لحاظ سے اگر ان میں مان ہے تو انکو نصف ہے
 اور نصف معاونت اور حمایت کے اعتبار سے اور اگر مان نہیں ہے تو دو ٹولٹ انکا ہے اور ایک ٹولٹ انکا ہے اگر ایک
 فرماتا ہے یتفقونک فی النساء قل انما نفیکم فی الکلالہ ان امرأۃ بلک لیس لد و اخت فلکم النصف
 ما ترک و ہویر نہا ان لم یکن لہا ولد فان کانما نکیس فلہا الثلثان مما ترک وان کانوا خوة رجالا و نساء

فلما ذكر قبل خط الانشيين - تجھے مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ اسے خدا تعالیٰ نے کب بیان کرنا ہے اگر کوئی مرد مر جائے جسکے کچھ اولاد نہ ہو اور اسکی ہمیشہ پوتہ تو اسکی ہمیشہ کو اس مرد کے ترکہ کا نصف ہے اور وہ مرد اسکا وارث ہوگا اگر اسکے اولاد نہیں ہے پھر اگر وہ ہمیشہ پوتہ تو ان دونوں کو اس کے ترکہ میں سے دو تہاں ہے اور اگر اسکے بھائی و بہنیں ہوں تو مرد کو عورت سے دو حصہ ہے۔ لیکن یہاں کہ یہ آیت بالا جماع باپ کی اولاد میں وارد ہے خواہ وہ بنی اعیان ہوں یا بنی نسلات ہوں اور کلام اللہ اس شخص کے لئے ہے کہ جسکے نہ باپ ہو نہ اولاد ہو اور اللہ پاک کا یہ قول لیس لہ ولد - کلامہ کی بعض حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی اصل میں شخص کے کوئی ایسا وارث ہو کہ نسب کے عمود میں داخل ہو تو وہ لوگ جو اولاد کے بعد سب سے زیادہ قریب در اولاد کے مشابہ ہیں وہ اولاد ہی پر محمول ہوں اور وہ برادر و ہمیشہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انحقوا الفرائض یا ہلہا فباقی فی اولادہی ریحل کر۔ تمام حصہ ان کے حقداروں کو دید و بھج جو باقی رہے تو وہ اس مرد کو رکھتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے لیکن یہاں یہ بات معلوم ہو چکی کہ توارث کے اندر دو باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے جنکو ہم بیان کر چکے اور محبت و شفقت کا مرتبہ اس قرابت میں لحاظ کیا گیا جو بہت قریب ہے جیسے ماں و بھائی نہ ان کے سوا میں۔ لیکن جب نسب پر رہے تو وارث میت قائم مقام ہونے اور اس کے معاونت کرنے کے اعتبار سے معین ہوگا اور میت کے قوم اور اس کے نسب و اس کے درجہ کے لوگوں ان الاقرب الاقرب سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم - مسلمان کا کافر وارث ہوتا ہے نہ کافر مسلمان کا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حکم اسلئے دیا گیا ہے تاکہ کافر و مسلمان میں ہمدردی ہونے لگے کیونکہ مسلمان کا کافر سے اخلاط رکھنا باعث اس کے دین کے فساد کا ہوگا چنانچہ اللہ پاک نکل کے حکم میں فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار - وہ جنہم کی طرف بلاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القتال للشر فائل کو ورنہ نہیں ہونچتا۔ میں کہتا ہوں یہ حکم اسلئے دیا گیا ہے کہ بسا اوقات وارث مال لینے کی خاطر اپنے دوست کو مار ڈالتا ہے خاص کر چچا زاد بھائی وغیرہ اس وقت میں اس طریقہ کا انہیں مقرر کرنا ضروری ہوا کہ اس فعل کے ترک ہوجاے جس جس جبر کا ارادہ کیا ہے وہ ناامید کیا جائے تاکہ یہ مفسدہ رفع ہو اور یہ بھی طریقہ متواتر چلا آتا ہے کہ زغلام کو کسی کو ورنہ ملتا ہے نہ اور کسی کو غلام کا ورنہ ملتا ہے کیونکہ غلام کا مال مولیٰ کا مال ہوتا ہے اور مولیٰ اجنبی شخص ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اعیان بنی الامم تیوارثون دون بنی العنات - البتہ ان کی اولاد میں سے بنی اعیان میں تو ریت جاری ہوتی ہے بنی نسلات میں نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب ہم بیان کر چکے ہیں کہ میت کی قائم مقامی کا مبنا خصوصیت پر ہے اور قرینہ کا موجب ہوگا اسکو جو دم کر دیتا ہے اور خاندان باپ اور بیوی اور ماں باپ کی صورتیں اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ ماں کو باقی کا تہاں ملتا ہے اور حضرت ابن مسعود نے بخوبی بیان کر دیا ہے اور فرمایا ہے ماکان اللہ لیسیر فی ان فضل یا علی ابا و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بیٹی اور ایک پوتی اور ایک اخت غنی کی صورتیں بائیلو حکم دیا کہ بیٹی کو نصف اور پوتی کو سہاں ہمیشہ کو باقی میں کہتا ہوں اسکا سبب ہے کہ بعد قریب کا اس کے حقد میں فراہم نہیں ہوتا ہے اور جو باقی رہے تو بعد اسکا حقدار ہوتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ اسے اس صنعت کے لئے جو مقرر کیا ہے اسکا استیفاء کرے پس بیٹی کو پورا نصف ملے گا اور

اور بیٹی بونی کے حکم ہے پس حقیقی بیٹی کے مزاحمتوں کی اور بیٹیوں کے حصے سے باقی اُسکو باجائیکا پھر پشیر عصبہ ہوئی اسیلے کہ ان بیٹی کے قائم مقام ہو سکے معنی پائے جاتے ہیں اور وہ مورث کے درجہ کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اور حقیقی بھائیوں اور اختیاتی بھائیوں کے باپ میں فرمایا کہ باپ کی ذات کو ہی بڑھایا ہے حضرت ابن مسعود اور زیادہ شرح وغیرہ رضی اللہ عنہم نے اسی حکم کو قبول کیا اور قوانین شرعی کے ساتھ یہ حکم زیادہ تر مناسب اور اوجہ کی ہے سدس کا حکم دیا کیونکہ ماں کو نہونے کی صورتیں دادی ماں کے قائم مقام ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان و ابن عباس رضی اللہ عنہم داد کو باپ کا حکم دیتے تھے اور سیر نزدیک قول سے بہتر ہے اور ولادہ میں یہ راز ہے کہ اس میں جانست و عزت کی محافظت پائی جاتی ہے پس مولانا نعمت اُسکا زیادہ تر سستی ہے بعد از ان اُسکے قوم کے مرد درجہ بدرجہ والہ وسلم

تدبیر منزل کے ابواب کا بیان

معلوم کرو کہ فن تدبیر منزل کے اصول تمام عرب و عجم کے نزدیک مسلم ہیں البتہ انکی صورتوں میں اختلاف ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا کیے گئے اور ملک الکیمہ مقتضی ہوا کہ تمام دنیا میں بائبل طور کھلتے اُسکا اعلان ہو کہ عرب کا دین تمام ادیان پر غالب کیا جائے اور تمام دنیا کے عادات عرب کے عادات کے منسوخ کیے جائیں اور تمام دنیا کے لوگوں کی ریاست انکی ریاست منسوخ کیا جائے لہذا یہ بات ضروری ہوئی کہ پھر عرب کی عادات کے تدبیر منزل کسی صورت میں ہوسکتی اور نیز خود ان صورتوں پر تاج کا اعتبار ضروری ہوا اور ہم اکثر ضروری باتیں مقدمہ باب میں ارتفاقات وغیرہ کے اندر بیان کر چکے ہیں وہاں دیکھنا چاہیے۔

نکاح کے متعلق گفتگو اور اسکے متعلقات کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا معشر النبا من استطاع منکم الباءة فلیزوج فانہ اغض للبدن و احسن للفرج ومن لم یستطع فعالیہ بالصوم فانہ لہ جواد اے کروہ جوانوں کے جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے تو اُسکو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ نکاح کرنا عین نگاہ پست رہتی ہے اور نہ نگاہ محفوظ رہتی ہے اور جو کوئی اُسکی طاقت نہ رکھے تو اُسکو روزہ رکھنا چاہیے اسیلے کہ روزہ غصی کر دیتا ہے معلوم کر کہ بدن کے اندر جب اکثریت سے منی پیدا ہوتی ہے تو اُسکے انجڑہ دماغ کی طرف چڑھتے ہیں تو اُسکا دل کسی خوب صورت عورت کے دیکھنے کو چاہتا ہے اور اُسکی محبت اُسکے قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اس منی کا ایک حصہ پیشاب گاہ کی طرف اُترتا ہے جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور شدت سے خواہش ہوتی ہے اور اکثر یہ بات جوانی کے زمانہ میں ہوتی ہے اور حجابات طبع میں سے یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے جو اُسکو احسان کی صفت میں غور کرنے سے مانع ہو جاتا ہے اور نہ اکیطرف اُسکو رغبت دلا کر اس شخص کی عادت بگاڑ دیتا ہے اور یا بھی فساد سے بڑی بڑی ہلاکتوں میں وہ شخص پڑ جاتا ہے لہذا اس

وہ اسکا قصد کرتے ہیں اور چاہی و شباب وغیرہ ایسی چیز ہیں کہ خیر حجاب طبعی کا غلبہ ہے انکو یہ مقصود ہوتی ہیں اور میں
 اس شخص کا مقصود ہوتا ہے جو فطرت کے اعتبار سے مذہب ہو گیا ہے اور اس بات کو چاہتا ہے کہ دین میں اسکی بیوی
 اسکی معانت کو سے اور اہل خیر کے ساتھ صحبت کی اسکو رغبت ہے اور آنحضرت مسلم نے فرمایا ہے خیر نسائے عربین الابل
 نساء قریش احبہ علی ولد فی صغره و ارعاه علی زوج فی ذات یدہ جتنی عورتیں اونہیں پر سوار ہوتی ہیں
 انہیں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں سب آدمیوں سے زیادہ انکو اپنے بچے کے ساتھ اسکے بچپن میں محبت ہوتی ہے
 اور سب سے زیادہ اپنے فائدہ کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات پسندیدہ ہے کہ بیوی اس قبیلہ و خاندان
 کی ہو جسکی عورتیں خوش اخلاق ہوتی ہوں کیونکہ سونے و چاندی کی کانٹن کی طرح آدمیوں کی بھی کانین ہیں اور اسان
 اسکی قوم کی رسوم و عادات اسپر سقد غالب ہوتی ہیں کہ گویا اسکی سرشت میں داخل ہیں اور آنحضرت صلعم نے اسکا
 بیان فرمادیا کہ سب عورتوں سے بہتر قریش کی عورتیں ہوتی ہیں اسلیے کہ سب سے زیادہ اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو انکو لطفقت
 ہوتی ہے اور اپنے فائدہ کے مال و غلام وغیرہ کی حفاظت سب سے زیادہ کرتی ہیں اور نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں
 یہ دو بڑے بڑے مقاصد ہیں اور انہیں سے تدبیر منزل کا انتظام ہوتا ہے اور اگر تم آجکل مجاہدے ملک و ممالک وغیرہ
 کی گفتیش کرو گے تو عادات صحابہ میں سب سے زیادہ ثابت قدم اور مستقل ان باتوں میں قریش کی بیویوں کو دیکھو گے
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے تزوجوا لود و الدود و دخانی مکاتر یکم الامم۔ کہ نکاح کرو تمہاری عورتوں کو زیادہ چنے
 اور زیادہ محبت والیوں سے کیونکہ میں اسون سے تمہارے ساتھ کثرت میں مقابلہ کروں گا لایا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ خاوند
 بیوی کی باجم محبت کی وجہ سے مصلحت خانگی پورے طور سے قائم رہے گی اور سبب کثرت اولاد کے مصلحت دنیہ اور
 ملیہ کے خوب تکمیل و تمجید ہوگی اور عورت کو خاوند کے ساتھ محبت کا ہونا اسکے صحت مزاج اور قوت طبیعت کی دلیل
 اور غیروں کی طرف نظر کرنے سے مانع اور گنگمی وغیرہ سے سنگھار کرنے کے باعث ہے اہل مدینہ خاوند کی شرمگاہ اور
 اسکی نظر کی حفاظت ہے اور آنحضرت مسلم نے فرمایا ہے اذا خطب الیکم من ترضون و منہ و خلقہ فزوجہ ان
 لا تفعلوہ لکن فتنۃ فی الارض و فساد و عیض۔ جب کوئی شخص تمہارے پاس پیام نکاح کا لائے جسکی دینداری
 و عادت سے تم راضی ہو اسکے ساتھ تم نکاح کرو اگر ایسا کر کے تو زمین میں فتنہ اور برباد پیدا ہوگا۔ میں کہتا ہوں
 اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نکاح کے اندر کفویت کا اعتبار نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ
 ہر قسم کے لوگوں کی سرشت میں کفویت کا اعتبار ہے اور کبھی تو کفویت کا نقصان قتل سے بھی زیادہ ہوتا ہے
 اور مردوں کے مرتبہ مختلف ہیں اور شریعت ایسی باتوں کو محل نہیں چھوڑتی اسی لیے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں جو نکاح
 بجز انکے کفو کے سب سے ممانعت کروں گا بلکہ آنحضرت صلعم کی مراد یہ ہے کہ جب اس شخص کے دین و عادت پسندیدہ
 تو اسکے بعد خیر چیزوں پر مثل قلت مال و تنگی حال و بد صورتی یا ام ولد کے اولاد وغیرہ ہونے پر نظر نہ چاہیے کیونکہ تدبیر
 منزل کا مقصد و اعظم خوش اخلاقی کے ساتھ صحبت میں رہنا اور اسکے سبب دین کی اصلاح کا ہونا ہے اور آنحضرت
 صلعم نے فرمایا ہے الشوم فی المرقۃ والدار والقوس۔ شومست عورت اور گھوڑے اور گھم میں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں

اس حدیث کی صحیح تفسیر جسکو حدیث کا مورد چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی سبب اکثر سے پوشیدہ پایا جائے جسکی وجہ عورت پر کثرت سے ہر طرف اور شوم ہوا کرتی ہے۔

اور مستحب ہے مہ کو یہ بات کہ خوش کو اپنے نفس کو ساتھ ترک کرنے نکاح کے اس عورت کے ساتھ جسکی خواہش پر کوئی تجربہ پایا جائے اگرچہ وہ خوبصورت ہو اگرچہ وہ صاحبِ دل ہو اور حکمت کا متقاضی ہے کہ باکرہ کو اختیار کرے بغیر طہارت و عافیت بائیس ہو کیونکہ اسکے اندر داؤد و فری کے معنی کم ہوتے ہیں اسلئے وہ ادنیٰ وجہ سے راضی ہوجاتی ہے اور سبب قوی ہونے اسکی بجائی کے سبب نہرے حمل کے لیے اور ادب کی صلاحیت بھی اترتی ہے جیسے کہ حکمت کا متقاضی ہے اور نیز اپنی شرمگاہ کو اوپر کو محفوظ رکھنے کی بجائے خجالات ثیبات کے (تیبہ یوہ عورت کو کہتے ہیں) کہ وہ داؤد و فریب سے خوب گاہ ہوتی ہیں اور بد اخلاق و قلیل الاولاد ہوتی ہیں اور وہ مثل الواح منقوشہ کے ہوتی ہیں کوئی ادب نہیں اتر نہیں کرتا ہے مگر خدا یا مگر جبکہ اس شخص کو تدبیر خاکی مقصود ہو کیونکہ بغیر تجربہ کار عورت کے انتظام نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ چارٹر نے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اخطب حدکم المرأة فان استطاع ان ینظر الی ما یدعوہ الی نکاحہا فلیفعل جب کوئی تم میں سے کسی عورت سے پیام نکاح کا دے پس اگر وہ شخص اس چیز کو جو اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی باعث ہو دیکھ سکے تو دیکھ لے اور فرمایا ہے فانه احسن ان یؤدم بنیکما کیونکہ یہ بات تم دونوں میں الفت قائم رہنے کے لیے انسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بل راغبتما فان فی اعمین الانصار شینا۔ تو نے اسکو دیکھ بھی لیا ہے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم کو دیکھ لینا اس واسطے مستحب کیا گیا ہے کہ دیکھ لینے کے بعد جو نکاح واقع ہوگا ہو شہمنہ سی کے ساتھ ہوگا اور وہ نہایت جو بلا رکھے بجائے نکاح کرنے اور طبیعت کے موافق نہ ہونے اور پھر اسکے رد کرنے سے پیدا ہوتی ہے ایسے وقت میں پیش نہیں آتی۔ اور دیکھنے کے بعد اسکو رد کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسرے ایسے وقت میں نکاح شوق اور نشاط کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسکی طبیعت کے موافق ہوتا ہے اور غلغلہ آدمی جب تک کسی چیز کی برائی بھلائی پہچان نہ کر لے اسکا اقدام نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المرأة تقبل فی صورتہ شیطان و تدبر فی صورتہ شیطان اذا احکم عجبۃ المرأة فوقع فی قلبہ فیعلی علی امراتہ فلیواقعتما فان دلک یردانی نفسہ عورت شیطان ہی کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی ہی صورت میں پشت کرتی ہے جسے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اور اسکے دل میں دوسرہ پیدا ہوتا ہو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف قصد کرے اور اس سے صحبت کرے اسلئے کہ اس کے دل کو دوسرے نارہن سے معلوم کر دے کہ شوق فوج سب شہوتوں سے بڑھ کر شہوت ہے اور سب زیادہ قلب پر اسکا غلبہ ہوتا ہے اور یہ شہوت انسان کی بڑی بڑی طاقت میں ڈالتی ہے اور عورتوں کی طرف دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتی ہے اس حدیث سے یہی مراد ہے المرأة تقبل فی صورتہ شیطان۔ انچہ پس جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور اسکے قلب میں اسکا شوق اور بے قراری پیدا ہو تو حکمت کا متقاضی ہے کہ اس شوق کو علیٰ حالہ زچہ و اجابے کیونکہ ایسی صورتیں وہ شوق آہستہ آہستہ زیادہ ہو کر اسکے قلب پر غالب جانیگا اور فاسکے اندر اسکا تصرف جاری ہو جائیگا۔

اوس پر خیر کی ایک مدد ہوتی ہے جس سے وہ چیر قوی ہو جاتی ہے اور ایک تبدیلی پس ہوتی ہے جس سے وہ چکر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تو ان کی طرف توجہ کی مدتوں کے طر ف کا پیر ہونا اور اس سے دماغ کی جانب بخارات کا صعود کرنا ہے اور اس کے کم کرنے کی تبدیلی طر ف کا نسی سے خالی کر دینا ہے۔ اور نیز جب اس کا قلب جماع کرنے کی طرف مشغول ہو گا تو وہ دوسرے کے دل سے نسل جلیکا اور جس چیز کی طرف اس کی توجہ بھی وہ توجہ اس کو نہ رہیگی۔ اور جب ایک چیز کے استحکام سے پہلے اس کا علاج کر لیا جاتا ہے تو اس کی اثر سے وہ چیز نفع ہو جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یخطب لرجل علی خطبۃ اخیرہ حتی ینکح او یرکب کوئی شخص نے مسلمان بھائی کی سنگنی پر سنگنی نہ کرے جب تک نہ نکاح نہ کرے با ترک کر دے۔ میں کہتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کی گفتگو کی اور عورت کو بھی اس کی طرف مبلاں ہو گیا تو اس شخص کے گھر آباد ہونے کی ہوت۔ ظاہر ہو گئی پس اس شخص کی امید کو ٹوڑنا اور جس چیز کے وہ درپے ہے اس سے اس کو مبراہد کر دینا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ظلم کرنا اور اس کو تنگ کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ینال المرأة طلاقا حتی یتسفرح یخفها و تسکح فان لها ما قدر لها۔ کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی خواہش نہ کرے تاکہ اس کے بہن کو خالی کر کے اپنا نکاح اس شخص سے کرے کیونکہ اس کو وہی ملیگا جو اس کے تقدیر میں ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں یکت ہے اس کی طلاق کا پائنا اس کے ساتھ کا شکر نا اور اس کی روزی کے خراب کرنے میں کوشش کرنا ہے اور شر کے فساد کا سبب بڑا سبب یہ ہے کہ ایک ہجر کے روزگار کی کاٹھ کو ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی روزی کی شہادت جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا ہے حاصل کرے اور دوسرے کی روزی کا ازالہ نہ چاہے۔

ستر کا بیان

معلوم کرو کہ جب عورتوں کو دیکھنے سے مردوں کے دل میں ان کا عشق اور ذوق بگی پیدا ہوتی ہے اور اس طر ف عورتوں کو مردوں کے دیکھنے سے مردوں کا عشق پیدا ہوتا ہے اور بسا اوقات یہاں تک اس سبب ہو جاتا ہے کہ بغیر سنت راشدہ کے اسے فضا شہوت کیا جاوے مثلاً اس عورت کی طرف توجہ کرنا جو دوسرے کا ناموس ہے یا بلا نکاح کسی عورت سے تنو کچنا یا بلا اعتبار کفو کے کسی کے ساتھ نکاح کرنا اور اس باب میں جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ اس بیان سے مستغنی ہے جو ذقرون میں مذکور ہے۔ پس حکمت کا مقتضی یہ ہوا کہ یہ دروازہ بند کیا جائے اور چونکہ نبی آدم کی حاجات مختلف ہیں اور ان کو لامحالہ مخالفت کی ضرورت ہے لہذا ضروری ہوا کہ حاجات کے اعتبار سے ممانعت نظر کے کئی درجے مقرر کیے جائیں ہو اس طے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سنون اور مشروع فرمائے ایک یہ کہ عورت اپنے گھر سے بلا ایسی ضرورت کے جبکہ بغیر بارہ ہی نہ ہو باہر نہ جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرأة عورة فاراحت استشر فما الشیطان عورت شرم کی چیز ہے پس جب گھر سے باہر ہوتی ہے شیطان نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ کہ شیطان کا کہ وہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے یا اس میں فتنہ کے اسباب مہیا کرنے سے کنا یہ ہے اور اس کا پاک فرمانا ہے و قون فی بیوتکم۔ اور اپنے گھر و زمین و دار پر۔ اور حضرت عمر

چونکہ اسلام کا علم دیا گیا تھا اس لیے آپ کی تماشائی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پردہ کا حکم نازل ہو چکی کہ انھوں نے ایک مرتبہ
حضرت سودہ کو آواز دی یا سودہ انک لا تخفین علینا۔ اے سودہ آپ مجھے چھپ نہیں سکتیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جب معلوم کیا کہ بالکل امن کے مسدود کر دین میں جس مفہیم ہے اس لیے آپ نے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے مستحسن و واجب
نہیں کیا اور فرمایا اذن لیکن ان تخرجن الی جو اچکن نہ کہو اپنی حاجات کے لیے باہر نکلنے کے لیے اجازت دے گئی۔
دوسرے یہ کہ عورت اپنے اوپر پردہ ڈالے رہے اور بجز خاوند یا ذی رحم محرم کے کسی خاصے مواضع ریت کو نہ کھولے
اللہ پاک فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضون البصائر و یحفظو ذہبہم ذالک الذی احط ان اللہ جمیعہ یحییو
و قتل المؤمنات یغضن من البصائر من الی قولہ تفلحون۔ ایمان والوں کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور
اپنی ہنر کی حفاظت کریں یہ ارشاد ہے کہ زیادہ پاکیزہ ہے جنگ خدا سے کاموں سے بزدل رہے اور مسلمان عورتوں کو دیکھنا
انکھیں نیچی رکھیں یا نیچے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے ہاتھ بچا کر نہ لہری نہ لگھڑے کرے کہ اس کے ساتھ نہ کھینچے نہ گرا پیہ خاوند نہ کہ بیٹے
یا اپنے بہادر کے یا غلاموں کے یا بون کیلئے یا اپنے بیٹوں کیلئے یا اپنے غلاموں کیلئے یا اپنے بھائیوں کیلئے یا اپنے بھائیوں کیلئے یا اپنے بھائیوں کیلئے
خدا تعالیٰ نے ان اعضا کے کھلنے کی اجازت دی ہے جسے شامت ہو سکتی ہے یعنی منہ اور اعضاء سے کام کاج ہوتا ہے اور وہ
معدن ہاتھ میں اور انکے سوا سب اعضا کا ستر واجب مگر خاوند یا ذی رحم محرم اور اپ غلاموں کے سوا۔ اور جو عورتیں گھر کی بیٹھنے والی ہیں نکاح
کا تھانہ نہیں کہنی ہیں گواہیات کی اجازت دی کہ اپنے پرلے اقل کھاکرین نسبت پر کوئی مرد کسی عورت کیسے تھکھائی میں رہے جنگ کوئی
میسر و بان ایسا موجود نہ ہو جنگ کا وہ دونوں بچا کر لے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا لا یسین
رجل عند امرأۃ فیب الا ان یکون ناکھا او ذرا رحم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی مرد کسی خاوند رسیدہ عورت کے پاس
شب یا شبی نہ کہ بچہ کے خاوند کے یا محرم کے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجھلون رجل بامرأۃ
فان الشیطان ثالثہما۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نہ تھائی میں نہ۔ سچ کہو کہ نہ سمجھا انھیں شیطان ہوتا ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجھلون علی المغیبات قال الشیطان الی یجری من ان ابن آدم یجری اللہ من
مورتوں کے خاوند گھر میں ہیں انکے پاس مست جاؤ اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر غور کے مانند گھومتی ہے۔ اور اس کے
چوٹھے یہ کہ کوئی شخص عورت ہو یا مرد دوسرے شخص کے ستر کو نہ دیکھے عام ہے نہ وہ مرد ہو یا عورت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یبظر الرجل الی عورت الرجل ولا المرأة الی عورت المرأة۔ نہ مرد مرد کا ستر دیکھے نہ عورت عورت کا ستر دیکھے
میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ ستر کے دیکھنے سے شہوت کو مہیاں ہوتا ہے اور عورتوں میں باہم معاشقہ ہو جاتا ہے
اور اس طرح مرد و عورتیں۔ اور ستر کے نہ دیکھنے میں لوگوں پر کچھ وقت بھی نہیں ہے اور نیز ستر عورت ان ارتقا فاقے
اصول میں سے ہے جسے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یا بچوں میں یہ ہے کہ ایک بچہ دیکھ کر کسی کے ساتھ نہ سوئے اور علی بدایین
ایک چار پائی پر بھی لوگ نہ سوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یغضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد
ولا تغضی المرأة الی المرأة فی ثوب واحد۔ نہ مرد مرد کے پاس ایک کپڑے میں جا کر لیٹاؤ نہ عورت عورت کے
پاس اس طرح لیٹاؤ نہ فرمایا ہے لا تباشر المرأة المرأة لتغشا الزوجا کا نہ نظر لیا۔ کہ کوئی عورت کسی عورت کے

ملکہ زبیبیہؓ تاکہ اپنے خاوند سے اسکا حال بیان کرے گو یلکہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مین کتا ہون اسکا سبب یہ کہ عورتوں کا پاس پاس لٹھیا باہم شہوت کو پہچان مین لاتا ہے جسے انہیں سحاق اور لواطت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور آنحضرت صلیم کا یہ فرمانا کہ گویا اسکی طرف دیکھ رہے اس سے یہ مراد ہے کہ عورت عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے بسا اوقات مین محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس لذت کا ذکر اپنے خاوند یا کسی قوم سے کدیتی ہیں اس کے باعث ہے ان لوگوں کو کہیں عورت کا اشتیاق ہو جائیگا اور سب سے بڑا مفسدہ یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا خاوند نہیں ہے اس کے کسی مرد کے ساتھ ایسا بیان کیے جاوین۔ آنحضرت صلیم نے جو ہمیت منشت کو ازواج مطہرات کے مکاناتوں سے نکلوا یا تھا اسکا یہی سبب تھا۔ اور جانتا چاہیے کہ ستر عورت یعنی وہ اعضاء کہ خلیکے کھولنے سے لوگوں مین عادات متوسطہ کے اعتبار سے مانائی ہے جسطرح قریش کے اندر اس زمانہ مین تھا ان الفافات کے اصول مین ہے۔ ہے جنکو ان تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے جنکا نام بزرگ اور اسی لئے سبب انسان تمام حیوانات مین ممتاز ہے پس ایسے شارح نے ستر کو واجب کیا اور بول دبر از کا مقام اور حشمتین اور عاتہ زبر نافع اور جوا عضاء ان کے قریب مین یعنی زانو سے ان اعضاء کا ستر ہونا، یہ سبب کہ بعض بد بیات مین ہے ہے جس پر لیل کی حاجت نہیں اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے اذان و ج احدکم عبده امتہ فلما نظر الی عورتیا فتی روایتہ فلما نظر الی مادون السر و فوق الرکبتہ جب کوئی تم مین ہے اپنے غلام کا اپنی چوکر سی سے نکاح کرے تو پھر اسکا ستر نہ دیکھے اور ایک روایت مین آیا ہے کہ ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر نہ دیکھے اور نیز آپ نے فرمایا ہے اما علمت ان الفخذ عورت کیا تو نہیں جانتا کہ ران ستر ہے ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دونوں مین ستر مین اور اس سلسلہ مین احاطہ بہ متعارفہ آئی ہیں مگر اس قول مین باصطاط زیادہ تر ہے اور قوانین شرعی سے بھی بہت ملتا ہوا ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے اماکم والشری فان معکم من لا یغار فکم الاعضاء العائطہ و من نفی الی الرجل الی الماہلہ فاستجوہم و اگر موہم نکلے ہونے سے پرہیز کر دیکو نہ کہ تمہارے ساتھ وہ فرشتہ ہے کہ نہیں مفارقت کرتا ہے تم سے مگر وقت پائی جانے کے یا کہ اسوقت جب کوئی شخص ایسی بیوی سے صحبت کے لیے جاتا ہے پس اسے جاکر وادار کئی تعظیم کر داور نیز فرمایا العدا حق الی ستمی امستہ کہ اللہ پاک اسکا ستر زیادہ ہے کہ اس سے جیا کیجائے۔ مین کتا ہون کہ برہنہ ہونا ایسی ضرورت کے جسکے بغیر چارہ نہ منع ہے اگرچہ مکان خالی ہو کیونکہ بسا اوقات انسان اسیر اقدام کر رہا ہے اور اعمال کا اعتبار ان اخلاق کے ساتھ ہوا کرتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور ستر کا منشا، حیاء و نفیس پر حفظ و تقید کی کیفیت کا غالب کرنا اور بیحیائی کو ترک کر دینا اور اسکا عادی نہ ہونا ہے اور جب شارح نے کسی شخص کو ایک چیز کا حکم دیا تو اسکا یہ مقتضی ہوا کہ دوسرے کا اس بات کا حکم دیا جائے کہ اس حکم کے موافق اس شخص کے ساتھ معاملہ کرے پس عورتوں کو ستر کا حکم دیا گیا ہے تو ضروری ہوا کہ مردوں کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ اپنی نکاح مین بیچی رکھیں اور مردوں کا نفس جب ہی حد نہ ہو کر اسے جب وہ اپنی نکاح مین کو دست کرین اور اپنے نفس کو اس پر مجبور کرین اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے الاہلی لک ولایت لک الآخرۃ۔ پہلے نگاہ تیرے لیے ہے اور دوسری تیرے لئے نہیں ہے۔ مین کتا ہون کہ مین

اسمین اسطرح اشارہ ہے کہ نکاح کا خیال بخیرہ دوسری مرتبہ نظر کرنے کے ہے اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیریں ایک نابینا شخص حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کو پردہ کر لیا حکم دیا اور انھوں نے عرض کیا کہ کیا یہ نابینا نہیں ہے جو کہ نہیں دیکھتا تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو جو اسکو نہیں دیکھ سکتی ہو۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ جسطرح مردوں کو عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے ویسی ہی عورتوں کو مردوں کی طرف ہوتی ہے آنحضرت صلعم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا انہیں اس علمیک باس انٹھا ہوا ایک وعلما مات۔ لہذا یہ کہو مصلحت لقمہ نہیں کہ وہ تیرا باپ اور نظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ غلام ہو محارم کا علم ایسے دیا گیا کہ اسکو اپنی سیدہ کی طرف رغبت نہیں ہوتی کیونکہ اسکی نظر میں وہ معزز ہوتی ہے اور نہ سیدہ کو غلام کی طرف رغبت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اسکی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے اور باپین اسکے یہ وہ کا حکم دینے میں سخت دشواری ہے اور یہ یہ صفات محارم کے ہیں۔ خیر میں کیونکہ قربت قریم محمد میں رغبت کے کم ہونیکا باعث ہے اور انامیہ ہی طبع کے قطع ہونیکے ارباب میں سے ایک سبب اور مدت و راز نگاہی رہنا بھی قلت نشاط اور پردہ کے شواہد ہوتے اور کم التفانی کا سبب ہے۔ پس یہ اسطرح تو یہی سنت ہو گئی کہ محارم سے جو پردہ ہو وہ اور قبیح کا ہوا اور غیروں سے جو پردہ ہو وہ اور قبیح کا ہو۔

نکاح کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا معلوم ہے کہ ابھی نکاح میں عورتوں کو حکم کرنا وہ نہیں کیونکہ عورتیں ناقصات العمل ہوتی ہیں اور انکی فکر ناقص ہوتی ہے۔ سبب یہ کہ عورتیں عیال کی طرف غلبہ رکھتی ہیں اور انکی غفلت اور غایت پیدا ہوتی ہے اور ہمیں انکی قوم کی عاریت ہے پس ضروری ہوا کہ ولی کو اسباب میں کچھ دخل دیا جائے تاکہ یہ مفید نہ ہو۔ اور نیز ضروری ہے کہ اعتبار سے لوگوں کا عام طریقہ ہے کہ مرد عورتوں پر عالم ہوتے ہیں اور تمام بند و بست انھیں کے متعلق ہوتا ہے اور تمام خرچ مردوں کے متعلق ہوا کرتے ہیں اور عورتیں انکی مقید ہوتی ہیں چنانچہ اگر پاک فرماتا ہے الرجال قواہن سلی النساء بما فضل اللہ بعضهم الایہ۔ اور نیز نکاح کے اندر ولی کی شرط لکھیں نہیں اولیاء کی غرض ہے اور عورتوں کو اپنا نکاح خود بخود کر نہیں انکی بغیر ہے بلکہ ادا بیاہی کر ہے اور اولیاء کی مخالفت اور انکی مقید رہی ہے۔ اور نیز یہ بات واجبات سے ہے کہ نکاح کو زنا سے شہرت کے ساتھ امتیاز ہوا اور شہرت کی متبر صورت ہے کہ عورت کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تنکح الشیب حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن الخ و فی۔ وایتہ البکر تستأذن البکر۔ شوہر پر سیدہ عورت کا نکاح نہ کیا جاوے جب تک کہ اسکا امر نہ لیا جاوے اور نہ بکر کا جب تک کہ اس سے اذن نہ لیا جاوے اور اسکا اذن غلو کہ ہے اور ایک دایت میں ہے کہ جب تک کہ اس سے اذن نہ لیا جاوے۔ یہ بھی روایت ہے کہ صرف اولیاء کا نکاح کا اختیار دیا جائے کیونکہ اپنا نفع و ضرر جو عورت جانتی ہے وہ اس سے ناواقف ہیں اور وہ نفع و نقصان اسکی طرف غائب ہوتا ہے اور ہتیار مراد اسکی زبان سے اجازت دینے کو کہتے ہیں اور امتیاز ان اجازت طلب کرنے کو اور اس کے

منع کرنے کو کہتے ہیں اور دینی مرتبہ اسکا سکوت ہے اور حدیث شریف میں بالغہ یا کرہ سے استیذان ملو چہ نہ صغیرہ کو بلکہ
سنو زوہ نا سمجھ ہے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عائشہؓ کا نکاح بلا استیذان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا ہے
اور اہل عمر اسوقت میں پھر برس کی تھی اور آپؐ کو فرمایا ہے ایما عید تزوج بغیر اذن سیدہ فہو جائز جو غلام اپنے مولیٰ کے
بغیر اجازت نکاح کر لے تو وہ زانی ہے۔ میں کہتا ہوں چونکہ غلام اپنے مولیٰ کی خدمت میں مشغول رہا کرتا ہے اور نکاح اور اس کے
فروعات یعنی اسکے ساتھ مخواری کرنا اور اسکے پاس رہنا ایسی چیزیں ہیں کہ جنکی وجہ سے مولیٰ کی خدمت از میں نقصان
آتا تھا اسلئے ضرور ہے کہ غلام کا نکاح اسکے مولیٰ کی اجازت پر موقوف رکھا جائے اور چھوڑ کر کسی کا نکاح بطریق اولیٰ مولیٰ کی اجازت
موقوف نہ کیا جائے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فانکو من باذن اہلہن۔ پس ان سے اسکے مولیٰ کی اجازت سے نکاح کر لو
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے پہلو حاجت (یعنی نکاح وغیرہ) وقت یشہد تعلیم فرمایا ہے
الحمد لله واستغنیہ واستغفرہ وتغویبہ بالتدبیر من ثمرو النفس من مہدہ اللہ فلا مضلہ ومن یضلیلہ فلا یادی لہ
واشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد اعبدہ ورسولہ۔ اور اسکے بعد یثین آیتیں پڑھے یا ایہا الذین امنوا اتقوا
حق تعالیٰ ولا تموتن الا و انتم مسلمون۔ واللقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیباً
یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وقولوا لا سدید البصالح لکم اعمالکم ولا یغفر لکم ذنوبکم ومن بطع اللہ ورسولہ فقد
فاز فوزاً عظیماً۔ میں کہتا ہوں اہل جاہلیت قبل از نکاح خطبہ پڑھا کرتے تھے اور آجین اپنی قوم کے فخر بیان کرتے تھے
اور اسکو نہ قصود کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور اسکا اعلان جاتے تھے اور اس رسم کے جاری ہو زمین مصلحت تھی سوا
کہ خطبہ کا مبنی اعلان اور ایک شے کے بمنزلہ سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی کے گردانے پر ہے اور نکاح میں اعلان کرنے میں
یہ حکمت ہے تاکہ نکاح اور زمان میں تمیز ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خطبہ کا استعمال منہم بالشان ہو گیا جاتا
اور نکاح کا استہام اور اسکا ایک عظیم الشان امر گردانا اعظم مقاصد سے ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے
اصل کو باقی رکھا اور اسکی صورتیں تغیر فرمادیا ہے بانیطور کہ اسکے ساتھ مصلح کے ساتھ مصلحت کلیہ کو شامل کر دیا
اسطرچہ کہ ہر اتفاق کے ساتھ میں جو ذکر اسکے مناسب ہلایا جائے اور ہر جگہ پر شعار الہی کی عظمت کیجائے تاکہ وہ
حق کے نشانات پھیل جائیں اور اسکے شعائر و امارات ظاہر ہو جائیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمین کچھ اذکار سنون فرمائے
مثل حمدا و شہادت اور استغفار اور توبہ و توبہ و توبہ اور شہد کے اور کچھ آیات قرآنی آسمین شامل کیں اور اس مصلحت
کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا کل خطبہ لیس فیہا تشہد فہو کا لید البجہ ما وجہ خطبہ میں تشہد نوہ
وہ دست بردہ کے مانند ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فصل ما بین اکمال و اکرام الصوت
والدف فی النکاح۔ حلال و حرام میں یہی فرق ہے کہ نکاح میں آواز اور دف ہوتی ہے۔ اور نیز آپؐ فرمایا ہے
اعلنا ہذا النکاح واجعلوہ فی المساجد و اضرؤا علیہ لد فوف۔ اس نکاح کو اعلان کر دیا کہ واد رسا جہن
اسکو کیا کرو اور آپؐ رضین بجا دیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ نکاح میں دف اور آواز کا استعمال کیا کرتے تھے
اور آجین اسکی ایسی عادت جاری ہو گئی تھی اس نکاح میں جیکو چاہیں گے نکاح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

باقی رکھا ہے شروک ہونیکا احتمال تھا حضرت عائشہ نے ان چاروں قسم کا بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک مصلحت ہے کہ نکاح اور زنا دونوں قصداً و شہوت اور مرد و عورت کی رضا مندی میں متفق ہیں لہذا ایک ایسی شے کا حکم دینا ضروری ہے جس سے بادی الریہ میں وہ دونوں ایسے متمیز ہو جائیں کہ کسی کو اس میں کلام یا خفا باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روزوں کے لیے منع کی اجازت دیدی تھی پھر اس سے مخالفت فرمادی اور اولاً ضرورت کے سبب آئینے اجازت دی تھی چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس شخص کے باب میں جو ایک شہر میں آئے اور وہاں سکی ہوئی نمودار کیا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں میں صرف جماع کے لیے اجرت نہ دیتے تھے بلکہ تدبیر خانہ کے متعلق منجھد اور جماع کے جماع بھی شامل ہوتا تھا اور ایسا بھی نہیں سکتا اس لیے کہ صرف جماع کی اجرت دینا طبیعت انسانی سے بالکل باہر ہو جانا اور حیوانی ہے اسکو قلب سلیم بالکل پسند نہیں کرتا اور منع سے ہی کرنے کا سبب اکثر اوقات میں اس حاجت کا مرفع ہو جاتا ہوا اور نیز منع کی رسم کے جاری ہونے پر حسب کا احتلاط لازم آتا ہے کیونکہ اس میں سے کہ گزرتی وہ عورت خاوند کے قبضہ سے باہر ہو جاتی ہے اور اسکو اپنے نفس کا اختیار ہو جاتا ہے اب ہمیں معلوم کہ وہ کیا کریگی۔ اور حدیث کا انضباط نکاح صحیح میں بھی جسکی بنیاد و اہم پر ہوتی ہے نہایت وسواسی سے ہوتا ہے تو پھر منع کا ذکر ہی کیا ہے دوسرے اس رسم کے جاری ہونے میں نکاح صحیح کا جو شرع میں معتبر ہے تمام مال لازم آتا ہے کیونکہ اکثر نکاح کرنا مالون کی خواہش غالباً شہوت و ریح کا پورا کرنا ہوتا ہے اور نیز منجھد ان امور کے قبضہ نکاح اور زنا میں امتیاز ہوتی ہے ہونیکہ یہ سعادت پرست قرار ہے اگرچہ اصل اس میں لوگوں کے سامنے قطع سنا رعیت ہوتا ہے۔ اور نکاح بغیر ہر کے نہیں کرتے تھے اور اسکی چند باعث و مصالحیں تھیں۔ از انجملہ یہ ہے کہ نکاح کا فائدہ بدون اس بات کے تمام نہیں ہوتا کہ ہر شخص سعادت دائمی پر اپنے نفس کو قائم رکھے اور عورت کی طرف سے اسکی صورت یہ ہے کہ اسکو اپنا اختیار نہ ہے اور بات روانہ تھی کہ مرد کا بھی اختیار اس سے نکال لیا جاتا اور نہ مطلقاً کا باب مسدود ہو جاتا اور مرد کے ماتحتین حسب طرح عورت مقیدہ اسی طرح وہ عورت کا مقید ہو جاتا اور اصل یہ بات ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے اور یہ بات بھی ناممکن تھی کہ فاضل کو انکا اختیار دیا جاتا کیونکہ فاضل کی طرف مقدمہ کے پیش کرنا لوگوں کو دقت ہوتی اور جو شخص فعلیاً نافع و نقصان جانتا ہے فاضل اس سے ناواقف ہے پھر یہ بات متعین ہوتی کہ مہر مقرر کیا جائے تاکہ خاوند کو اس نفع کے توڑنے میں مال کے نقصان کا خطرہ لگا ہے اور بلا ایسی ضرورت کے جبکہ بغیر اسکو چارہ نو اس پر حرات نارسے بلکہ ہر مقرر کرنا میں ایک قسم کی پاداری ہے اور نیز نکاح کی عظمت بغیر مال کے جو قبضہ کے یعنی شرمگاہ کے بدلہ ہوتا ہے نہیں ظاہر ہوتی کیونکہ لوگوں کو مال کی جقدر حرص ہے کسی چیز کی نہیں ہے لہذا اسی کے صرف کرنے سے ایک طرف کا متم بالشان ہونا معلوم ہو سکتا ہے اور اس کے متم بالشان ہونے سے اولیاء مالی انکھیں اس شخص کو اپنے ماتحت بلکہ مالک ہوتے ہوئے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں اور نیز اس کے سبب نکاح و زنا میں امتیاز ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ان یبتغوا بما لکم محمد بن غیر مسافحین۔ یہ کہ بذریعہ اپنے مالون کے تلاش کرو تم حفاظت کرنیوالی نہ سستی نکالنے والی۔ اور ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب مہر کو بدستور باقی رکھا اور کسی ایسی حد سے نہیں

کمی و بیشی ہو سکے منضبط نہیں فرمایا اس لیے کہ اظہار ایہما میں مین عادات اور رعیتیں مختلف ہیں درجہ ص کے
 درجات اور طبقات جدا جدا ہیں پس ان کے لیے ایک حد کا مقرر کرنا ناممکن ہے جس طرح اشیاء وغیرہ کا ثمن ایک ہی حد
 میں نہ ہو سکے ساتھ منضبط کرنا ناممکن ہے اس لیے آنحضرت معلوم نے ایک شخص سے فرمایا التمس لو خاتما من حد بد تلاش
 اگر چہ لوہے کی ایک انگشتری تھی۔ اور فرمایا من عظمیٰ فی حدی انی امرتہ علی کفہ سولیا و تمرا فقد استحل میں شخص نے
 اپنی بیوی کے مہر میں لب بھر ستویا جموا وہ دیدیہ پس اس سے ملال کر لیا مگر آنحضرت معلوم نے ازواج و نبات مطہرات کے
 مہر میں سارے بارہ اوقیہ معین کر رکھے تھے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کے مہر بھاری بھاری مقررت کرو
 اس لیے کہ زیادہ مہر مقرر کرنے میں اگر دنیا کی عزت یا خدا کے نزدیک برہنہ کاری ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے
 زیادہ بطریق اولی اس بات کا حفاظ فرماتے احمدیث۔ میں کتاہوں منزہوں میں حکمت ہے کہ مہر نقد نقد و کا
 ہونا چاہیے کہ جب کچھ بار بھی ہوا و ماؤنا اس کے قوم کے اعتبار سے اسکا ادا کرنا دشوار بھی ہو اور اس قدر اس حال کے
 اعتبار سے جو آنحضرت معلوم کے زمانہ میں لوگوں کے تھے کافی مقدار ہے اور اس طرح آپ کے بعد بھی لوگوں کی یہی عادت
 تھی بار خدا یا مگر وہ لوگ جن کے اغنیاء بمنزلہ بادشاہوں کے ہیں اور اہل جاہلیت عورتوں پر مہر دینے میں ظلم کیا کرتے
 یا تو تاخیر بہت کرتے تھے یا کسی کے ساتھ دیا کرتے تھے اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اَتُوا النِّسَاءَ مِمَّا تَمَسَّ بِلَیْ
 اور دید و عورتوں کو ان کے مہر پہ مانگے اور اللہ پاک فرماتا ہے لا خیار علیکم ان تطلقتم النساء ما لم یسلطنن نفوسہن
 فریضہ تک کچھ سفالہ نہیں اگر تم عورتوں کو بدوں یا تم کو اپنے مہر پر طلاق دیدو میں کتاہوں میں
 آسمین یہ ہے کہ نکاح ملک سبب اور دخول اسکا اثر ہے اور ایک شے سے اسکا اثر مراد ہوا کرتا ہے اور حکم کے سبب
 مرتب ہوتا ہے اس لیے نکاح اور دخول اس بات کے مستثنیٰ ہو سکے کہ مہر کے اوپر قبضہ کیا جاوے اور مہر کو مہر سے نکاح
 کا امر ثابت و قائم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مہر کی وقت تک نئے نکاح کو نہیں کیا اور اس سے روگردانی نہیں لی حتیٰ کہ
 اس کے اور نکاح کے مابین ہوتے ہو گئی اور طلاق سے نکاح کا رفع اور نسخ ہو جاتا ہے اور وہ بمنزلہ رد و اقا کے ہے
 جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں مہر کے باب میں ایام جاہلیت میں بہت سے مناقشہ اور نزاع درپیش تھے تھے
 اور مال کی لوگوں کو حرص تھی اور بہت سے امور سے محبت کیا کرتے تھے لہذا خدا تعالیٰ نے اس اصل کے موافق آن
 مناقشات کا فیصلہ کیا یعنی کر دیا پس اگر عورت کے لیے کچھ مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ دخول کیا تو اسکو کامل مہر
 دینا پڑیگا خواہ مہر جائے یا طلاق دے کیونکہ اس کے ملک سبب و اثر تمام ہو گیا اور خداوند نے اس سے دخول کر لیا خیار
 اللہ پاک فرماتا ہے وقد افضی بعضکم لے بعض اخذن منکم شیئا قاعلیطاً۔ اور البتہ تم میں سے بعض کھڑے ہو گئے
 اور ان جو بیویں تھیں نہایت بختہ عمدہ لیلیہ ہے اور اگر اسکا مہر مقرر کر دیا ہے اور بغیر دخول کیے مگر کیا تو عورتوں کو کامل مہر
 دیا جائیگا کیونکہ مہر سے نکاح مقرر و ثابت ہو گیا اور اسی حالت میں عدم دخول کچھ مضر نہیں ہے کیونکہ وہ آسمانی
 حکم ہے اور اگر قبل از دخول اسکو طلاق دے تو اسکو نصف مہر دلایا جائیگا موافق اس کی ہے کہ کہنہ بیان اللہ سبحانہ
 سے ایک سبب پایا جاتا ہے نہ دو اور پس آسمین و مشاہدین باقی جاتی ہیں ایک تو معرفت منگنی کے ساتھ اور دوسری

نکاح تمام کے ساتھ اگر کچھ بھی مقرر نہیں کیا اسکو اسکے کنبہ کی ہی عورتوں کا مرد لایا جائیگا نہ اس سے کم و بیش اور اس پر عدت واجب ہوگی اور میراث پانچویں کیونکہ عقد اسوقت میں بسببہ وارثہ تمام ہو چکا ہے ضروری ہوا کہ اسکو مرد لایا جائے اور یہ فرق کا اندازہ اسکی نظیر اور شل سے ہوتا ہے اور کنبہ کی عورتوں کا مرد اس اندازہ کے لیے بہت مناسب ہے اور اگر اسکا نہ مقرر کیا اور نہ اسکا قبول کیا تو اسکو متع یعنی جوڑہ وغیرہ دینا پڑیگا۔ کیونکہ عقد نکاح بغیر مہر کے ہونا ناممکن ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ان یقتنوا باموالکم الا یہ سوا راس مورثین مہر کے واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ بیان نہ مہر کی تعیین سے نہ ملکیت کا تقرر ہے۔

اور ایک مرتبہ آنحضرت معلوم نے چند سو قرانی مقرر کیا کیونکہ انکا سکھانا بھی ایک مہتمم باشان کا کام ہے اور شل مال کے مرغوب اور مطلوب ہے اور آنحضرت صلعم کے زمانہ میں قبل از دخول لمیہ کرنے کا دستور تھا اور مہین بہت سے مصالح تھے اور انانجملہ اس میں نہایت خوبی کے ساتھ نکاح اور اس بات کی اشاعت ہے کہ بیوی سے دخول کرنا چاہتا ہے اور یہ اشاعت ضروری ہے تاکہ نسب میں کسی کو دھم کرنے کی بھی گنجائش نہ ہو اور نکاح و زنا کی تمیز بادی الراس میں معلوم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ سختی ہو جائے اور انانجملہ ہے کہ بیوی اور اس کے کنبہ کے ساتھ بھلائی و سلوک پایا جاتا ہے کیونکہ اسکے لیے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کا اسکے باب میں جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت و عزت ہے اور بیان بیوی کے مابین الفت قائم کریں اس قسم کے امور خالصتہ اسکے اولیٰ تبع میں ضروری ہوتے ہیں انانجملہ یہ ہے کہ ایک جدید نمٹ کا حاصل ہونا یعنی جو غیر مملوک تھی اسکا ملک میں داخل ہو جانا سرور و خوشی کا سبب ہے اور مال کے خرچ کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے اور اس خواہش کے اتباع نہایت کی عادت ہے اور خواہش بخل کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے اور اسکے علاوہ بہت سے فوائد اور مصالح ہیں پس چونکہ سیاست میں اور مذہب و تمدن نفس و احسان کے متعلق کافی فوائد ملتے جاتے ہیں پس آنحضرت صلعم کا اسکو باقی رکھنا اور اسکی طرف رغبت و حرص لانا اور خود بھی اسکو علمین لانا ضروری ہوا اور آنحضرت صلعم نے مہر کے متعلق بیان کر چکے ہیں اسی طرح اسکی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر اسطورہ کی حد تک ہی ہے اور آپ نے حضرت صفیہ کے لیے مہر میں لوگوں کو مالیدہ کھلایا تھا اور آپ نے بعض بیویوں کا ولیمہ و مد جو سے کیا ہے۔ اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ادا دگی احدکم الی الولیمۃ فلیمتاہو فی رواۃ فان شاء وطعم وان شاء ترک تم میں سے جب کوئی شخص ولیمہ کے لیے بلایا جائے تو مہلا آئے اور ایک بدلیت میں آیا ہے اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ میں کہتا ہوں جب اصول شرعیہ سے یہ بات بھی کہ جب کسی شخص کو کسی مصداقت سے لوگوں کے لیے کچھ تیار کرنے کا حکم دیا گیا تو ضرور ہوا کہ لوگوں کو بھی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری اور بچاؤ ہی کرنے کی طرف رغبت دلائی جائے ورنہ وہ مکملت جو اس امر سے مقصود ہے مستحق ہوگی پس جب خاوند کو لوگوں کے لیے کھانہ تیار کر کے اشاعت کرنے کا حکم دیا گیا تو ان لوگوں کے لیے اس حکم کا دینا ضروری ہوا کہ اسکی دعوت کو قبول کریں اور اگر انکار و رد ہو تب بھی آجاسے اور کھانا نہ کھائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اشاعت مقصود حاصل ہو گئی اور نیز میل جول کا مقتضی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان بلائے تو اسکو

اور انکی طرف رغبت کے اعراض کا طریقہ جاری ہو تو بے انتہا مفاسد پیدا ہوں اور دیکھتے ہو کہ جب کسی شخص کی نگاہ کسی
 اجنبی عورت کے محاسن پر پڑتی ہے تو وہ اسپر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اسکی غلط فہمی جان کو ہلاک کر دیتا ہے پس جس عورت پر
 رات دن نگاہ پڑتی رہتی ہے اور نہ انائی میں بھی اسکے ساتھ رہتا ہے تو اسکا تو دل بکری کیسا ہے اور نیز اگر ان عورتوں کی طرف
 رغبت کا دروازہ مفتوح کیا جائے اور اسکو مسدود نہ کیا جائے اور مردوں پر انکی طرف سے ملامت نہ کی جائے نہ اسین عورتوں کو
 ضرر عظیم لائے گا اسکا ہے اسواسطے کہ ایسے وقت میں وہ لوگ عورتوں کو اپنے پاس لکھا کریں اور عورتوں کہ خبیث نکاح کر پکی
 رغبت ہو وہ اسکے ساتھ نکاح سے مانع ہو کریں کہ انکا اور انکے نکاح کا اختیار انھیں قایم کو ہوا کرتا ہے اور اگر
 جب یہ اقارب خود ان عورتوں کے نکاح کر لیا کریں تو کوئی شخص عورتوں کی طرف سے ان اقارب کے حقوق زوجیت کا مطالبہ
 کر نہ والا ہو باوجودیکہ عورتوں کو اسکی سخت ضرورت ہے کہ کوئی شخص انکی طرف سے محبوبیت کا خاوند مت
 مطالبہ کر نہ والا ہو اور اسکی نظیر وہ ہے جو تیمر لکھو نہیں سو مکی ہے کہ اولیاء کو انکے مال اور جمال کی طرف رغبت ہوتی تھی
 اور حقوق زوجیت کو پر سے طر پر سوا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ان ختم الانفس طوافی التیمی فانکم مطالبکم
 من النساء و اگر نکاح میں عین انصاف کرنے سے فالذیقہ ہو عورتوں جو تمہارے پسند آئیں انیسے نکاح کرو حضرت عائشہ نے
 اسکو بیان کیا ہے اور یہ ارتباط طبعی طور پر مرد اور اسکی ماں اور بیٹی اور بہن اور بھوپتی اور خالہ اور بیٹی اور بھانجی میں واقع ہوتا
 اور انہیں جملہ رضاعت ہے کیونکہ وہ دھ پلائی ہوئی عورتیں ہیں جو باقی ہے ایسے کہ وہ اخلاط کج اجتماع اور اسکی
 صورت کے قائم ہونے کا سبب ہوتی ہے اتنا فرق ہے کہ ماں نے اپنے شکم میں اسے وجود کو جمع کیا ہے اور اسے ابتداء
 نشوونما بقدر سدرت کے اسکو دودھ پلایا ہے پس وہ فی حقیقت بعد ماں کے ماں ہے اور دودھ پلانے والی کی اولاد بہن
 بھائیوں کے بعد اسکے بہن بھائی ہیں اور اسکی پرورش میں جو کچھ تکلیف اٹھائی ہے اور بچے کے ذمہ جو حقوق اسکے
 ثابت ہے بہن اور طفولیت میں جو جو باتیں اس شیر خوار کی طرف سے اسکو پیش آئی ہیں وہ ظاہر ہیں پس اسکا بالک
 ہو جانا اور اسکو اپنی جو رہنمائی اور اسکے ساتھ جماع کرنا ایسی چیز ہے جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے اور مزاجان جانور
 بہت ایسے ہیں جو اپنی ماں یا دودھ پلانیوالی کی طرف استقامت نفات نہیں کرتے جسقدر اجنبی مادہ کی طرف انکو توجہ
 ہوئی ہے اور آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور نیز عجب لوگ اپنی اولاد کو مختلف قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں دھ
 پلانے کو دیتے ہیں اور وہ شیر خوار بہن پرورش پاکر جوان ہو جاتا تھا اور محاسن کے مثل ان لوگوں کے ساتھ
 اسکو منسلک ہوتا ہے اور عجب کے نزدیک نسب کے علاقہ کے مانند نیز خوری کا بھی علاقہ ہے پس نسب پر اسکا معمول کرنا
 ضروری ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاۃ ما یحرم من الولادۃ جو چیز ولادت سے حرام ہو جاتی
 وہی چیز دودھ کے ذریعہ سے بھی حرام ہوتی ہے اور چونکہ رضاعت کے سبب تحریم ہونے کی وجہ ماں کے ساتھ جلد ہو
 اور انکی صورت کی ترکیب کا سبب ہوتی ہیں مشابہت ہے لہذا رضاعت میں دوجیزوں کا اعتبار ضروری ہوا ایک تو
 وہ مقدار جس سے تحریم کے معنی متحقق ہوتے ہیں میں قرآن عظیم کے اندر دس گھونٹ معین کی وجہ سے حرمت ثابت
 ہوتی ہے نازل ہے پھر بالغ معین سے وہ نسخ ہو گئے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے قرآن پاک میں انکی

تلاوت کیجاتی تھی اور معین کرنے کیوجہ یہ ہے کہ حرمت کے معنی چونکہ کثیر میں پائے جاتے تھے نہ تعلیل میں ایسے اس حکم
مقرر کرتے وقت ایک حد کا مقرر کرنا بھی ضروری ہوا جسکی طرف وقت اشتباہ کے رجوع کیا جاسے اور اس کے ساتھ اندازہ
کرنے کا سبب یہ ہے کہ حدود میں اعادة سے تجاوز کرنے کی وہ پہلی حد ہے اور دودھ پلانوالی عشرت کے اعتبار سے دودھ پلانے
یعنی دس میں حرمت کم نہیں پلاتی ہے اور نیز وہ جمع کثرت کی حد والی ہے اور جمع قلت کا آسین شمال میں ہوتا
پس کثرت مؤخر ہوا کہ انضباط کے لیے جبکہ بدن انسانی میں اثر ہوتا ہے یہ کافی مقدار ہے اور رائج سے منسوب
ہو سکتی ہے دوسرے نہ اس میں انضباط ہے اسلئے کہ جب بچے کو پانچ ٹپسے بٹ لکھوٹ پائے جادیں تو اس کے چروہ بدن
پر رونق و زانی ظاہر ہوتی ہے اور بٹ پلکھوٹ چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور دودھ پلانوالی کے دودھ کم ہوتا ہے
بدن پر لالہ اور کمر و زانی یہ چھوٹ ظاہر ہونے لگتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ لکھوٹوں کا اسکا نشوونما
ہو سکتا ہے اور اسکا بدن فائز رہ سکتا ہے اور اس کے کانٹر ظاہر نہیں ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحرم
الرضعة والرضعتان ولا تحرم المصدة والمستان ولا تحرم الملاحظة ولا الاملا جتان نہ ایک لکھوٹ دودھ کو کثرت
حرام کرتے ہیں نہ ایک چسکی دودھ چکیاں اور نہ ایک دھار اور نہ دودھار اور جو شخص منائے کا قائل ہے کہ کثرت
فعل دون اثبات حرمت میں برابر ہیں تو اسکا سبب مریضی کی تعظیم اور اسکا باہمی صیہ مؤخر کر دینا ہے
جیسے تمام ان چیزوں میں حکم کا مدار معلوم نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کا دستور جاری ہے دوسرے یہ ہے کہ صیغہ ہی
کی فعل صورت کے قانع ہونے کی ابتدائی حالت میں پانی چھائے ویرودہ دودھ اور اغذیہ کے مانند ہوگا جو صورت
و شکل دو قسم ہو سکتا ہے کھائی جاتی ہیں میسے جو ان آدمی کوئی کھاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرضا
من اللمبا عذہ لہ البتہ دودھ پلانا جو کہ کیوقت ہے اور فرمایا ہے لا یحرم من الرضا الا ما فقی الامعا و فی الشی
وکان قبل الفطام وہی دودھ پلانا حرام کرتا ہے جو ایمان میں سے نکلے انہوں کو بڑھائے اور دودھ پھرتے
پچھ جوسارے انجملہ اقارب میں قطع رحم ہونے سے احتراز ہے کیونکہ وہ سب گنہگار ہیں ہمیشہ حذر رہتا ہے اور انکا باہمی
بعض ان کے اقارب کے ساتھ بعض کا سبب ہوتا ہے اور اقارب میں حسد کا ہونا نہایت قبیح اور نینس امر ہے اور اسکی
سلمان کے چند گروہوں نے دو چالی بیٹوں کا جمیع کرنا ناپسند کیا ہے ان دو عورتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ اگر ان میں
ایک مرد فرض کیجیے تو دوسری اس پر حرام ہے بیسے دوہیں اور پھوپھی بیٹی اور خالہ بھانجی اور اسی اصل کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار فرمایا ہے اور اپنی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی میں جمیع کرنا حرام فرمایا کیونکہ سب گنہگار و خاندان کا اسکا اعتبار
کرنا اس وقت سائل اور اس کے کنبہ کی خوشی کا سبب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کنبہ اگرچہ امور عائشہ کے اعتبار سے
مفضلی لے لکھے ہیں اور اصل میں دوہوں کا جمیع کرنا ہے اور سلسلہ کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے
اور فرمایا ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها نہ ایک عورت اور اسکی پھوپھی کو جمع کرے
نہ ایک عورت اور اسکی خالہ کو جمع کرے اور انکا بھلا مصاہرہ ہے ایسے کہ اگر کوئی عورت اس قسم کا دستور جاری ہو کہ
مال کو اپنی بیٹی کے خاندان کے ساتھ اور مردوں کو اپنے بیٹوں کی بیویوں کی بیویوں کی بیویوں کی طرف

رغبت ہو تو اس اطلاق کے ٹوٹنے یا اس شخص کے قتل کرنا جس کی طرف سے خواہش پائی جاتی ہے کوشش کیا کریں اور اگر
 تو قدامت و فائز کے قصے سنئے اور اپنے زمانہ کے ان لوگوں کے حال کا تتبع کرے جو اس سنت و ماشدہ کے پابند نہیں ہیں تو تو
 بڑے بڑے امورا و ربے المتأطلع اور بلاک و کھیکا اور نیز اس قرابت میں صحبت لازم ہے اور پردہ کرنا مستعد ہے اور جس
 ایکل مر شیع ہے اور جانیں سے مختلف جو کچ پیش آتے رہتے ہیں اس کا حال منبر لہ مان اور بی بی یا نیز لہ دو بنوں کے ہے
 اور از انجملہ وہ عدویہ کے معاشرت زوجہ میں اس عدویہ کے ساتھ صریح معاشرت نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ بسا اوقات خود
 جمال کی طرف رغبت کر کے بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور سب میں سے ایک کو جو ان کے دل کو پسند ہوتی ہے اختیار
 کرتے ہیں اور باقی کو ادھر میں چھوڑ دیتے ہیں پس نہ تو وہ بوجہ طور سے بیوی ہے جس کی طرف رغبت ہو اور نہ یہ وہ ہے جو
 اس کو اپنا اختیار ہو اور یہ بھی ناممکن ہے کہ پوری زیادہ تر تنگی کی جائے اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایک بیوی زمانہ سے محفوظ نہیں
 رکھ سکتی اور نکاح کی غایت مقصود مسائل ہے اور ایک مرد سے بہت سی عورتوں کے اولاد ہو سکتی ہے اور نیز چند بیویاں
 کرنا مردانہ کی خصلت ہے اور بسا اوقات انکی وجہ سے فخر حاصل ہوتا ہے لہذا شایع ہے کہ عادیہ کے ساتھ اس کا اندازہ کیا
 اس لیے کہ چار ایسا عدویہ کے تین شبوں کے بعد ہر ایک بیطرفہ وہ شخص رجوع کر سکتا ہے اور ایک شب سے سلم میں تو
 کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اولیہ وقت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے کسی کے پاس شب باشی کی اور تین کثرت کی اول
 حد ہے اور عادیہ اسکی زیادتی ہے اور آنحضرت صلعم کو اختیار تھا کہ جقدر چاہیں اپنا نکاح کریں اس لیے کہ اس حد کا تقو
 کرنا اس مفسدہ کے دفع کرنے کے لیے ہے جو اکثر واقع ہوتا ہے اور اس کا مدار صرف احتمال غالب پر ہے مفسدہ حقیقی کے
 دفع کرنے کے لیے نہیں ہے اور آنحضرت صلعم کو اسکی حقیقت معلوم تھی اس لیے انکو منطنہ کی حاجت نہ تھی اور طاعت الہی
 احکام کے حکم کی بجا آوری میں بنجالات اور لوگوں کے آپ مامون تھے اور از انجملہ اخلافت دین ہے چنانچہ اندھا پاک
 فرماتا ہے لا شکوہ لکثیرین حتی یومنوا۔ مت نکاح کرو مشرکین سے جب تک ایمان نہ لائیں اور خلیفہ علیؑ نے اس مصلحت کا جو
 اس حکم میں رعایت کی گئی ہے اس آیت میں بیان فرمایا اس طرح کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ صحبت اور ایمان
 کے میل جول دشمنواری کا جاری ہونا خاص کر نکاح کے باب میں مانگے دین کی مفسدہ ہے اور اس کے قلب میں کفر کی طرف
 حرکت پیدا ہونے کا سبب بنوایا وہ اسکو معلوم ہو یا نہ ہو اور یہ دو نصاریٰ آسانی شریعت کے مقید ہیں اور قوانین تشریع
 اصول اور کلیات کے قائل ہیں بنجالات جو مشرکین کے پس انکی صحبت کا مفسدہ بہ نسبت اور کچھ خفیف ہے
 کیونکہ فائدہ کی بیوی پر دباؤ ہوتا ہے اور وہ اس پر ماکم ہوتا ہے اور بیوی فائدہ کی قیدی ہوتی ہے پس اگر مسلمان کیا یہ
 نکاح کرے تو زیادہ فساد کا خطرہ نہیں ہے لہذا اسکی اجازت دینا اور آئین ایسا تشدد نہ کرنا چاہیے جیسے اور اس قسم
 کے مسائل میں ہوتا ہے از انجملہ عورت کا دوسری کی جھوٹا کرنا ہوتا ہے ایسے وقت میں بہ نسبت اپنے مولا کے اسکو
 اپنی شہزادہ کا مخصوفا رکھنا ناممکن ہے۔

اور یہ بات ناروا ہے کہ اس سے خدمت لینے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے سے ان کے ہولی کو ممانعت کی جائے کیونکہ اس میں ملک
 ضعیف کو ملک قوی پر ترجیح دینا ہے کیونکہ ملک قسم کی ہوتی ہیں ملک قبیہ اور ملک بضدہ اور پہل ملک قوی

اور دوسری پشتل ہے اور دوسری اسکی تابلیع ہے اور دوسری ملک ضعیفہ ہے اور اس میں منہج ہے اور اہل اسدانلی کو بڑھانے میں قلب موضوع ہے اور اس کے ساتھ اختصار کا نمونا اور جو شخص اسکی طبع رکھے اسکی عافیت کا متین نمونا زنا کی آہل ہے اور آنحضرت معلوم نے ان نکاحوں کی تحریم میں جنکو اہل مالیت باہم کیا کرتے تھے مثال بطبع وغیرہ کے چنانچہ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے اسی اصل کا اعتبار فرمایا ہے پس جب ایک چوکری خدا پر ایمان رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح کی حاجت ہے اس لیے کہ زنا کا خون بہہ اور وہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ فساد و خفیف ہو گیا اور ضرورت پائی گئی اور ضرورتوں کی وجہ سے ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ اور اگرچہ کسی عورت کا کسی مسلمان یا کافر کے زیر نکاح ہونے کیونکہ زنا کی اصل ایک سو طودہ پر لیا کسی ایک خصوصیت کے اور دوسرے کی طبع منقطع ہونے کے جمع ہونا ہے اس لیے زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کچھ چوکروں لگین اور ان کے ساتھ محبت کرنے سے صحابہ نے حج سمجھا اس لیے کہ ان کے خداوند شرکین موجود تھے پس خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اور عورتوں میں سے جو فساد و دلیان میں ہیں وہ حرام ہیں مگر جو تمہارے ساتھ کی ملک ہیں یعنی وہ تمہارے ساتھ حرام نہیں اس لیے کہ قید کے سبب طبع منقطع ہو جاتی ہے اور اختلاف دارین اس پر کہ کئی شخصوں کے ارہام سے مانع ہے اور ایک شخص کے حصہ میں ایک چوکری کا آنا محض ہے۔ اور اگرچہ عورت کا نانیہ اور کسی ہونا ہے کہ متبک وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور بالکل اسکو ترک کر دے اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ زانیہ عورت سے وہی شخص نکاح کرنا ہے جو زانی یا مشرک ہے اور اس میں ساریہ کہ زانیہ کا فساد کی عصمت اور قیضہ میں ہونا و زنا کی حالت پر باقی رہنا و بوشیت اور فطرت سلیمہ سے باہر آ جانا ہے اور نیز اس میں اخلاص کا نیک اندیشہ ہے اور چونکہ تحریم محرمات کی مصلحت بغیر اس بات کے تمام نہیں ہوتی کہ تحریم کو ایک امر لازم اور عادت جیل اور نذر آن اشیا کے گردانا چاہیے جسے بالطبع انسان کو نفرت ہوتی ہے لہذا ضروری ہے کہ ہا کہ پورے طور پر اسکی شہرت کو شیوع کیا جائے اور لوگ اسکو اسطر جہ قبول کر لیں کہ اگر محرمات کی تحریم میں کوئی شخص اہمال کرے تو اس پر سخت ملامت کی جائے اور اسکا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے عوم سے محبت کرے نماز نکاح یا بغیر نکاح کے وہ شخص جان سے مار دیا جائے لہذا آنحضرت معلوم نے اس شخص کے سر شکنے کے لیے جسے اپنے باپ کی شکوہ سے نکاح کیا تھا ایک شخص کو بھیجا۔

آداب شہرت کا بیان

معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا اور تناسل سے اسکی نوع کا بقا پالا دی ہوا کہ شرع میں تناسل کی کامل طور سے ترغیب لائی جائے اور قطع نسل اور اس کے اسباب سے نفی شدید فرمائی جائے اور نسل کا سبب عظیم جو کثرت پایا جاتا ہے اور جنس کی طریت و رغبت دلاتا ہے وہ شہوت شرمگاہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ

گویا انھیں کی ذات میں سے انھیں پر مسلط کر دینی ہے اور خواہ مخواہ انکو نسل کی جستجو پر مجبور کرتی ہے اور اگر نودون کے افعلا
 کرنے اور عورتوں سے دہر میں صحبت کر نیکاطریقہ جاری ہو تو خلق الہی کی تغیر لازم آتی ہے اسلئے کہ یہ طریقہ اس شہوت سے
 جو انسان پر مسلط کی گئی ہے مقصود حاصل ہونیکا مانع ہے اور ان دونوں میں بڑھکر نودون سے اعلام کرنا ہے کیونکہ اس میں
 جانین سے خلق اللہ کی تغیر ہے اور مردون کو عورت بنجانا بدترین خصال میں سے ہے اور اسطرح اعضا و تناسل کے قطع
 کر نیکاطریقہ جاری ہونا اور ان ادویہ کا استعمال کرنا جو باہ کہ طہم کتہ ہیں اور ترک دنیا و تخیرو میں خلق اللہ کی تغیر اور
 طلب نسل کا اہمال ہے لہذا رسل خدا صلعم نے ان سب صورتہ فی زمانی ہے اور فرمایا انا اتوا النساء فی اوبار میں بلعون
 من انی امراة فی دہر بار عورتوں سے انکی دہر میں صحبت نہ کرو جو شخص کسی عورت کی دہر میں صحبت کرے وہ جوش
 اور اسطرح خفی بننے اور بے بہت احادیث میں بھی فرمائی ہے اللہ پاک فرماتا ہے لسا ظم حرت لکم فامتنوا ثم لکم
 انی استتم تمکھا بی بریان تمکھا بی کھنیاں میں اس جیسے چاہے کھیتوں پر آؤ۔ میں کہتا ہوں مباشرت کی حدیث
 میں ہو۔ بلا کسی آسمانی حکم کے نکل کر تھے اور انصار اور انکے ساتھی بھی انکے دستوں کو اختیار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے
 جب کوئی شخص تھیں کچا تھیں سے اپنی بیوی کی فرج میں صحبت کرتا ہے تو بچہ اچول پیدا ہوتا ہے یسیت میت نازل ہوئی یعنی
 اگر ایک ہی مقام میں صحبت ہوتا اختیار ہے کہ آگے سے کرے یا پیچھے سے اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جسکے ساتھ
 مصلحت مذہب و ملیہ متعلق ہو اور ہر شخص اپنی فرماش کی مصلحت خود خوب جانتا ہے اور یہ بات یہود کے کلمات میں سے تھی
 لہذا اسکا منسوخ ہونا مناسب ہوا اور آنحضرت صلعم سے کسی شخص نے غزل (یعنی قبل از نزال آؤ نکلا لکرا بشی کو باہر اقسام
 کے باب میں پوچھا آپ نے فرمایا اسکے کریمین تمہارے کوئی مضائقہ نہیں ہے اسلئے کہ کوئی جان قیامت تک موجود ہونوالی نہیں
 مگر وہ ہوکر ریگی۔ میں کہتا ہوں اس حدیث شریف میں اس بات کی طر اشارہ ہے کہ غزل اگر جہرام نہیں ہے
 مگر مکروہ ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ مصلحت مختلف ہوتے ہیں اس میں جھجھکریو نہیں متکامل لافظ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے
 کہ غزل کرے اور مصلحت نوعیہ یہ ہوتی ہے کہ غزل نہ کرے تاکہ اولاد اکثریت سے ہوا و نسل قائم رہے اور مصلحت نوعیہ اعتبار
 کرنا خدا تعالیٰ کی عامہ حکام تشریعہ اور کوئیہ میں مصلحت شخصیکہ اعتبار کرنے سے اولاد لگتی ہوتا ہے علاوہ برین جسقدر دہر میں
 صحبت کرنے سے تغیر خلق اللہ کے اور تقاضا نسل سے اعراض ہے اسقدر عزل میں نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ما علیکم ان لا تفعلوا اسکے کریمین تکو کچھ مضائقہ نہیں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ تمام حواش اپنے سجدہ ہوتے
 ہے مقدر ہوا کرتے ہیں جب کوئی چیز مقدر ہوا کرتی ہے اور زمین میں اسکا صرف ضعیف سا سبب جانتے ہو تو خدا تعالیٰ
 کی عادت جاری ہے کہ وہ اس سبب ضعیف کو رخ کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہی سبب ضعیف فائدہ مارے کامند ہو جاتا ہے پس
 جب انسان انکے قریب ہوتا ہے اور اپنے ذکر کو باہر کرنا چاہتا ہے تو سب اوقات چند قطرے اسکے حلیے سے ٹپک پڑتے ہیں
 جو بچے کے ماتون کو کافی ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو اسکا علم بھی نہیں ہوتا یہی اسانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 بچے اس شخص کے ساتھ ملتی کیا جنے اس عورت کے ساتھ مس کرنے کا اقرار کیا تھا اور فرمایا غزل اسکا مانع نہیں ہے
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔ لقد سمعت ان النبی عن النبیة فنظرت فی الروم وفارس فاذا ہم یسوا ولانہم

فلان تفر اولاد ہم وقال لا تغفلوا اولادکم سرفان الغیل بیدرک لفارس فید عشرہ۔ بیچے قصد کیا تھا کہ غیل غنی دودھ
 پلانے کی حالت میں عورت سے صحبت کر لیں جو بھی کروں پھر میں نے سوم و فارس میں نظر کی تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد
 کے دودھ پینے کے زمانہ میں اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہیں اور اس سے انکی اولاد کو کچھ ضرر نہیں ہو جاتا اور فرمایا کہ خلیہ طور پر
 اپنی اولاد کو قتل مت کر کہو کیونکہ صحبت کی ہوئی دودھ گھوٹے کے سوار کو مل جائے تو اسکو مرادیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں
 بات کی طرف اشارہ ہے کہ غیل اگر چہ حرام نہیں مگر وہ ہے اور اسکا سبب ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کر نہیں دودھ
 بگڑ جاتا ہے اور بچہ بگڑ رہتا ہے اور ذی اسلی ابتدا غویہ میں ضعف ہوا تو وہ اس کے مزاج صلی میں داخل ہو گیا اور شہرت
 معلوم نے اس بات کو بیان فرمادیا کہ ایک قصد ضرر کے احتمال غالب ہونے سے اس کے حرام کرنے کا تھا مگر جبکہ اپنے اسقرا
 فرمایا تو معلوم ہوا کہ عام طور پر اسکا ضرر نہیں ہوتا اور اس میں احتمال غالب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ اس پر حرمت کا
 مدار کیا جائے اور یہ حدیث اس بات پر جملہ ہو بات کر چکے ہیں تنبیہ و تلافی کے ایک ایسے ہے کہ آنحضرت معلوم اجتہاد پلایا
 کرتے تھے اور انکا اجتہاد مصداق اور منطقات کو معلوم کر کے حرمت اور کراہت کا پیردار کرنا ہوتا تھا اور آنحضرت معلوم
 فرمایا ہے ان من اشر الناس عند الله منزلة الرجل لفضی الی امراتہ وتفرضی الیہ ثم یشتر سر۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک
 سب لوگوں سے بدتر اس شخص کا وجہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے پھر وہ شخص اسکا سار
 کھو لتا ہے میں کہتا ہوں چونکہ پردہ کرنا واجب ہے اور جس چیز کا پردہ کیا گیا ہے اسکا افشاء لازماً کرنا پردہ کے مقصد کا
 بدلہ دینا اور اسکی مخالفت کرنا ہے لہذا اس کے افشاء سے نفی ضروری ہوئی اور نیز ایسی باتوں کا افشاء کرنا بیہودگی اور بھال
 ہے خواہ ہوسم کے اتباع سے نفی میں تا کیوں کہ منسل ہونے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس بات میں اہل بیت کا
 احتیاط تھا کہ عائشہ کے ساتھ کیا کر اگر اچھا ہے یہودیوں نے تو یہاں تک تعمق کیا تھا کہ ان کے ساتھ کھانے اور بیٹھنے سے منع
 کرتے تھے اور مجوسی اسقدر سمجھتا ہوں کرتے تھے کہ جماع کو بھی تجویز کرتے تھے اور حیض کی کچھ پردہ کرتے تھے غرض سب
 افراط و تفریط تھی پس ملت مصطفویہ نے توسط کی۔ عایت و فرائی اور یہ فرمایا کہ سوائے جماع کے سب کچھ کیا کرنا اور اسکی کوئی
 وجہ میں ایک تو یہ کہ عائشہ سے جماع کرنا حاصل کرنا جس حیض کی ترقی و نہایت مضر ہے تمام اطباء کا اپر اتفاق ہے اور دوسرے یہ کہ
 نجاست میں متعلق نہ ہوا صفت و سیدہ جس سے طہیست سلیم نفرت کرتی ہے اور اسکی وجہ سے شیاطین کے ساتھ قریب ہوتا ہے
 اور مستنجا میں اول تو یہ بات ہے کہ وہ ایک ضروری چیز ہے تو سہیہ نہ تنبیہ میں نجاست کا ازار مقصود ہوتا ہے اور عائشہ سے
 جماع کرنے سے نجاست کے اندر داخل ہونا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے قل ہوا ذی فاعز لوالنساء فی لمحض کمدے وہ ناپاک ہے
 پس حیض کی حالت میں عورتوں سے بچتے رہو اور ماہوں جماع میں روایت مختلف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک
 خون کا اثر ہے وہاں سے بچنا چاہیے اور بعض کے نزدیک کچھ بچھ ماتحت الا زار ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بہر تقدیر
 اس میں دو اعمی جماع کا بند کرنا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے عائشہ سے جماع کر بیٹھے تو اسکو دینار یا نصف دینار
 کے صدقہ کرنے کا حکم ہے اور یہ مسئلہ جمع علیہ نہیں ہے اور کفارہ کی حکمت وہی ہے جو ہم چند مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔

زوجیت کے حقوق کا بیان

معلوم کرو کہ باہین خاوند اور بیوی کے جو میل جول ہوتا ہے وہ تمام ارتباطات بشریت پر مبنی ہے اور اس کا نفع بھی بڑا ہے۔ حاجت بھی بہت ہے اس لیے کہ تمام عیب و عجم کے قبائل کا یہی دستور ہے کہ انہماقات پر لاؤ کامل کر نہیں ہوئی خاوند کی معاشرت کرے اور ان کے کھانے و پینے و لباس کے دیبا و تیار کرنے کی تسخیر پیدا کرے، ماں کو محفوظ اور اس کی اولاد کو تحفظ سے رکھے اور بعد اس کے بچے جائیکہ اس مکان میں اس کی تمام مقادیر رہے اور علاوہ ان کے بہت سے امور ہیں جن کی شرح اور بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اس لیے اگر توجہ شرائع کی اسطرت ہو جائے کہ فی الامکان اس کا باقی رکھنا اور اس کے مقاصد کا برقرار رکھنا اور اس کے مال اور بطل کرنے سے بیزاری چاہنا اور کسی ارتباط کے مقاصد کا پورا کرنا بدو ان افات کے ممکن نہیں ہو سکتا اور الفت بغیر اس مصلحت کے جو وہ خاوند و بیوی اپنے آپ کو مجبور کر لیں نہیں حاصل ہو سکتی لہذا حکمت کا مقصد یہی ہے کہ اس مصلحت کی طرف توجہ و رغبت کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استوصوا بالنساء خیر فان من خلقن من صلیح فان زوجیت تقیمہ کسرہ وان ترکتم لم تزل عیون عورتوں کے معاملہ میں بھلائی کی وصیت قبول کرو تم اس لیے کہ وہ بیکار پیدا کی گئی ہیں پھر اگر تو اس کے سدھار کرنا قصد کر لگاؤ اس کو نذر دیکھا اور اگر اسی حالت پر رہے پھر تو اسے دہشتہ و سہل بھی کی حالت پر باقی رہ سکتی ہیں کتاہوں کے یہ معنی ہیں کہ یہی وصیت کو قبول کرو اور عورتوں کے باب میں اس پر عمل کرو اور ان کی پیدائش میں بھی و بڑائی ہے اور یہ بات مثل امر لازم کے ہو کر بمنزل اس چیز کے ہو گئی ہے جو ایک شخص کے مادہ میں ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور انسان جب مقاصد زندگی کے پورا کرنے کا اس عورت سے قصد کرے تو اس کو یہ بات لازم ہے کہ اولیٰ اولیٰ امور سے درگزر کرے اور جو بات اپنے خلاف رضی کے دیکھے آپا رہے قصہ کو دیکھ کر ان جو نیک خیرت کے قبیلہ سے ہو یا کسی ظلم وغیرہ کا بدلہ لینا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یتزوج من ہونہ ان کرہ نہما خلقا رضی منہما الا آخر کسی مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے بغض رکھنا نہیں چاہیے اگر اس کی ایک دانت یا پسند ہے تو وہ دوسری سے راضی ہوتا ہے۔ میں کتاہوں کہ جب خاوند کو بیوی کی کوئی عادت نا پسند آئے تو اس کو زیارت فوراً طلاق پر دلیری کرے کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوسری عادت سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی باخلقی ہے۔ تحمل کیا جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن باہان اللہ و آملتمہن فرد جن بکلمۃ اللہ و لکم علیہن ان لا یوطئن فرشکم احدا نکر ہو نہ فان فعلن فاکفر یوں ضرر باغیر مہرج و سن علیکم زرقن و کسوتہن بالمعروف عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو کیونکہ خدا کی امان پڑھنے ان کو اپنے قبضہ میں لیا ہے اور خدا کے حکم سے تنہا ان کی شر مگاہوں کو اپنے لیے حائل کیا ہے اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے فرعون پر کسی ایسے کو مجبور نہیں جس سے تم برابر ہو پھر اگر وہ ایسا کرے تو ان کو مار دو مگر تھوڑا اور تیرے ان کا کھانا اور پہنا جب دستور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے و عاشروہن بالمعروف اور معلوم کرو کہ واجب اصل وہ معاشرت بالمعروف ہے جس کی تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے اور لباس پہننے اور چھارتا و کرنے کے ساتھ بیان کی ہے اور جو شرائع مستند الی الہی میں ان میں ممکن نہیں

اور یہ اس نظام کے توڑنے اور اس کے بگاڑنے میں کوشش کرنا اور اس مصلحت کی مخالفت کرنا ہے جس کا قائم کرنا ضرورت
 سے ہے۔ معلوم کرو کہ تدبیر منزل کے بگاڑنے کی کوگوئیں بہت سی فصلیں ہیں جن میں کثرت سے لوگ مبتلا ہیں پس شرع کو اس کا
 ذکر کرنا اور اسے بحث کرنا ضروری ہوا۔ انا بجلہ یہ ہے کہ کسی مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اور باری وغیرہ میں ان میں سے بعض
 بعض پر ترجیح دے اور دوسرے پر ظلم کرے اس کو ادھر میں چھوڑ دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَى عَنْهُ الْاِنْسَاءُ
 وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا اَهْلَ الْمَيْلِ فَذَرُوْهُمْ اَلَمْ يَلْعَلْهُمُ الْاِنْسَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يَّرْءَوْْنَ
 بَرَابَرِيْ نَبِيْنٌ كُنْتُمْ كَرِهْتُمْ اَسْئَلُكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنْ اُولٰٓئِكَ اِنْ كُنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَنْ اُولٰٓئِكَ
 اُولُوْا رُوْحًا وَتُوْحْدًا تَتَالٰى غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ تَعْدِلُ الرَّجُلُ مَرَاتَانَ فَلَمْ يَعْدِلْ
 بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَقَعُ سَاقُطًا۔ جب کسی مرد کے پاس دو عورتیں ہوں اور ان دونوں میں وہ برابری کرے
 تو قیامت کے روز جب ایک اس کے ایک طرف یعنی ہوئی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عمل کی خرابی کی سبب
 ظاہر ہوتی ہے پہلے اب اس کا عادیہ نہیں کرتے۔ اور انا بجلہ کہ عورتوں کے ولی ان کو ان مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکیں
 جو ان کے گفتوگو میں اور ان کی طرف رغبت پائی جاتی ہے اور اس کا منشا ان کی خواہش نفسانی مثل صدا یا بغض وغیرہ ہے ہوتا ہے
 اور اس میں جو فساد ہے وہ عیان ہے پس یہ آیت نازل ہوئی وَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُعْطِ الْعِلْمُ فَلْيَتَصَلَّوْنَ اِنَّ فِيْ
 اٰیٰتِہِمْ لَازْوَاجًا۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو ان کو ان کے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر دے
 ست روکو۔ اور انا بجلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یتیم لڑکیوں سے جو اس کی پرورش میں ہیں ان کے مال یا جمال کی وجہ سے نکاح
 کر لے اور جقوق زوجیت اور ان کے جیسے باپ والی عورتوں کے حق ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یتیم لڑکیاں ایسی نہیں ہیں
 تو ان سے واسطہ نہ رکھے پس یہ آیت نازل ہوئی وَاِنْ خِفْتُمْ اَلْاَقْسَاطَ فِی الْیَتٰمٰی فَاَنْکَحُوْا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
 وُلِمْتُ وَرِبَاعٌ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلْاَقْسَاطَ فَاَوْصِدُوْا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُكُمْ۔ اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ یتیم عورتیں انصاف نہ کرے
 پس نکاح کرو عورتوں میں ان کے ساتھ جو تمہارے پسند ہوں دو دو اور تین تین اور چار چار بس اگر تم کو خوف ہو کہ تم برابری نہ کرو
 تو ایک سے یا جب تمہارے ہاتھوں قبضہ کیا ہے۔ پس اگر ظلم کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا کئی عورتوں سے نکاح کرنا
 منع ہے۔ اور ایک شخص کے ایک بیوی موجود ہو اور پھر ایک کنواری عورت سے نکاح کرے تو اس کے واسطے یہ سنت مقرر نہیں
 کہ سات دن تک اسے پاس ہے بعد ازاں حسب دستور نوبت بہ نوبت رکھ کر اور اگر شوہر سیدہ سے نکاح کرے تو تین روز
 اس کے پاس بکر پھر باری باری سے رکھ کرے۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ اس باب میں زیادہ ترنگی نہ کی جائے
 کیونکہ اکثر لوگوں کا اس میں نہیں ہوتا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَى عَنْهُ الْاِنْسَاءُ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
 اَسْمٰی اِسْمٰی بَرَبْنِیَہِہٖہٗ کَبْجَبْ خَالِصٌ عَدْلٌ کَا قَائِمٌ کَرْنَا مَلْمُنٌ تَعَالٰہُ اَضْرُوْی ہُوَا کہ صریح ظلم پر اس حکم کا مبرا کیا جا
 پس جب کسی مرد کو کسی عورت کی طرف رغبت ہو اور اس کے حسن و جمال پر اس کا دل فریفتہ ہو جائے اور اس کا کثرت سے
 اس کو اشتیاق ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص اسے بالکل روک دیا جائے اس واسطے کہ یہ تکلیف بالجمال کے قبیلہ سے ہے
 اس لیے اس کے ترجیح دینے کی ایک مقدار مقرر کر دی تاکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسرے پر ظلم و جور نہ کرنے پائے۔ اور نیز شرع نے

اس مصلحت کی رعایت کی ہے کہ جدید کے قلب کی تالیف اور اس کی قدر دانی کرنی چاہیے اور یہ بات اسطرح حاصل ہو سکتی ہے
 کہ اسکو ترجیح دیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہؓ سے جو یہ فرمایا ہے لیس لک علی الملک ہوان ان شیت
 ستبعت۔ الحدیث۔ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی تو اپنے خاوند کے نزدیک بیقدر نہیں ہے اگر تیری مرضی ہو
 تو میں سات سات روز نما کروں۔ اور پہلی ہوی کے دل شکستہ ہو نیکاشا نے بانی طور علاج کیا کہ نئی کے لیے ہمیشہ
 کیواسطے زیادتی کا طریقہ مقرر کر دیا اس لیے کہ جب ایک چیز کا ہمیشہ کے لیے دستہ مقرر ہو جاتا ہے اور اس میں کسی کی ایذا سانی
 منظور نہیں ہوتی اور وہ حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا بلکہ ایک عام حکم ہوتا ہے تو کسی کے دل کو خندان ناگوار نہیں گذرتا۔ اس
 آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے ذلک دلی ان لقرا عینہن ولا یخزن و ینین بما یتین کلمت۔ اس میں امید ہے
 کہ انکی انگلیں ٹھنڈی ہوں اور غم نکرین اور جو تے انکو دیا ہے اُس سے وہ سب کی سب امنی ہو جائیں یعنی جب قرآن
 انکو اختیار دیدیا گیا تو اب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہو گئی اور کنواری عورت کی طرف مرد کو زیادہ تر عیب
 ہوتی ہے اور نیز اسکو تالیف قلب کی زیادہ ضرورت ہے لہذا اُس ترجیح کی مقدار سات روز مقرر کی گئی اور شوہر سیدہ کی مقدار
 تین روز مقرر کی گئی۔ اور حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نماز و طہارت و نوافل و عبادت کے پاس باری باری سے راکھتے
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا قصد کرتے تھے انہیں قرعہ ڈال لیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ تھی کہ
 کسی کو ملال گذرے۔ اور بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بطور ترجیح و ارجحان کے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم پر باری فرض نہ تھی اس واسطے کہ اللہ پاک فرمایا ہے ترجی من تشاء منہن و تو وی الیک من تشاء۔ انہیں سے
 جسکو تو چاہے سو کرے اور جسکو انہیں سے چاہے اپنے پاس جگہ دے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور نہیں مل
 اور اجمہاد کا موقع ہے مگر جمہور فقہانے نوبت کو واجب کیا ہے اور قرعہ اندازی میں انکا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے فلم یعدل وہ مجمل ہے اور نہ معلوم اُس سے کون سا عدل مراد ہے اور یہ آیت
 اسکے باب میں ہے فذرہ و ما کالمعلقہ کہ میری ظلم کرنا اور بالکل اُس سے کنارہ کشی کر لینا اور بد اخلاقی کے ساتھ
 اُس سے بڑا و کرنا مراد ہے۔ اور بریرہ کا خاوند غلام تھا جب وہ آزاد ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اختیار دیا
 کہ چاہے اسکے نکاح میں ہے چاہے نہ ہے تو اسے غلام کے نکاح میں رہنا پسند نہ کیا اور اپنا اختیار لینا پسند کیا کہتا ہوں
 اسکا سبب یہ ہے کہ حرہ کا غلام کے بچے رہنا اسکے لیے عار کا باعث ہے پس اس عار کا دفع کرنا اُس سے ضروری ہے۔ اور
 اگر وہ خود ہی رہی ہو تو وہ بُدی بات ہے۔ اور نیز عتبات باندی اپنے مولیٰ کے ملک میں ہے تو اسکی رضامندی ہی حقیقت
 رضامندی نہیں ہے اور نکاح رضامندی سے ہوا کرتا ہے پھر جب وہ آزاد ہو گئی اور اسکو اپنی جان کا اختیار ہو گیا
 تو اس نکاح میں اسکی رضامندی کا اعتبار ضروری ہوا۔ اور کسی میں ایک فایت کے اندر یہ بھی آیا ہے ان تو یک
 فلاخبار لک۔ کہ اگر وہ تجھے صحبت کرے تو تجکو پھر اختیار نہوگا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اختیار کے لیے ایک حد کا مقرر
 کرنا ضروری ہے کہ اسکے بعد پھر کچھ اختیار نہ رہے ورنہ اسکو مدت العمر اختیار رہیگا اور اس میں مقصود نکاح کا بدل دینا ہے
 اور اس اختیار کی حد کلام کے ساتھ مقرر نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ بسا اوقات وہ اپنے کہنے سے مشورہ کرتی ہے اور کبھی

اپنے آپ ہی وہ اس بات کا ذکر کرتی رہتی ہے اور اکثر ان کی زبان سے اختیار کا کلمہ بلا قصد نکل جاتا ہے اور اگر اس کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالے تو اس میں اس کے لیے وقت ہے۔ پس حدسہ کرنے کے لیے مجھے زیادہ مناسب کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ صحبت کرنا ملکیت کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور ملک سے وہ مقصود ہے اور ایسی چیز ہے جو ملک سے بڑی ہو سکتی ہے واللہ اعلم۔

طلاق کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا امر ہے سالت زوجہ طلاقا من غیر یا من فخر اعم علیہا راجعۃ
جو عورت بلا ضرورت اپنے خاوند کے طلاق چاہے تو جنت کی پناہ پر حرام ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے البغض اکمال
الی اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں سے خدایہ عالی کو زیادہ تر بیعتوں میں طلاق ہے معلوم کرو کہ طلاق کی کثرت اور بڑائی
کے ساتھ طلاق کا طریقہ جاری ہونے میں بہت سے مقام ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ شہوت نفسانی کے تابع ہوتے ہیں
اور تدبیر منہل کے قائم کرنے اور الزامات ضروریہ میں ممانعت ان کو مقصود نہیں ہوتی اور زنا کا مقصود شرم کاہ کی غفلت
ہوتی ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ تلمذ اور ہر عورت سے لذت کا حاصل کرنا ان کو مقصود ہوتا ہے یہ بات ان کو کثرت سے نکاح کرنے
اور طلاق دینے پر آمادہ کرتے ہے اور ان کے نفوس کی طرف تہ کے عالم ہونے میں زنا کاروں کو نہیں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے
اگرچہ نہ نکاح کے قائم کرنے اور سیاست مذہب کے موافقت میں زنا کار و بیچ تمیز معلوم ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ
فرمایا ہے لعن اللہ الذاقین والذواقات۔ کفرہ کہنے والوں اور فرہ چکھنے والیوں پر خدا کی لعنت۔ اور نیز اس سے
جاری ہونے میں اس معاشرت دائمی یا قریب دائمی کا ترک کرنا ہے جب نفی قائم کرنا نکاح کے اندر مقصود ہوتا ہے اور نیز اس سے
کے کشادہ کرنا اس بات کا احتمال غالب ہے کہ ادنیٰ اور ادنیٰ اور میں خاوند اور بیوی کا دل تنگ ہو کر رہے اور جدائی کا قصد
کیا کرے اور یہ بات صحبت کی ناگوار باتوں سے برداشت کرنے اور انتظام خانگی ہمیشہ قائم رکھنے پر اتفاق کرنے سے نہایت
بعید ہے اور نیز عورتوں کا ان باتوں کے ساتھ عادی ہو جانا اور لوگوں کو ان باتوں کی کچھ پرواہ و فحشوں کو نہایت
باب کے مفتوح ہو گیا ہے اور نیز ایسے وقت میں ان دونوں میں سے ہر دہ دو سے کافر شہل اپنے فخر کے خیال نہ کر لیا
اور ہر ایک دوسرے کی خیرین خانت کر لیا اس خیال سے کہ اگر جدائی ہو جائے تو یہ چیز جو اسے کام دے اور اس میں جو بات
ظاہر ہے اور باہینہ میں باب کا بالکل بند کر دینا اور وقت میں ڈال دینا بھی ناممکن ہے اس لیے کہ کبھی باہین میان بیوی کے
مخالفت ہوتی ہے اور اس کا منشا یا تو ان دونوں کی بدخلق ہوتی ہے یا ان دونوں میں سے کسی کی جہنی کے حسن کی طرف رغبت
ہوتی ہے یا رزق کی تسلی کے سبب یا دونوں میں کسی کی حماقت کی وجہ سے و علیٰ ہذا القیاس پس باوجود ان قبائح کے اس نظم کا
قائم رکھنا بلا عظیم اور حج کا سبب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یتيقظ وعن العیسیٰ
حتى یبلغ وعن الماتوہ حتی یقبل۔ تین شخصوں پر قلم اٹھا لیا ہے سو نہالے سے جب تک بیدار ہو۔ لڑکے جب تک بالغ نہیں ہو
مجنون جو مصباح کے سمجھنے سے بالکل عاری ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق ولا اعتاق فی اطلاق۔

یعنی اگر وہ میں نہ طلاق ہے نہ عقاق ہے۔ معلوم کر دو کہ مکر کے طلاق کے باطل ہونے کی دود جہ میں ایک تویہ ہے کہ وہ اس طلاق سے رضی نہیں ہے اور اسے کسی مصامت منزلیہ کا ارادہ نہیں کیا بلکہ لاچار ہو کر اس سے یہ امر وقوع میں آیا ہے پس اسکا حال ناظم کا سا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اس شخص کی طلاق طلاق سمجھی جائے تو اس میں باب اکراہ کا منقطع ہونا ہے پس ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم شخص کسی ناناوان ویکس کو خفیہ طور پر پکڑ کر لیجائے اور تلوار سے اسکو خوف دلا کر طلاق پڑا سکے مجبور کرے اور اسکی بیوی کی طرف نسبت اسکا منشا ہو پھر جب پہنے اسکی امید کو منقطع کر دیا اور اسکی مراد کو اس پر منقلب کر دیا تو اب لوگ باہم اس قسم کا ظلم نہیں کر سکتے اور اسکی نظیر وہ ہے جو ہم اس حدیث میں بیان کر چکے ہیں القتال لا یرث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق فیما لا یملک جس چیز کا انسان مالک نہیں اس میں طلاق نہیں جاری ہو سکتی ہے اور فرمایا ہے لا طلاق قبل النکاح کہ طلاق نکاح کے قبل نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہوں بظاہر یہ حدیث طلاق منجرا و معلق کو خواہ وہ نکاح کے ساتھ معلق ہو یا دوسری چیز کے ساتھ عام ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ طلاق کا جواز مصامت کے سبب ہے اور مالک ہونے اور اس عورت کی میرت کے دیکھنے سے پیشتر مصامت اسکو متمثل نہیں ہو سکتی پس طلاق قبل از ملک ایسی ہے جیسے کوئی مسافر کسی بیابان میں اقامت کی نیت کرے یا کوئی مجاہد دارالحرب میں کہ قوائین عالیہ خود اس کے مذہب میں۔ اور اہل جاہلیت جس قدر چاہتے تھے طلاق میں دیکر رجوع کر لیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں عورت پر کس قدر ظلم تھا لہذا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الطلاق مرتان الا یہ۔ طلاق دہر تہ ہے یعنی جس طلاق کے بعد رجعت ہوئی ہے وہ دہر تہ ہے پھر اگر تیسری طلاق دے تو اس کے بعد متبک وہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح کرے اس کے لئے حلال نہیں ہوتی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ صحبت کرنے کو بھی زیادہ گنہ گار ہے اور طلاق کو صرف تین کے اندر محدود کر نہیں دیا ہے کہ وہ کثرت کی شروع مد ہے اور نیز اس میں فکر کرنا اور بھٹکانا ضروری ہے اور بہت سے لوگوں کو اسکی کچھ مصامت نہیں معلوم ہوتی متبک وہ عورت کے ملک سے نکلنے کا فرما نہیں چکے لہذا یہی اور تجربہ کے لیے اصل الیکتر تہا یک چیز کا علمین لانا ہے اور دوسرے تجربہ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور تیسری طلاق کے بعد نکاح شرط کرنا تحدید اور انتہا کے معنی ثابت کرنے کے لیے ہے اس لیے کہ اگر بغیر دوسرے نکاح کے اس سے رجوع درست ہوتا تو اسکا حال رجعت کا سا تھا اس لیے کہ مطلقہ سے نکاح کرنا بھی ایک قسم کی رجعت ہے اور عورت متبک خاوند کے گھر میں اور اس کے قبضہ میں اور اس کے اقارب کے سامنے ہے تب تو ہو سکتا ہے کہ خاوند اسکی رائے پر غالب رہے اور خواہ مخواہ وہ اس چیز کو پسند کرے جسکی خوبی اس عورت کے سامنے وہ لوگ بیان کریں اور پھر جب اسے بالکل قہرا ہو گئی اور زمانہ کی سردی و گرمی کا مزہ چکھ لیا اور اس کے بعد اس شخص سے۔ رضی ہو گئی تو وہ رضا مندی فی الواقع رضاعت ہے اور نیز اس میں مفارقت کا مزہ چکھنا اور بلا کسی ضروری مصامت کے معلوم کیے خواہش نفسانی کے تابع ہو چکا عداوت ہے اور نیز اس میں مطلقہ ثلاث کا اسکی آنکھ میں غرت دینا ہے اور اس بات کا جہلانا ہے کہ میں طلاق میں پر وہی شخص دلیری کر سکتا ہے جو بغیر ذلت اور مد سے زیادہ بغیر حق کے بعد اپنے نفس کو اسکی جانب سے امید کے قطع کرنے پر قائم کر لے اور جب غامد نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور پھر اسکو مغالطہ کر دیا اور اسے دوسرے خاوند سے نکاح کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دوسرے خاوند کا کچھ ذکر کیا تو اپنے اُس سے فرمایا کہ کیا پھر یہ اقصاء فاعلم کیا جانب جوع ہو گیا ہے تو اُس نے عرض کیا ان
آپ نے فرمایا نہیں جب تک تو اسکی لذت اور وہ تیری لذت حاصل نہ کرے میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا نام
ہونے کو لذت کرنے کے ساتھ اسلئے مشروط کیا کہ تاکہ اس محمدیہ کے معنی جسکو خدا نے اُنکے لیے مقرر کیا ہے تحقق ہو جائے
اسلئے کہ اگر یہ بات نہ تو کوئی شخص یہ جملہ کر سکتا ہے کہ اُس نے زانیہ نکاح کر کے اُسکو دوسرے خاوند سے اُسی مجلس میں
طلاق دلو لے اور میں نے تحدید کے قاعدہ کی مخالفت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر نیا لے اور اُس شخص پر جسکی لیے
حلال کرنا ہے لعنت کی ہے میں کہتا ہوں چونکہ بعض لوگ محض ملا کر کی غرض سے نکاح کرتے ہیں اور اُنکا مقصود اُس
نکاح سے زندگی کی معاشرت نہیں ہوتی اور نکاح سے جو مصالحت مقصود ہے وہ مصالحت اُس نکاح سے پوری نہیں ہوتی
اور نیز اس میں عیاشی اور بیهوشی اور ایک عورت پر کئی مردوں کو جمع ہونا جو بیکر کرنا ہے اور معاشرت کے قبیلہ سے نہیں
لہذا آپ نے اُس سے منع فرمایا ہے اور اکثر بہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دینے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ کو یہ فہم نہ لیا اور فرمایا جسکو چاہیے کہ تو اسکو رجوع کرے پھر جب تک پاک ہو
اور پھر حیض آئے اور پھر پاک ہو تو اسکو وکنا چاہیے پھر اگر اسکو طلاق دینا مناسب ہے تو پاکی کی حالت میں اسکو نامتھ
لگانے سے قبل طلاق دیدے میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ کہ کبھی کوئی شخص اپنی اہلیہ سے مقتضایہ طبعیت کے اعتبار سے
نفرت کرتا ہے اور وہ نفرت اس قابل نہیں ہوتی کہ اسکو مانا جائے مثلاً اسکا عائق ہونا اور گرد و غبار میں آلودہ ہونا
اور کبھی اُس مصالحت کے سبب اپنی اہلیہ سے نفرت کرتا ہے جسکے فاعلم کہ نیک عاقل سلیم حکم کرتی ہے اگر وہ غیبت طبعی میں
موجود ہوتی ہے اور یہ نفرت اتباع کے قابل ہے اور نہ امت اکثر پہلے قسم کی نفرت میں ہوتی ہے اور نہ من وجہ واقع
ہوتی ہے اور یہ ایسی خواہش ہے جسکے ترک کرنے پر تہذیب نفسانی کا مدار ہے اور یہ دونوں قسم کی نفرتیں سب لوگوں پر
مشتبہ ہوتی ہیں لہذا ایسے حد کا مقرر کرنا ضروری ہوا جس سے فرق ثابت ہو جائے پس طہر کو غیبت طبعی کا مظنہ اور حیض
نفرت طبعی کا مظنہ اور باوجود غیبت طبعی کے طلاق پر اقدام کرنا مصالحت عقلیہ کا مظنہ اور اسی حالت پر باوجود
حالات کے بدلنے کے یعنی حیض سے طہر کی طرف اور برعکس نفرت سے زینت کی طرف اور انقباض سے انبساط کے طرف اس
عقل اور تدبیر فاعلم کا مظنہ ہے لہذا حیض میں طلاق مکروہ لگتی اور مراجعت اور حیض جدید کے درمیان میں نیک
حکم دیا اور نیز اگر اسکو حیض میں طلاق دے تو یہ حیض اگر عدت میں شمار کیا جائے تو عدت کی مدت کم ہوتی ہے
اور اگر شمار نہ کیا جائے تو عدت کو عدت کے زیادہ ہو جانے سے ضرر پہنچتا ہے خواہ قزو کے لفظ سے طہر مراد لیا وین
یا حیض بہر صورت اُس حد کی مخالفت لازم آتی ہے جسکو خدا نے اپنی کتاب محکم میں ثلاثہ قزو کے ساتھ معین کیا
اور طہر کے اندر صحبت کرنے سے قبل طلاق دینے کا حکم بدو وجہ ہوا ایک تو یہ کہ اس میں غیبت طبعی کا اعتبار ہے کیونکہ صحبت کے
سبب غیبت کے غلبہ کو کمی ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صورتیں نسبت مشتبہ نہیں ہو سکتا تو خدا تعالیٰ نے
طلاق پر دو گواہ کر دیئے کا حکم اسلئے دیا کہ ایک تو اس میں شہد مگاہوں کا ختم بالثمان ہوتا ہے تاکہ تدبیر نیک فاعلم
اور نیز اُنکا انقطاع لوگوں کو روہر دیا جائے اور دوسرے کہ نسب کا اعتناء لازم نہ آئے اور ایسا نہ ہو کہ طلاق دیکر پھر خاوند

ہوئی اپنے طور پر یعنی ہو جاوین اور طلاق کی پروا نہ کریں۔ واللہ اعلم۔ اور ایک طہر میں تین طلاق کے جمع کرنے کو بھی مکروہ کیا اس واسطے کہ اسمیں اس حکمت کا ترک لازم آتا ہے طلاق تو ان کے متفرق متفرق واقع کر نہیں جسکی رعایت کی گئی ہے کیونکہ تفریق طلاقات اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی تاہی ہو جائے تو اسکا مذاکرہ ہونے اور جمع کر نہیں اپنے اوپر وقت کا لازم کرنا اور مذمت کا پیش کرنا ہے۔ اور تین طہر وغیرہ بھی تین طلاقیں دینے میں وقت اور مذمت کا مظہر ہے مگر صورت اولیٰ سے کہ ہے اس واسطے کہ اسمیں فکر کرنے کا موقع اور اتنی مدت مل جاتی ہے جس میں احوال متغیر ہوتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مصلحت حرمت مغلفہ کے ثابت کر نہیں ہو سکتی ہے۔

خلع اور اطہار اور لعان و ایلاء کا بیان

معلوم کرو کہ خلع کے اندر ایک قسم کی قباحت پائی جاتی ہے ایسے کہ خاوند نے عورت کو جو کچھ دیا ہے صحیح کے بدلہ ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وکیف تاخذونہ وقد افضی بعضکم الی بعض منکم شیئاً علی ظلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کے اسی معنی کا اعتبار کر کے فرمایا ہے ان صدقت علیہا فہو جائز من فرجھا۔ اگر تو نے اسکو کچھ دیا ہے تو یہ آگے بدلہ ہے جو تو نے اسکی شرکاء کو حلال کیا ہے اور اب انہم خلع کی حاجت ہوتی ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فلا جناح علیہا فیما اقدت بہ۔ پس نہیں ہے ان دونوں پر کچھ مضایقہ جس چیز کا عورت بدلہ دے اور اہل جاہلیت اپنی اہلیوں کو اپنی اور پرہام کر لیا کرتے تھے اور انکو اپنی مان کی پشت کے مثل گردان لیا کرتے تھے اور کچھ کہیں انکے پاس نہ ملتا تھے اور ظاہر ہے کہ اسمیں کس قدر قباحت تھی کیونکہ وہ عورت نہ تو مرغوب ہوتی تھی کہ خاوند سے وہ تمتع حاصل کر سکتی جسطرح عورتیں اپنے خاوندوں سے تمتع حاصل کرتی ہیں اور نہ وہ بوجہ ہوتی تھی جہاں اسکو اپنی جان کا امتیاز ہوتا آنحضرت معلوم کے زمانہ میں ایسا واقعہ پیش آیا اور آپؐ اسکے بارہمیں دریافت کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول الکافی تجادلک فی زوجھا۔ بلاشبہ اللہ پاک نے اس عورت کی گفتگو سن لی جو اپنے خاوند کے بارہمیں تجھے جھگڑا کرتی ہے عذاب الیم تک اور اسکا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انکے اس قول کو بالکل لغو بھی نہیں کیا کیونکہ وہ ایک امر ہے جسکو خاوند نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اور کچھ بھلی کے ساتھ اسنے وہ بات کہی ہے جسطرح اور قسموں میں ہوا کرتا ہے۔ اور اسکو ہمیشہ کے لیے بھی نہیں گردانا جسطرح اہل جاہلیت کیا کرتے تھے تاکہ وہ وقت آنے سے رفع ہو جائے۔ اور کفارہ کے ساتھ اسکو موتوف کیا اس واسطے کہ کفارہ کنا ہون کے دور کرنے اور تکلف کو اس چیز سے روکنے کے لیے جو اسکے ولیم پیدا ہوتی ہے وضع کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اسکی یہ وجہ ہے کہ زوجہ نہ تو فی تحقیق مان ہوتی ہے اور نہ انہیں کچھ مشابہت یا مجاورت ہوتی ہے جسکی وجہ سے ایک کا اطلاق دوسرے پر صحیح ہو۔ یہ تو اس تقدیر پر ہے کہ جب اسکو زجر کے قبلہ سے کہا جائے اور اگر وہ انشاء ہے تو ایک ایسا عقد ہے کہ جو مصلحت کے موافق نہیں ہے اور نہ خدا تعالیٰ نے اپنے شرائع میں اسکو بطریق وحی کے بیان فرمایا ہے اور نہ رو زمین کے عقلا نے اسکو مقرر کیا ہے

اور اسکو جو یہ فرمایا ہے کہ وہ منکرات بات کہتے ہیں تو اس کے منکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا ظلم اور جبر اور جبر کے ساتھ احسان کرنا حکم ہے تنگ کرنا ہے اور ظہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا یا اسٹھ مساکین کو کھانا کھلانا یا پیسے دو ماہ کے روزے کھنا اسلئے مقرر کیا گیا نہ عیالہ مقاصد کفارہ کے آیت بات ہے کہ مکلف کے نزدیک وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لازم ہو مینکا اس فعل کے مرتکب ہوتے سے مکلف کو باز رکھے اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ کفارہ ایک عبادت شاقہ ہو اور نفس پر مٹا علیہ ہو یا تو اسلئے کہ آسمین اس قدر مال کا صرف کرنا متر ہو جسکا صرف کرنا نفس پر پسند شاق گذرے یا آسمین بھوک پیاس کی آفتابیت زیادہ اٹھانی پڑتی ہو اتنا پاک فرما ہے لہذا میں یوں من نسائم شریعتی بل بقیعہ شہر جو لوگ اپنی المیوں سے ابدار کرتے ہیں انکو چار مہینہ کنا ہے۔ معلوم کرو کہ اہل بالیت اس بات کا حلف کیا کرتے تھے کہ کیا یوں سے بھی نہ ایک مدت راز نکالت نہ کر سکے اور آسمین جو یوں پر نہایت ظلم اور ضرر تھا لہذا خدا تعالیٰ نے چار مہینہ کنا کے حکم دیا پھر اگر وہ رجوع کریں تو خدا تعالیٰ اعفوا راجع ہے اور رجوع کر نہیں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں چار مہینہ گذرنے کے بعد ایلا کر نوالے کو روک دیا جائے بعد ازاں اسکو مجبور کیا جائے کہ یا تو بھلائی کے ساتھ اسکو چھوڑ دے یا حسب ستور اسکو نکاح میں لکھ لے اور بعض کہ نزدیک چار مہینہ گذرتے ہی اس پر طلاق پڑ جاوے گی اور اسکو روکا نہ جائیگا اور اس کے معین کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اتنی مدت میں نواہ خواہ نفس کو جماع کا شوق پیدا ہو تا ہے اور اس کے چھوڑنے سے ضرر ہو چکا جبکہ انسان ماؤں خود دوسرے پر کہ یہ مدت سال کا ایک ثلث حصہ ہے اور نصف سے کم کا انضباط نکت کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور نصف مدت کثیر شمار کیا جاتا ہے اور اتنا پاک فرما ہے واللہ میں یرمون ان ذوا جہم ولم یکن لهم شہداء۔ الا یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں اور ان کے لیے گواہ نہیں ہوتے۔ اور حضرت عوبیر عباسی اور بلال بن امیہ سے اس باب میں حدیث مروی ہے معلوم کرو کہ اہل بالیت میں سے جب کوئی مرد کسی عورت کی طرف منسوب کرتا تھا اور ان دونوں میں باہم یہ مناعت ہوتی تھی تو کاتبوں کے پاس جایا کرتے تھے جیسا کہ ہند بن عتبہ کے قصہ میں ہوا تھا پھر جب سلام یا نو یہ بات ناممکن ہوئی کہ ان کے لیے گواہان کے پاس جانے کی اجازت دیا جائے اسلئے کہ ملت خفیہ کا مبنی ان ساقا سے کے چھوڑنے اور ان کے دور کرنے پر ہے اور نیز کاتبوں کے پاس بلا انکا بیع و جہوت معلوم کیے جائیں نہ ضرر عظیم ہے اور یہ بات ناممکن بھی کہ غاوند کو چار گواہ سنانے ورنہ حد لگانے کا حکم دیا جائے اس واسطے کہ زنا تہائی میں ہوا کرتا ہے اور غاوند اپنے گھر کا حال خوب جانتا ہے اور جو قوانین وغیرہ اسکو معلوم ہیں وہ دوسرے نہیں معلوم ہو سکتے اور یہ بات بھی ناممکن ہے کہ غاوند تمام ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے جو ہر مدارجی جاتی ہے اس واسطے کہ غاوند نما اور نیز عقلاً اپنے تنگ ناموں کی حفاظت کرنا مامور ہے اور اس کی حیثیت میں اس بات سے غیرت کرنا داخل ہے کہ اس کے ناموں کا دوسرا شخص اعلیت کر سکے۔ اور غاوند تنگ کے منع کرنے اور عورت کی شرمگاہ کے محفوظ رکھنے میں سبب زیادہ مناسب ہوا اور اولیٰ ہے پس اگر غاوند عورت کے ساتھ کسی امر کا مواخذہ کر نہیں غیر لوگوں کے برابر رکھا جائے تو اس میں مرفع ہوتی ہے اور صلحت کا مفسدہ کی طرف انقلاب لازم آتا ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہیں مرد و عورت کبھی تو ان معاصات کی وجہ سے کچھ حکم نہیں دیتے تھے اور کبھی اس کے حکم کا ان تو اعد سے استنباط کرتے تھے جنکو خدا تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا تھا تو آپ نے ہلال بن امیہ سے فرمایا البینۃ او حدانی ظہرک۔ یا تو مینہ ہے ورنہ تیری پشت پر حد ہے

یہاں تک کہ اسے کہا اس بات کی قسم چنے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں بلا شک و شبہ سچا ہوں اور بلا شبہ خدا تعالیٰ ایسا کوئی حکم نازل فرمایا گیا جسکی وجہ سے میری پشت حد سے بری ہو جائیگی۔ پس خدا تعالیٰ نے آیت لعان نازل فرمائی اور اصل اسمیں یہ ہے کہ وہ سو کہ وہ قسمیں ہوتی ہیں جنکے سببے خداوند قدت سے محفوظ رہتا ہے اور عورت یردہ جبہ لگاتا ہے اور بچہ وہ قد میں لکھی جاتی ہے اور اسکو تنگ کیا جاتا ہے اور اگر خداوند قسموں کے کھانے سے انکار کرے تو اس پر حد قدت لگائی جاتی ہے۔ اور اگر عورت بھی قسمیں کھائے تو وہی ہو جاتی ہے اور انکار کرے تو اس پر حد لگائی جاتی ہے۔ اور اس حاصل جس چیز میں بنیہ نہیں ہوتی اور نہ وہ چیز اسمیٰ ہے کہ بالکل لہو جھوٹ سمجھی جاوے اور اسکی جماعت نہ کی جاوے اس چیز میں سو کہ وہ قسموں سے زیادہ مناسب و کوئی چیز نہیں ہے از یہ قدیمی طریقہ جاری ہے کہ عورت اسکو بیان کرے تاکہ قسموں سے جو مقصود ہے حاصل ہو اور یہ بھی قدیمی طریقہ جاری ہے کہ وہ عورت پھر بھی اس خداوند کی طرف خود نکارے کیونکہ ان دونوں میں جب ایسا نزاع ہو چکا اور ان دونوں کے ولین سخت چڑھ گیا اور خداوند نے اسکی بدکاری سے تنہو کر دی تو غالباً ایک کسی صورت سے انکے بایں محبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نکاح نہیں ہو سکتا کے لیے وضع کیا گیا ہے جو محبت و موافقت پر مبنی ہیں اور نیز اسمیں دونوں کو ایسے معاملہ پر اقدام کرنے سے روکنا ہے۔

عدت کا بیان

اللہ پاک فرماتا ہے والمطافات یرضعن بانفسہن ثلاثہ قرو۔ الایہ۔ مطلقہ عورتین تین قرو و تکلیف جانوں کو روک لین معلوم کرو کہ عدت نچلے ان امور کے ہے جو زمانہ جاہلیت میں مسلم و مشور تھی اور عدت ایسی چیز تھی جسکی آئینہ شریک ہو چکا احتمال نہ تھا اور اسمیں بہت سے مصالح ہیں انہ نچلے یہ ہے کہ اسکے سببے رحم کا خداوند کے نقطہ سے پاک ہو جائے معلوم ہو جاتا ہے اور نسب میں خلل نہ پڑے لایم آتا کیونکہ نسب بھی ایک چیز ہے جسکی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اور عقلمند اسکی مطالب ہوتے ہیں اور نسب نفع انسانی کے خواص میں سے ہے اور نچلے ان چیزوں کے ہے جسکے سبب انسان اور حیوانات ممتاز ہوتا ہے استبرا کے باب میں بھی اسی مصلحت کی رعایت کی گئی ہے اور ان نچلے یہ ہے کہ عدت سے لوگوں کو نکاح کی عظمت پر آگاہ کرنا منظور ہوتا ہے اور انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ نکاح ایسا امر نہیں ہے کہ تو بغیر لوگوں کے اجتماع کے قائم ہو سکے بغیر انتظار کے وہ منقطع ہو سکے اگر یہ بات نہ ہو تو نکاح مثل بچوں کے کھیل کے ہوتا ایک ہی ساعت میں قائم ہو کر اسی جماعت میں منقطع ہو جاتا کہ اور ان نچلے یہ ہے کہ نکاح کی مصلحتیں اسوقت پوری ہو سکتی ہیں جب خداوند دیوی اس عقد کے ثابت رکھنے پر بظاہر اپنے آپکو قائم رکھیں پھر اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جائے جسکے سبب اس عقد کا انقطاع ضروری ہو تو فی الواقع اس و ام کی صورت کا باقی رکھنا جب یہی ضروری ہے یا مینطور کہ عورت کچھ مدت تک اپنے آپکو روکے رہے اور اسکو اسمیں کچھ تکلیف و دقت اٹھانی پڑے۔ اب مطلقہ کی عدت تین قرو ہیں بعض کے نزدیک (قرو) سے ظہر اور ہے اور بعض کے نزدیک سے جفہ۔ اور اگر اس سے ظہر اور ہے تب تو اسمیں یہ راز ہے کہ ظہر غبت کا زمانہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور اسکی تکرار عدت لازماً فرما گئی تاکہ فکر نہ آلا ان طر و نہیں فکر کر سکے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بیان میں فرمایا فکمل لعدت اللہی لمرأس البلاق فیہا۔ پس وہ زمانہ ہے کہ اسمیں خدا تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے اور

آس سے حیض مراد ہے تو اس میں یکمیت ہے کہ حمل کے نونے کی صورتیں اسل حیض سے بھی معلوم ہوتا ہے پھر اگر وہ عورت ایسی آ
 کر اسکو حیض نہیں آتا تو اوپر کے سبب یا بڑھاپے کے سبب تو اس کے لیے تین مہینے تین حیض کے فاصلے مقام میں کو نکال کر ایک
 حیض کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے تین مہینے میں رحم کا خالی ہونا ظاہر ہو کر معلوم ہو سکتا ہے اور تمام مصدقین اس بات پر
 متفق ہو سکتے ہیں اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے اس لیے کہ آس رحم کا خالی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ وہی مدت
 چار مہینہ دس روز میں اور اس میں اسکو سک کا نادر ہے اور اس کے کئی سبب ہیں ایک تو یہ کہ جب اس پر بات
 واجب ہوئی کہ اس پر کیا اس میں تکرار کے ساتھ اور نکاح و شغل یا بیچیت کسی سے نہ کرے تاکہ اس کے خاوند کا نسب محفوظ
 رہے پس حکمت و سیاست کا مقتضی ہو کہ عورت کو نہایت تکلیف بھی نہ ہو بلکہ ایسا کہ نہایت کی وجہ سے جان میں
 شہوت کا غلبہ ہو جائے اور ایسی ہی حالت نہ ہو کہ عورت کو نہایت تکلیف ہو اور نہ وہ عورتی کا خاوند کی
 سفارقت پر شک ہو اور نہ وہ عورت کو نہایت تکلیف ہو اور نہ اس کے لیے اس میں وقایہ اور ظاہر میں ہفت کے
 معنی کا ثابہ کرنا ہے اور مطلقہ کو شوک کا علاج نہ ہو بلکہ یہ کہ عورت کی حاجت ہے تاکہ ماوان کو شغل نہ
 رغبت ہو اور اس کے اجماع میں جو فرق ہے اس پر شک نہیں ہو بلکہ سبب جو سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے
 کہ وہ سکھارے یا نہیں پس سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے سبب سے
 تیار نہ ہو کہ کی مدت چار مہینہ اور اس میں واسطہ مقرر کی کہ چار مہینہ میں چلے ہوتے ہیں اور اس میں تین مہینے کے
 ان بیان میں ہے اور مطلقہ عورت کی مدت کے اندر نہ ہو بلکہ اس میں واسطہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ حرکت نہ
 ہو بلکہ طور پر چار مہینہ ہو جائے اور یہ مدت حمل کے مہینوں کی مدت ہے جس میں اس کو بڑھاپہ ہو جاتا ہے کہ بہر شخص
 و کیچھلا اسکو پہچان سکتا ہے اور مطلقہ کی مدت چار مہینہ کے ساتھ اور یہ وہ چار مہینہ دس روز کے ساتھ اس لیے مقرر
 کی گئی کہ مطلقہ میں عذاب یعنی ناوہ یا بیچیت پر قائم ہوتا ہے جو نسب کی مصلحت اور وائ کو ہوتا ہے پس ممکن ہے
 کہ عورت کو اس خبر کا علم ہو جائے لیکن اس لیے خاص ہے اور خاوند پر وہ اس میں بھی جلد سے اور اب لو کہ اس عورت کا حال
 معلوم میں کر سکتے ہیں تاکہ وہ خود نہ بیان کرے اور یہ وہ کہ اندھا اور نہ بین ہوتا اور دوم شخص اس کا باطنی حال
 اور اس کا وہب نہیں پہچان سکتا بطرح خاوند پہچان سکتا ہے یہ نہ وہی ہو کہ اس کی عدت ایسا ظاہری امر ہے کہ کیا
 جس کے معلوم کر نہیں سب قریب بعید برابر ہوں اور حیض کو بھی وہ ثابت کر دے کیونکہ غالباً یا دال کا خبر تقدر بڑا نہیں ہوتا
 اور شخصہ سے معلوم نہ فرمایا ہے الا تو لکی حامل حسی تضعف ولا غیر ذات حمل حسی تحقیق حسیۃ حاملہ عورت سے صحبت
 نہ کیا جائے جب تک اسکا وضع حمل نہ ہوا و نہ غیر حاملہ سے جب تک کہ اسکو ایک حیض نہ آجائے اور شخصہ سے معلوم نہ فرمایا
 کیفیت یستخبرہ وہو لا یحیل لہ اہم کیفیت یورثہ وہو لا یحیل لہ باوہم دیکھ اس کے لیے وہ حاملہ حلال نہیں ہے پھر اگر اس لیے
 آس سے مذمت لیتا ہے یا باوہ دیکھ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ طرح اسکو دہر دیکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس پر اس کے
 اندر یہ سارے کہ رحم کا خالی ہونا اس سے معلوم ہو جاتا ہے اور نسب کا احتیاط بھی نہیں ہوتا پس جب عورت حاملہ ہو
 تو خبر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی ہی صورتیں ہوں کہ دونوں کے مشابہ ہوتا ہے جس کے نطفہ سے ہے اس کے

بھلی اسکو مشابہت ہوئی ہے اور جس شخص نے ایام حمل میں اسکی مائے کے ساتھ صحبت کی ہے اس کے ساتھ اسکو مشابہت ہے
حضرت عیسیٰ کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے لایکل لاف
یہ من ہامد والہم الا انہ زانیہ یعنی ما نہ بزرع غیرہ کسی کہ جو نذر اللہ قیامت کے دن پر ایمان لکھتا ہے یا نہ طلال
ہو یا نہ نہ وہ کسی کی گھنٹی یا نہ پانی سے یا نہ کر سہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ عین مستحکم نہ اگر اس کے
یہ مٹی میں کہ حاملہ کے ساتھ جو باج ایسے مستحکم پھر یا اسو سے اسکو دونوں شخصوں کی مشابہت ہوتی ہے اور مشابہت کا
حکم دوسری مشابہت کے خلاف ہے بلکہ یہی کہ ساتھ مشابہت کا مشابہ ہے اور جو یہ غلام ہوا اور دوسری کی مشابہت
چاہی ہو نہ کہ وہ اسکا بنیا ہو اور پہلی مشابہت کا حکم غلام ہونا اور مولہ کے لیے اس پر خدمت کا واجب ہونا ہے اور دوسرے
حکم میں نہ کہ یہ تعین میراث سے پہلے عیال کے سبب اس کے بچہ کے اندر احکام شریعہ کا التباس لازم آتا ہے اس لیے صحیح
کرنے سے ممانعت کی گئی و اللہ اعلم۔

اولاد اور غلام و لونڈی کی پرورش کے پابین

معلوم کرو کہ نسب نیملاہ آن اموی کے بے جنگی محافظت آدمی کی سرشت میں داخل ہے پس فالیرم اسکی میں سے
کسی فلیمرے اند جہان آدمی پیدا ہوتا ہے میں کسی انسان کو کبھی نہ دیکھو گے مگر یہ بات اسکو محبوب ہوئی کہ اس کے باپ اور
کی طرف اسکو منسوب کریں اور یہ بات اسکو ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ انکو انکی طرف نسبت کریں کوئی عیب لکایا جاتا
بار خدا یا مگر نسب کی ذمہ داری یا ضرر کے دفع کرنے یا نفع کے حاصل کرنے وغیرہ کی غرض سے اور نیز اسکو یہ بات بھی محبوب
ہوتی ہے کہ اسکی اولاد کو اسکی طرف منسوب کریں اور اس کے بعد اسکی قائم مقام ہو پھر سب اوقات اولاد کے طلب میں
بے انتہا کوشش کیا کرتے ہیں اور اپنی تمام طوافت اس کے حاصل کرین خرچ کرتے ہیں پس تمام لوگوں کا اتفاق اس
خصات پر ایک ہی معنی کے سبب ہے جو انکی خلقت میں داخل ہیں اور شرائع الہی کا مینا ان مقاصد کا ہی رکھنے پر
کہ جو قائم تمام حیات کے ہوتے ہیں اور خلیکے اندر نزاع و حرص عاری ہوتی ہے اور نیز فقہاء کے ان مقاصد ہی دلانے
اور باطنی حکم سے روکنے پر انکا مبنی ہے پس اس لیے شایع کو نسب بحث کرنا ضروری تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الولد
للغیر اش وللعابہ الحرج۔ لڑکا عورت کے لیے اور مرد زنا کار کو پھر۔ یعنی اس سے نسلی مراد لی ہے اور بعض نامہ لکھ
میں کہتا ہوں اہل جاہلیت بہت سے طریقوں سے جنگوں قوانین شرعی ثابت نہیں کرتے تھے اولاد طلب کیا کرتے اور بعض اوقات
طریقوں کو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا ہے پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ باب بند کیا گیا اور زنا کار
امید منقطع کی گئی اس لیے نیملاہ آن مصاحفہ مرویہ کے خبر نوع انسانی کا بقا موقوف ہے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مختص ہونا
بھی ہے تاکہ ایک عورت پر کئی مردوں کے جمع ہونیکا باب سدود کیا جائے لہذا مناسب ہوا کہ جو شخص اس سنت راشدہ کے
بر خلاف کرے اور غیر اس خصوصیت کے اولاد طلب کرے اسکو نامور لکھا جائے تاکہ اسکی ذلت اور اسکا کچھ بس نہ چلے اور زندہ
کبھی ایسا قصد کرے وللعابہ الحرج سے اگر نامردی نے معنی مقصود ہیں جیسے بیدہ الراب و بیدہ الحرج کہا کرتے ہیں تو

کی طرح تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بقرار لکھا اور آپ نے بھی آپ عمل کیا اور اردن کو بھی اسکی ترغیبی نجات مہمانوں کے
 یہ کہ عقیقہ میں نہایت خوبی کے ساتھ اولاد کے نسب کی اشاعت ہوتی ہے اور اشاعت نسب یہ ضروری امر ہے تاکہ کوئی
 شخص اسکی نسبت کوئی ناپسندیدہ بات نہ کہے اور یہ بات نامناسب تھی کہ اسکا باپ نامی کو چون میں نکالتا ہے تاکہ یہ سب اولاد
 ہوتی ہے بل شاعت کے لیے یہی طریقہ بہت مناسب تھا اور انجملہ عقیقہ کے اندر سخاوت کے معنی کا اتباع اور عمل کی
 صفات کے عیسایان بہا ہوتا ہے اور انرا جملہ پہلے لکھا ہے کہ نبی میں جب کسی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسکو زرہ دیا جاتا تھا تاکہ اسے
 اور اسکو محمودیہ کہتے تھے اور انکا توازن تھا ان کے نسب و دیگر نصرائی ہو جاتا ہے اسی نام کے ساری مشاہدات کے طور پر لکھا ہے
 صنیعۃ القدوس حسن من اللہ صنیعۃ مناسب ہوا کہ صنیعۃ یعنی دین محمد صی میں بھی انکے اس فعل کے مقابل میں بھی کوئی
 ایسا فعل پایا ہے جس سے اس فرزند کا حقیقی اور ملت ابراہیمی و اسمعیلی کا تابع ہونا معلوم ہوا جبکہ فلاح حضرت ابراہیم
 و اسمعیل علیہما السلام کے ساتھ مخصوص تھے اور برابر نامی اولاد میں چلے آتے ہیں انہیں سے سے زیادہ شہو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا اپنے بیٹے کے ذریعہ پر آمادہ ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کا اس کے مدد میں فرج عظیم کے ساتھ انجام کرنا ہے اولاد و نون نمرائے
 میں سے زیادہ مشہور ہے جسے اندر مرشد انا و یوحنا کرنا ہوتا ہے اس میں ان کا ہونا نہیں انکے ساتھ نہایت بدار کرامت صنیعۃ
 آگاہ کرنا اور کس بات پر مستند کر دینا ہے کہ اس فرزند کے ساتھ اس ملت کا برتاؤ کیا گیا ہے اور انجملہ ہے کہ اس کے شروع
 ولادت میں اس کے ساتھ یہ فعل اپنے سے اسے مثال میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ گویا اس نے اپنے فرزند کو حدائی راہ میں دیا ہے
 جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور اس میں سلسلہ اسان اور نیاز مندی و فرمانبرداری کو حرکت دینا ہے جیسا کہ صفا و مژ
 کے مابین سعی کریمین منجہ بیان کیا ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مع العلم عقیقہ فارہو عنہ دما و امیطوا عنہ
 الا ذی - لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے پس اسکی طرف سے خون بہاؤ اور اسکی طرف سے اس کے آزار کو دفع کر - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے العلم مہم من بعقیقۃ یدرج عنہ یوم السابع و سبھی یجلق - لڑکا اپنے عقیقہ میں مرمون ہوتا ہے اپنے
 اس کے بدلہ ساتویں دن ذبح کیا جائے اور نام لکھا جائے اور سر نہ ایا جائے - میں کہتا ہوں عقیقہ کے حکم میں کا سبب
 جو مذکور ہوا - پھر ساتویں روز کی تخصیص اس لیے ہے کہ ولادت و عقیقہ میں کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سب کہنے
 اس جد اور کچھ خبر گیری میں اول اول معروف رہتا ہے پھر اسے وقت میں مناسب نہیں ہے کہ اسکو عقیقہ کا حکم دیکر
 انکا شغل اور زیادہ کیا جائے اور یہ بہت سے لوگوں کو اس وقت بکری و سیاب نہیں ہو سکتی بلکہ تلاش کرنے کی
 حاجت ہوتی ہے پس اگر پہلے ہی روز عقیقہ مسنون کیا جائے تو لوگوں کو وقت ہولناکات ہوگا حاصل ایک کافی اور
 اور معتد بہ مدت ہے اور زیادہ نہیں ہے اور لیکن انا طمۃ الاذی میں حجاج کے ساتھ مشابہت ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں اور
 ساتویں دن نام رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے پہلے لڑکے کے نام رکھنے کی کیا حاجت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 امام حسن کی طرف سے ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کیا اور فرمایا اے فاطمہ انکے سر کو منڈاؤ اور ہونڈ اے مالو ان
 چاندی خیرات کر دو میں کہتا ہوں کہ چاندی کے خیرات کرنے کا یہ سبب کہ بچہ کی حالت جنینی سے تسخیر ہو کر طفلیت کی
 طرف خدا تعالیٰ کی نعمت ہے تو آپ شکر راجب ہے اور بہترین شکر یہ ہے کہ اس کے بدلہ کچھ دیا جائے اور زمین کی اہل نشاۃ

جیندہ کے بقیہ تھے انکا دودھ بونا نثما ت طفلہ کے ہستلال کی نشانی ہے اسلئے مامور ہونا واجب ہوا کہ انکے بدلہ چاندی دی جائے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا اگر ان سے سوا سے اترے اور کسی کو دستیاب نہیں ہوتا اور چیرن علاوہ اسکے ایسی ہیرو تیا کہ مولود کے بالوں کے برابر پسین اور آنحضرت معلوم ہے حضرت حسن بن علی کے کان میں نماز کی سی آواز تپ خضر خدہ طہارہ جی تھیں بڑھی تھی۔ میں کہتا ہوں اس میں وہی راز ہے جو عقیقہ کے اندر مصالحت ملیہ ہم مبارک کر چکے ہیں اسلئے کہ اذان شمار اسلام اور علامات دین محمدی سے بہت بڑھتی ہے اور یہی ہے خصوصیت مولودوں اسل اذان کے ساتھ اور وہ بھی بانٹو کہ مولود کے کان میں آواز سے اسکو کہا جاسے اور علاوہ اس میں یہ بھی معلوم ہے کہ اسل اذان کی یہ خصوصیت کہ شیطاں اس سے بھاگتا ہے اور ازل سے پہلے ہی شیطان اسکو اذیتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ مولود کا جانا اسی سبب ہوتا ہے آنحضرت معلوم ہے فرمایا ہے عن النعام شتان عن الجارية شاة۔ کہ لڑکے کی طرف دو بکرین اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تو شخص دو بکریوں کو پائے اسلئے سبب ہے کہ لڑکے کی طرف دو بکرین اور اسکا یہ سبب ہے کہ گو لوں کے نزدیک نسبت کر کیوں کے لڑکوں کا نفع زیادہ تر ہے لہذا دو کا کچ کرنا زیادتی شکر اور اسکی عظمت کے سبب ہے آنحضرت معلوم ہے فرمایا ہے احب الی اللہ عند اللہ عبد الرحمن کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک محبت زیادتی عبد اللہ اور عبد الرحمن میں معلوم کر کہ مقاصد شریعہ میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ انکے اتفاقات ضروریہ میں خدا کا ذکر داخل ہوتا کہ یہ ایک بات ہو کہ خدا سے برحق کی طرف بلائیں اور مولود کے اس قسم کے نام رکھنے میں تو حید کی صورت اشارہ اور نیز عرب و نیز اپنی اولاد کے وہی نام رکھتے تھے جسکی وہ عبادت کرتے تھے اور آنحضرت معلوم ہے سبوت کیسے کے مراسم تو حید کے قائم کرنے کے لیے لہذا یہ بات واجب ہوئی کہ نام رکھنے میں بھی مثل اسلئے مسنون کیا جائے اور انھیں دونوں کا نام جو ہونا یہ نسبت اور تمام ناموں کا جین لفظ عبد کا خدا کے ناموں میں سے کسی نام کی طرف منسوب ہو کیوں ہوا اسلئے کہ یہ دونوں نام سب ناموں سے زیادہ مشہور ہیں اور نیز یہ دونوں نام سوا سے ذات خدا تعالیٰ کے کسی پر نہیں بولے جاتے ہیں بخلافت اور ناموں کے اور سارے اس پرانے لڑکے کا نام احمد و محمد رکھنے کا تعجب اسکی ملک کو معلوم کر سکتا ہے اسلئے کہ تمام لوگ ہدیہ اپنی اولاد کا نام ان گزشتہ گو کوں کے نام پر رکھتے تھے اے میں جو انکے نزدیک بزرگ تھے اور اس میں بڑا کا بڑا اور گویا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ فرزندین کا اہل ہے اور آنحضرت معلوم ہے فرمایا ہے اخذی الی اسماء یوم القیمہ عند اللہ رجل یسبی ملک لال ملک۔ بدترین ناموں کا خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص نہ گا جسکا نام ملک لال ملک میں کہتا ہوں اسکا یہ سبب ہے کہ دین کا اصل الاصول خدا تعالیٰ کی تعظیم اور اسلئے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا ہے۔ اور کسی غیر کی تعظیم کرنا اسلئے نام کے تعظیم کو مستلزم ہے لہذا واجب ہوا کہ خدا کے اسم پر اپنی نام نہ لکھا جائے خاصا یہ نام جو ہے تھا درجہ کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والوالدات یرضعن ولادہن حولین کاملین۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو برس دودھ پلائیں۔ میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کو بطور تناسل کے نوع انسانی کا باقی رکھنا منظور ہوا اور اسکا حکم بقا کے اندر جاری ہو گیا اور عادت کے اعتبار سے بچہ جیتا کہ اسکا ان باپ ایک رنگ کی کہ اسکا بیٹا دو رنگ کرین زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ ایک جلی امر ہے جو گو گو ان کی برکت میں داخل ہے کہ اسکی کائنات خلق الہی کی تغیر اور

اُس چیز کے بگاڑنے میں کوشش کرنا ہے جسکی حکمت الہی مقصدی ہے لہذا شرع کو اس سے بحث کرنا ضروری ہوگا کہ ان دونوں فوائد
 جمعی پر کھجیہ حسنی اُن چیزوں کو مقرر کرے جو اُن دنوں سے بہولت اور اسکیں اور مان سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی
 پالنے والا اسکی تربیت کو پہلے ہی واجب کیا گیا اور باپ سے ہو سکتا ہے کہ اپنے مفاد کے موافق بحیثیت کا خرچ اٹھائے
 کیونکہ خاندان نے اسکو تمام شاعلا دیکھا ہے روک کر بچہ اسکی پرورش میں دیا ہے اور وہ اسکی پرورش میں محنت کرتی ہے
 پس اقصاء کا مقصد یہ ہے کہ خاندان اسکا خرچ اٹھائے اور جو حکمت سے لوگ بچہ دودھ پھر داتے ہیں اور اکثر اوقات بچے کو
 اُس سے ضرر پہنچتا ہے لہذا ان اہمالی نے اسکی ایک ایسی حد مقرر فرمادی جسکے بعد دودھ پھر داتے سے غالباً کچھ صدمہ عالم ہو سکتا ہے
 اور وہ پورے دو سال میں اور اُس کے کم میں بھی دودھ پھر داتے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ وہ دونوں مہینے صحت بچہ کو اس سے
 بخیر کرین کیونکہ بسا اوقات اس سے پہلے بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے مگر یہ بات سوچنا اور فکر کرنے سے معلوم
 ہو سکتی ہے اور اسکے اندر فکر کرنے کے لیے مان باپ ہی زیادہ تر مناسب ہیں اور اس بچہ کی صحت دی حرج اف میں
 پھر خدا تعالیٰ نے جانہیں سے ضرر رسائی کو بھی حرام کیا اسلئے کہ اسمین وقت بھی جس سے معاونت میں نقصان لازم آتا تھا
 پہلے اگر لوگوں کو بچے کی مان کے ضعیف یا مریض ہونے کے سبب دودھ بلوانے کی حاجت پڑے یا خاندان دویوی میں وقت ہو
 اور اسکو دودھ پلانے کی خوشی ہو یا اور کوئی سبب ہو تو کسی اور سے دودھ بلوانیں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور ایسے وقت میں بچہ
 انبیا و حق کا ضروری ہے اور کسی شخص نے آنحضرت صلم سے عرض کیا کہ حق رضاع سے کس چیز کو دیکر میں بری ہو سکتا ہوں اسلئے
 فرمایا خرچہ خیر و ائمتہ ایک غلام یا ایک باندی۔ معلوم کرو کہ دایہ حقیقی مان کے بعد ایک مان ہوتی ہے اور مان کے
 ساتھ سلوک کرنے کے بعد اسکے ساتھ سلوک کرنا واجب ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلم نے اپنی مرضعہ (دایہ) کے لیے اپنی عبادت
 کو انکی عزت کے سبب بچھا دیا اور بسا اوقات وہ اُس چیز سے راضی نہیں ہو سکتی جو بطور دایہ کے اسکو دیکھاے اگر خیر وہ
 اور اکثر اوقات دودھ پلانے والا دیتے وقت تھوڑی سی چیز کو بہت سمجھ سکتا ہے اور ہمیں ایک حکم کا اشتباہ تھا لہذا آنحضرت
 صلم سے اسکی حد مقرر کرنا سوال کیا گیا تو آپ نے ایک باندی یا غلام کے ساتھ اسکی حد معین فرمائی اسوجہ سے کہ مرضعہ
 اسکے ذمہ ثابت ہونے کی وجہ اسکے بند کا قائم کرنا اور اسکا انسان کامل بنانا اور اسکی پرورش کرنا اور اسکی محنت اٹھانا
 اسکی پوری پوری جراب ہے کہ رضیع (دودھ پینے والا) اسکو آدمی عطا کرے جو اسکے لیے تباہ ضروری کے ارادہ کرنے میں
 بمنزلہ اعضاء کے ہو اور اُس مرنے کے کام و کاج کا بار اٹھائے اور یہ ایک حد تنجالی ہے نہ فردوسی۔ اور منہ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بچہ کیل شخص ہے اسکے مال سے بغیر اسکی اجازت کے کچھ میں لپیون دے لیتی ہوں
 ورنہ وہ مجھے کچھ نہیں دیتا تو آنحضرت صلم نے فرمایا جس قدر تیرے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو سکے اس سے حسب دستور
 اس قدر لیلیا کر۔ میں کہتا ہوں چونکہ اولاد اور دویوی کا نفقہ منقطع ہونا ایک شوا امر تھا اسلئے آنحضرت صلم نے اسکی روک
 اسکو چھوڑ دیا اور اسکے لینے میں دستور کی قید لگا دی اور قاضی کی طرف رجوع کرنے کی حاجت باقی نہیں رہی کیونکہ ایسے
 وقت میں اسمین وقت تھی۔ اور نبی صلم نے فرمایا ہے مرد اولاد کو بالصلوۃ و ہم بنا و سبع سنین۔ الحدیث
 جب تمھاری اولاد سات برس کی ہو جائے تو اسے نانہ کے لیے کھولنے کے اسرار پہلے بیان جو پہلے میں اس اب میں

انھیں مسلم نہ کر کے کسی ریش کریم بنائے اور حکم دیا کہ آپ نے کیا حکایت کی ہے جو اہلاد اور ان بابکے لیے مناسب ہے اور آسان ہے
 اور جو شخص ضرر رسانی کا قصد کرے اور عداوت کا خیال کرے آپ نے کیا حکایت کی کیا کیونکہ حسد اور ضرر رسانی انعام کے قابل نہیں حتیٰ
 چنانچہ الکبریتہ ایک خدمت شریف میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بٹیا میری ہی زوجہ میں
 رہا اور میری ہی پستان کا اسنے دودھ پیا اور میری گو د میں رہا اور اسکے باپ نے مجھے طلاق دیدی ہے اور مجھے ہی جھینا
 چاہتا ہے تہ آپ نے فرمایا امت الحق یہ عالم تنگی تو جنگ کا گناہ ہے تو ہی اسکی سستی ہے میں کہتا ہوں اسکا یہ
 سب سے بڑا گناہ ہے اور غوبہ مانوس ہے اور چہا پر تحقیق دیتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد وہ دوسرے فائدہ کی ملوک جاتی ہے
 اور وہ ایک جہنی شخصیت ہے اور بھلائی اور شکر اس سے امید نہیں اور ایسا اٹکے کو آپ نے اختیار کیا کہ وہ خواہ باپ کے پاس
 یا ماں کے پاس اور جب سے کہ جب وہ تیری بھلائی کی تیرا سہلے معلوم کر کہ انسان فی الطبع پیدا کیا گیا ہے
 اور باہمی معاشرت کے بغیر اسکی زندگی ناممکن ہے جو سستی اور عداوت بغیر باہمی الفت اور شفقت کے نہیں ہو سکتی اور
 الفت بغیر ضروری و مجبوری کے جائز نہیں ہو سکتی اور معاشرت کا کوئی مرتبہ مقرر نہیں بلکہ اسکے
 مختلف مرتبے ہیں جنکے اختلاف سے بھلاں اور عمدہ بھی مختلف ہو اگر تات ادنیٰ مرتبہ اسکا ارتباط ہے جو باہر مسلمانوں کے
 ہوتا ہے اور یہاں خدا صمد نے مسلمانوں کی باہم بھلائی کو پانچ چیزوں میں ممد و نسیا ہے اور فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس
 روا اللہام واساۃ المریض و التبرع بالخیار و اجابت الدعوت و شتمتک لعاطس و فی روایت مستندہ اسادۃ
 اذا استقمک فالضحک لیسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا اور جہا کی عیادت اور خیرات
 بخیر دینا اور چھینکے والے کے لیے دعا دینا اور ایک دایہ میں چھ دین چھاپا ہے کہ جب تجھے خیر خواہی چاہے تو اسکی
 خیر خواہی کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطعموا الجائع نکوا العالی جوع کے کو کھانا کھاؤ اور قیدی کو بھجواؤ
 اور اسکی وجہ ہے کہ ان پانچ یا چھ چیزوں میں لو کہن کہ کچھ ایسی وقت نہیں ہوتی اور اسے باہمی الفت ہو جاتی ہے اور اسکے
 وہ ارتباط ہے جو ایک قبیلہ یا ہجرا کے اندر یا اقارب میں ہوتا ہے پھر ان لوگوں میں یہ چیزیں بھی ضرور ہوتی ہیں اور تفرق
 و تنیت اور آمد و رفت اور باہمی تحفہ و تحائف بھی ضروری ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسے امور واجب کیے جنکے
 پابند ہوں حج اہ انکے و طلبہ ہوں یا مسکرمیں یا کہ چول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ملک ارحم محرم فوجہ
 جو شخص اپنے دی رحم محرم کا مالک ہو پس ہر ہے اور میرے کہ دیوں کے باب میں مجھ وہ میل جول کہ باہرین کہنے کے ہوتا ہے
 جیسے بیوی و غلام تو مٹی لیکن بیوی کے متعلق بھلائی تو ہم اسکو بیان کر چکے لیکن غلام تو مٹی کے متعلق بھلائی تو اسکے
 اپنے مرتبے گردانیں ایک واجب حبس کرنا انکو ضروری ہو خواہ چاہیں یا نہ چاہیں اور دوسرے درجہ کی بھلائی یہ ہے کہ
 اسکا کرنا انکو تیرے ضروری نہیں لیکن بھلا مرتبہ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے للمملوک طعام و کسوتہ و
 لا یكلف من العمل الا یطوق غلام کے لیے اسکا کھانا اور کپڑا ہے اور جو کام اسکے مقدر سے باہر ہو وہ اسے لایا جا
 اور اسکا کپڑا کھانا ایسے ہے کہ وہ سیدی خدمت کے نیک اپنے کب کرنے سے مجبور ہے لہذا ضروری ہے کہ غلام کا کھانا
 و طعام اس پر واجب ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قذف مملوکہ وہو بری مما قال جلد یوم القیمۃ جو شخص

غلام پر بہت لگائے حالانکہ وہ اسکے فعل سے بری ہے قیامت کے دن آپ کو روئے لگائے جائیگا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جدد عبدہ فالعبد حر علیہ۔ جو شخص اپنے غلام کے ناکان لگائے پس آپ کا غلام آزاد ہے۔ میں کہتا ہوں اسمین یہ بات ہے کہ اسمین آپ کے اوپر ملکیت جاتے رہتے سے اس والکے اس فعل سے جو اسے کیا ہے زبرد و توسیع اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لایجد فوق عشرہ عبدات الا فی حد من حدود اللہ دس سے زیادہ وہ کوڑے یا زنجیر یا بجز کسی حد خود و خدا تعالیٰ سے۔ میں کہتا ہوں اسمین دروازہ ظلم کا مسدود کر دینا ہے۔

یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق دس کوڑوں سے زیادہ عذاب نہیں ہے نہ ہی ہے جسکے باوجود ترک کرنے، وغیرہ اور مراد مدت وہ گناہ ہے جسکی شرح کے میں نہیں آئی ہے اور ہر ایک کی قائل کا یہ قول کہ تو حد کو پہنچ گیا اور سیرگمان میں یہ وجہ قریب تر فہم ہے اسلئے کہ خلفائے راشدین حقوق شرع کے اندر دس سے زیادہ تعزیر کیا کرتے تھے اور دوسرے مرتبہ بھلائی کا وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا صنع لاجل حکم خادم طعامہ ثم جاریہ وقد ولی حرہ ودخانہ فلیقعدہ معہ فلیاکل فان کان الطعام مشغوا فلیکمل فلیقعدہ ثم یضع فی یدہ منہ اکلہ او اکلتین۔ جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے پھر وہ اس کے پاس کھانا ایسی حالت میں لائے کہ اُسکو اُسکا دھوان و حرارت لگاہے پس اُسکو مناسبت سے کھانے کو پکائے اور اُس کے ساتھ کھانا کھائے۔ اور اگر تھوڑا سا ہے تو ایک یا دو قلم لے کر کھانے میں سے اُس کے ہاتھ پر رکھ دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ضرب غلاما یا حدالم یا تہ او لطمہ فان کفارتمہ ان لعنتہ۔ جو شخص اپنے غلام کو بلا کسی حد کے جھٹکے وہ اس کے مارے یا اس کے طمانچہ لگائے تو اسکا یہ کفارہ ہے کہ اُسکو آزاد کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ضرب احدکم خادما فذکر اسمہ لہ فلیمسک۔ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے خدشکار کو مارے اور وہ خدا تعالیٰ کا نام نہ پائے لائے تو اُسکو رک جانا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعتق رقبتہ مسلما اعتق اللہ کل عضو منہ عضو من النار۔ جو شخص کسی مسلمان باندی غلام کو آزاد کر دے تو خدا تعالیٰ اس کے ہر عضو کے مقابل میں اسکی عضو کو آگ سے آزاد کر دے گا۔ میں کہتا ہوں آزاد کرنے کے اندر مسلمانوں کی جماعت کا اٹھا کر نا قیدی کو قید سے رہا کر دینا ہے پس اسکی پوری پوری جزا دیا جائیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعتق شخصاً فی عبد اعتق کلہ ان کان لہ مال۔ جس شخص کا ایک غلام میں کچھ حصہ ہوا اور وہ اسے آزاد کر دے تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو وہ اسباب ہو جائیگا۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہی ہے جسکی نفس حدیث میں تصریح واقع ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس سے مراد یہی ہے کہ آزاد کر دینا فی الواقع خدا تعالیٰ کی ملک میں اسکا دیدنیہ ہے اور یہ بات خلافت ادب ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کی ملکیت فی حد ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ملک وارحم محرم فوجر۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب صلہ رحم ہے پس خدا نے صلہ رحم کی ایک قسم کو آپر واجب کر دیا خواہ انکی مرضی ہو یا نہ ہو اور واجب کرنے کے لیے اس قسم کے صلہ رحم کو اسلئے خاص کیا کہ اپنی قریب کا مالک ہو جانا اور آپر تصرف کرنا اور غلاموں کی سی اس سے خدمت لینا آپر برا ظلم ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ولد لہ

الرجل منه فنی معتقہ عن و برمتہ۔ جب ایک شخص کی بددشی کی کسی شخص سے کچھ اولاد پیدا ہو تو وہ اُسکے مرنے کے بعد
 آزاد ہوگی میں کہتا ہوں اُسکا یہ راز ہے کہ اولاد کے ساتھ سلوک کرنا ہے تاکہ کوئی غیر شخص بجز اُسکے باپ کے اسکی مالک نہ
 جسکے سبب اُسکو عار لاحق ہو اور شارع سے غلام پر ہول کی خدمت واجب کی اور بھانسا اسپر حرام کیا اور رسول خدا صلعم
 فرمایا ہے ایجا عبد ابوقی قہدیری من الذمۃ حتی یرجع۔ جو غلام بھگ گیا پس البتہ وہ اسلام کے عہد سے الگ ہو گیا
 جبکہ ایضاً اُسے اور آزاد کیے ہوئے پر شارع نے اس بات کو حرام کیا کہ بجز اپنے سوا کسی کو اپنا والی بنائے
 اور سب بڑھکہ صلہ رحم والدین کے حقوق کی حراس و غرت ہے۔ سوانحہ صلعم نے فرمایا ہے من الذلک البکر عقوق
 الوالدین۔ سب بزرگین بڑھکے کہہ کہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور والدین کے ساتھ سلوک کرنا خدا تو
 سے بڑا ہوتا ہے اُنکو کھانا اور لباس دینا اور اگر انکو خدمت کی حاجت ہو تو خدمت کرنا اور جب وہ ملائین تو انکا جواب
 دینا اور جب کسی بات کا بشرطیکہ وہ قید عصیت سے نہ ہو مکمل میں اُسکی اطاعت کرنا اور کثرت سے اُسکے پاس آئیت
 رکھنا اور غریبی کے ساتھ ایسے بات چیت کرنا اور اُسے ہون گشت گشت اور انکو نام لیکر نہ پکارنا اور اُسکے چھپے چھپے ملنا
 اور اگر انکا کوئی عیب کرے یا کوئی دیکھ ہو بھائی اُسکی مدافعت کرنا اور کثرت و بر خاست میں انکا وقار کرنا اور اُنکی
 مدفعت کی و عالمانہ و انداز علم۔

یہ باب سیاست شہروں کے اندر ہے

معلوم کرو کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر مصلحتوں کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اسلیے کہ بعد از نبی
 اُسکے پورے میں ہو سکتے اور وہ مصلحتیں اگرچہ کثرت سے ہوتی ہیں مگر دو قسموں میں منقسم ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے
 کہ جبکہ نتیجہ سیاست مذنیہ ہے یعنی اُن لشکروں کے مدافعت کرنا کہ جو اُسے اُٹے اور انکو مقہور کرنا اور ظالم کو مظلوم سے
 روکنا اور قہصے جھگڑوں کو فیصلہ کرنا اور علادہ انکے اور ان حوائج کی بیشتر ہم تشریح کر چکے ہیں اور دوسری
 قسم ہے مقصودات کی اصلاح کرنی جوتی ہے اور اُسکا بیان یہ ہے کہ دین اسلام کی عظمت تمام دیان پر حسب ہی
 ہو سکتی ہے کہ جب باہم مسلمانوں کے کوئی خلیفہ موجودین سے خارج ہو تو اسے اور اُس چیز کے مرکب ہونے والے کو
 جسکی حرمت منصوص ہے یا اُس چیز کے ترک کرنا یا اسے کو جسکی فرضیت نص ہے ثابت ہے سخت طور پر ممانعت اور انکار
 کرنا اور باقی تمام ادیان کے لوگوں کو مطلع کر دے اور اُن سب پر دباؤ ڈال کر سب سے معاذریہ لیا کرے ورنہ وہ مرتبہ میں
 برابر رہنے کے اور ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ پر ترجیح ظاہر نہوگی اور کوئی خیر نہ لشی سے اُنکو دکنے والی نہوگی اور رسول خدا صلعم نے
 تمام اُن حوالے کو چار باب کے اندر منظم کر دیا ہے باب مظلالم۔ باب حدود۔ باب قضا۔ باب جہاد۔ پھر ان ابواب کے
 کلمات متعین کرنے اور جزئیات کے ائمہ کی راے پر چھوڑ دیے اور اُنکو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ میلانے کی حجت
 کرنے کی ضرورت ہوئی اور اُسکے کئی اسباب میں از انجملہ یہ ہے کہ جو شخص خلیفہ بنتا ہے وہ اکثر ظالم اور ستمگر اور اپنی خواہش
 نفسانی کا تابع ہوتا ہے اور حق کی تابعداری نہیں کرنا اسیلئے رعایا میں فساد ڈال دیتا ہے اور اُسکا یہ فساد اُس مصلحت سے

علاوہ ان امور کے نبی کے خلیفہ یونہی چننا اور امر کا بھی اعتبار کیا ہے جنہیں اسلام اور علم و عدالت بھی ہے اس لیے کہ دینی مصالح
 بدون ان امور کے تمام نہیں ہوتے اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے اسی پر اتفاق کیا ہے اور اس کی حجت یہ آیت ہے وعد اللہ الذین
 آمنوا انکم وعلما الصالحات لیخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم سے فاولئک ہم القاسماتون تک تم میں سے
 جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں ان سے خدا تعالیٰ اسے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ بلاشبہ انکو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اور
 انہیں اٹھائے گا فریسی ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے الا تمہ من قریش۔ ائمہ قریش میں سے ہونگے اور ان کا
 یہ ہے کہ حق جسکو خدا تعالیٰ نے اپنے صلعم کی زبان پر ظاہر کیا ہے وہ قریش کی زبان میں اور انھیں کی عادت کے موافق نہ
 ہوا ہے اور اکثر مفاد و امور محدود کی تعیین انھیں ہیروں نے ساتھ کی تھی ہے جو انھیں میں موجود تھیں اور بہت سے احکام
 کے معاملات کے متعلق نازل ہوئے ہیں پس سب سے زیادہ ان احکام کو قائم کرنا ہوتا ہے اور ان سے دلیل پکڑنا ہوتا ہے وہی
 لوگ ہیں اور نیز قریش اکھفرت صلعم کی قوم اور ان کا گروہ ہیں اور ان کا سارا فخر دین محمدی کے بلند ہونا چاہیے پس ان کی
 غیرت دینی و نسب و دونوں پانی جاتی ہیں پس ہی لوگ۔ شریعت کے قائم کرنے اور اسے استدلال کرنے کے قابل ہیں اور نیز
 خلیفہ کو ایسا شریف النسب و محب ہونا چاہیے جسکی فرمانبرداری سے لوگ عازمہ سکین۔ اس لیے کہ جس شخص کا نسب عمدہ ہو
 اسکو خیر ذلیل جاتے ہیں اور نیز خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جنہیں قدیم سے ریاست اور شرافت اور ان کو جسے جسے کرنے
 اور قتال کے قائم کرنے کا مادہ اور ملکہ ملا آیا ہے اور نیز اسکی قوم کے لوگ قوی ہونے چاہیے جو اسکی حمایت و مدد کر سکیں اور
 اسکی خاطر اپنی جانیں دی سکیں اور یہ سب امور پر قریش کے کسی قوم کے نہیں پائے جاتے خاص کر حبشہ۔ دل خدا صلعم سے ہو
 اور قریش کا درجہ اور بے انتہا بلند ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسکی طرف اشارہ کیا۔ ہے اور فرمایا خلافت کا
 بجز قریش کے ہرگز کسی کے لیے نہیں معلوم ہوتا وہ تمام عرب میں خاندان کے اعتبار سے درمیان میں واقع ہوئے ہیں اور خلیفہ کا
 مثلاً حاشمی ہونا بدو و بد شرط نہیں کیا گیا ایک تو یہ کہ لوگوں کو اس سے شک اقع نہ ہو اور یہ کہنے کی گنجائش نہ دینی کہ اپنے گروہ کو
 بادشاہت مقصود ہے جطرح بادشاہوں کو ہوتی ہے اور یہ بات اس کے امتداد کا سبب ہو اور یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلعم
 عباس بن عبد المطلب کو بیت اللہ کی کنجی عطا نہیں فرمائی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خلافت کے اندر نہایت ضروری اثر خلیفہ
 لوگوں کا راضی ہونا اور اس پر اتفاق کرنا اور اسکی توفیق کرنا اور خلیفہ کا لوگوں پر مدد کا قائم کرنا اور دین کے خاطر قتال کرنا اور حکام
 نافذ کرنا ہے اور یہ سب امر کسی نہ کسی شخص میں جمع ہو سکتے ہیں اس بات کے شرط کرنا کہ خلیفہ ایک و اہل قبیلہ ہے لوگوں
 وقت اور جرح ہے کیونکہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس قبیلہ میں کوئی شخص ان اوصاف کا جامع نہ پایا جائے اور دوسرے
 قبیلہ میں ایسا شخص موجود ہو اسوجہ سے فقہاء کہتے ہیں کہ جوئی سی بستی حاکم ہونے کے لیے اس شخص کی سبب نزدیک
 مسلم ہونا شرط نہیں ہے اور بڑی بستی ہی شرط ہے۔ اور خلافت کے انعقاد کی کئی صورتیں ہیں ایک تو اہل مل و شعبہ
 علماء اور رؤسا اور لشکر کے افسروں کا دہلی ہذا القیاس ان لوگوں کا بیعت کر لینا جسکی عقل کو مسلمانوں کی خیر خواہی میں
 دخل ہے جطرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ خود خلیفہ ہی لوگوں
 دوسرے کے خلیفہ کرنے کی وصیت کرے جطرح حضرت عمر کی خلافت ہوئی۔ یا خلافت کی بابت قوم کے اندر کسی خاص شخص کے لیے

مشورہ کیا جائے جس طرح حضرت عثمان بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انعقاد ہوا۔ یا کوئی شخص جو ان وصاف کا
مجامع ہو لوگوں پر استیلا اور تسلط کر کے خلیفہ ہو جائے جس طرح خلافت نبوت کے بعد اور خلفاء کی خلافت ہے پھر اگر
کوئی ایسا شخص جو ان وصاف کا جامع ہو لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے تو اس کی مخالفت پر بھی حرات نکرنی چاہیے
اس لیے کہ غالباً اب وہ شخص غیر از ابوہریرہ اور جباروں کے خلافت سے معزول نہیں ہو سکتا ہے اور یہ فساد و بے نسبتی
مصلحت کے بہت بڑے خلاف سے جو مقصود ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا ہم ان ائمہ سے
قتال نہ کریں آپؐ فرمایا نہیں جب تک وہ تمھارے اندر غنا و ثروت رکھیں اور فرمایا مگر جس صورت میں تم صریح کفر و کجی اور خدا کی
طرف سے تمھارے باہر اس کی دلیل ہو جو اس کا حاصل یہ خلیفہ نہایت دین میں سے کسی ضروری حکم کا منکر ہو کر ظاہر ہو جائے
تو اس کے ساتھ قتال کرنا درست بلکہ واجب ہے نہ میں اس واسطے زامہ کے وقت میں اس کے خلیفہ کرنے سے جو مصلحت
مقصود تھی وہ نہ ہو گئی بلکہ لوگوں میں اس کے فساد پھیلانے کا اندیشہ ہے پس اس کے ساتھ قتال کرنا خدا کی راہ میں
جہاد کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب کرہ ما لم یر معصیۃ و اذا
امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة۔ ماننا اور نجاتا اور سی کرنا اور مسلمان پر ان چیزوں میں جکودہ پسند کرے اور ناپسند کرے
جب تک ہے کہ اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ ماننا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ یہ کتاب ہون
امام دو قسم کی مصلحتوں کے لیے جسے دین اور ملک کا انتظام مقرر ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انھیں دونوں مصلحتوں
کی غرض سے بعوث ہوئے تھے اور امام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور آپ کے حکم نافذ کرنے والا ہے لہذا اس کی فرمانبرداری
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اس کی نافرمانی آپ کی نافرمانی ہے مگر جب امام معصیت کا حکم دے تو یہ بات
ظاہر ہے کہ اس کی فرمانبرداری خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں ہے اور وہ شخص آپ کا نائب نہیں ہے اسی لیے رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن اطع الامیر فقد اطاعنی ومن عصی الامیر فقد عصانی اور جو شخص میری اطاعت کرے اس نے
میری اطاعت کی اور جو اس کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی اور فرمایا ہے انما الامام خبیۃ یقاتل من دناہ وہ دینی بہ
فان امر تقویٰ اللہ وہدی فان لم ینزلک جراً فان قال بغیرہ فان علیہ منہ۔ امام تو ایک ڈھال ہے جس کی ناپا لیکر
قتال کیا جاتا ہے اور جب تک سب سے لوگوں کو بچا دھرتا ہے پھر اگر امام خدا کے خوف اور ہدایت کا حکم کرے تو سب اس کے لیے
اس کا اجر ہے اور اگر کچھ کہے تو اس پر جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کو بمنزل ڈھال کے اس لیے فرمایا کہ امام کے سب سے
سب مسلمان ایک ہاں ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی آفت نہیں آسکتی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من را
من امرہ سبا لکم مہ فلیصبر فان لیس لحد یفارق البعۃ شبرا فیموت الامات میتہ جاہلیۃ جو شخص اپنے امیر سے
کوئی ناپسندیدہ بات کہے تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہو کر مر جائے
مگر جاہلیت کی موت مر گیا۔ میں کہتا ہوں اسلام جاہلیت سے انھیں دو جہ سے ممتاز ہے اور خلیفہ ان دونوں مصلحتوں میں
نائب رسول ہوتا ہے جس کی شخص نے ان مصلحتوں کے نافذ کرنے اور ان کے قائم کرنے والے سے مخالفت کی تو وہ جاہلیت
کے مشابہ ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من عبد یستمر علیہ امر رعیتا فلم یخطا بنفسیۃ الا لہم یجدناہی کعبۃ

کوئی بندہ ایسا نہیں جسکو خدا تعالیٰ کسی رعیت کا اسکا محافظ بنائے اور خیر خواہی کے ساتھ وہ اسکی حفاظت نہ کرے مگر
جنت کی ہوا سکونہ ملیگی۔ میں کہتا ہوں چونکہ خلیفہ کا مقرر کرنا مصالحتوں کے قائم کرنے کے لیے تھا لہذا ضروری ہوا کہ
جیسے لوگوں کو خلیفہ کی ذمہ داری کا حکم کیا گیا ہے۔ اسی طرح خلیفہ کو بھی ان مصالحتوں کے ایفاء کا حکم کیا جائے تاکہ
جانبین سے مصالحتیں پوری ہو سکیں پھر چونکہ امام سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ خود صدقات کو بھی وصول کرے اور عشر بھی
اور تمام اطراف کے مفادات فیصل کرے لہذا اعمال و قضاء کا بھی بخیر ضروری ہوا اور چونکہ وہ سب کام جو پورے مصالح
عامہ میں سے ایک کام میں مشغول ہوں لہذا بیت المال میں انکار و زینہ مقرر کرنا ضروری ہوا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق
جب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میری تجارت میرے کنبہ کا
خرج اٹھانے سے، میری بیوی اور میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا لہذا اب ابو بکر کی اولاد اس مال سے پیسے
بیت المال سے کھائے گی نہ اور۔ و یعنی ابو بکر مسلمانوں کے لیے محنت کر رہا ہے ضروری ہوا کہ مال کو سواات سے کام لیا
نہم دیا جائے اور ذریعہ و رشوت سے اسکو منع کیا جائے اور یوں ان کو واسطی و ذمہ داری کا حکم کیا جائے تاکہ مصالحت پورے
طرز سے حاصل ہو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان رجالاً یخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلم یلزمہم النار یوم
القیامۃ۔ یعنی لو کہ خدا تعالیٰ کے مال میں بغیر حق کہ تصرف کرتے ہیں پس قیامت کے دن انکے لیے آگ ہے اور
فرمایا ہے میں تمہارا مال علی عمل فرز قناہ نہ قافما اخذ بعد ذلک فموتوا۔ جس کیونکہ ہم کسی کام کے لیے مقرر
کر رہے ہیں اور اسکو کچھ قوت و بن پھر بعد اسکے بھی اگر وہ لے تو خیانت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اور مرتشی پر
لعنت کی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ رشوت کا لینا دینا مصالحت مقصود کے منافی اور باب مفاسد کے مفتوح ہونیکا
سبب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تستعمل من طلب اهل جو شخص عامل ہونا چاہے ہم اسکو عامل کر لیں
میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ عامل ہونے کی خواہش گھری اکثر خواہش نفسانی سے غالی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے اذا جاءکم العامل فایصدد و هو عنکم ماض۔ جب تمھارے پاس عامل آئے تو مناسبت سے کہ وہ تم سے خوش ہو کر
واپس ہو۔ پھر یہ ضروری ہوا کہ اعمال کو انکے عمل کے بدلہ میں جو کچھ دیا جائے اسکا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ امام اسمیں کم و بیش
نکریں اور نہ عامل خود اسمیں کچھ زیادتی کر سکے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لنا عامل فلیکتب
زوجه فان لم یکن لہ خادم فلیکتب خادم فان لم یکن لہ مسکن فلیکتب مسکن۔ جو شخص ہمارا عامل ہوا اسکو چاہیے
کہ ایک بیوی کرے پھر اگر اسلے پاس خدمتگار نہ ہو تو ایک خدمتگار رکھے پھر اگر اسلے پاس گھر نہ ہو تو ایک گھر لے۔ پس جب
امام عامل کو سال بھر کے صدقات تحصیل کرنے کو بھیجے تو اسکو مناسبت سے کہ ان صدقات میں سے اسکو اسقدر مقرر کر دے
کہ جو اسکے خرج کو بھی کافی ہو جائے اور اسقدر بچ بھی رہے کہ ان حوائج میں سے کسی حوائج کو پورا کر سکے کیونکہ زیادہ کی
کوئی مدد نہیں ہے اور بدو دن زیادتی کے صرف خرچ کے لیے کافی ہو جانے کے خاطر عامل عمل کی محنت گوارا
نہ کر سکیگا اور نہ اسکی طرف توجہ کر سکیگا۔

مظالم کا بیان

معلوم کرو کہ جن مقاصد کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے گئے ہیں انہیں سے ایک مقصد اعظم یہ ہے کہ لوگوں میں سے باہمی مظالم کو دور کر دے اور جو جائز ہو کر انہیں باہمی ظلم کا ہونا انکی حالت کے خراب ہونے اور وقت کے واقع ہونے کا سبب ہے اور یہ بات مستغنی عن البیان ہے اور مظالم کی تین قسمیں ہیں جن پر تعدی کرنا اور لوگوں کے اعضاء پر تعدی کرنا اور انکے مال پر تعدی کرنا یہ تین علت الہی کا مقتضی ہوا کہ ان اقسام میں سے ہر قسم کی نہایت تاکید کے ساتھ بوسی سزا کی جائے جیسے سبب دوبارہ انکے ترکب ہونے سے باز رہیں اور یہ بات نامناسب تھی کہ سب سزائیں اکابر و رجب کی جو تین اسلئے قتل کرنا تھا یا بیگے کاٹنے کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ مائتھ و سپر وغیرہ مال کے ہلاک کرنے کے برابر ہو سکتا ہے اور چونکہ شیون سے یہ مظالم برپا ہوتے ہیں انکے مراتب مختلف ہوں پس یہ بات ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قتل کرنا ایسا نہیں ہے جیسے قتل قابل جو کوئی خطا کا سبب ہو جائے پس سبب بڑھکر ظلم قتل ہے اور تمام اہل دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قتل سب گناہوں میں بڑھکر گناہ ہے کیونکہ انہیں خواہش غضب میں نفس کی اطاعت ہے اور لوگوں میں مساوات الیٰ فیما فیہا سبب اور اسمیں خلق الہی کے تغیر اور نبی والہی کا منہدم کرنا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو نوع انسانی کا بھیلا نا چاہا ہے اس میں اسکی مخالفت پائی جاتی ہے اور قتل کے تین قسم ہیں قصد اخطاء و سبب قصد قتل عمد اس قتل کا نام ہے جس میں ایسی خیریتہ حال کا کالنا قاتل کا مقصود ہو جو اکثر خواہ اپنی تیزی سے خواہ اپنے بوجھ سے مارا جائے اور قتل خطا اس قتل کا نام ہے جس میں انسان کا مارنا مقصود نہیں ہوتا ملا اتفاق سے وہ چیز اس تک ہو چکر اسکو قتل کر دے مثلاً کوئی شخص دوسرے شخص پر گر پڑے اور وہ مجاہد یا کسی دخت کی طرف کوئی تیر وغیرہ چلاوے اور کسی انسان کے وہ تیر لگ کر اسکو ہلاک کر دے اور شاہد بالعمد کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی چیز سے مارے جو غالباً ہلاک نہیں کرتی مگر وہ شخص اس سے ہلاک ہو جائے جیسے کوئی شخص کسی کے کوڑا یا لاشی مارے اور وہ مر گیا اور قتل کی تین قسمیں اسلئے کی گئیں کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ سزا ایسی ہونی چاہیے جو داعیہ نفسانی اور مفسدہ کی مصادقت کر سکے اور داعیہ و فساد کی مراتب مختلف ہیں پس چونکہ قتل عمد میں فساد زیادہ ہے اور اسکا داعیہ بھی قوی ہے لہذا اسمیں سخت سزا کا دینا مناسب ہوا تاکہ پورے طور پر اسکے ارتکاب سے روکے اور قتل خطا میں چونکہ فساد بھی کم ہے اور داعیہ بھی خفیف ہے لہذا فروسی ہوا کہ اسکی سزائیں تخفیف کی جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد اور خطا کے مابین ایک ور قسم کا استنباط فرمایا ہے اسلئے کہ وہ دونوں کے مابین واسطہ ہے اور دونوں کے ساتھ اسکو مشابہت ہے پس ان دونوں میں سے ایک میں اسکا قتل ہونا نامناسب ہے قتل عمد کے باب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ واعدلہ عذاباً عظیماً اور جو کوئی کسی مؤمن کو عمدہ قتل کر دالے تو اسکی جزا جہنم ہے دراصل لیکہ وہ اسمیں ہمیشہ رہیگا اور سپر خدا تعالیٰ کا غضب و اسکی لعنت ہوگی اور خدا تعالیٰ نے اسکے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے ظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی کبھی نفرت

نہوگی اور حضرت ابن عباسؓ کا مذہب بھی ہے مگر ظاہر سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے اور جو یہ مذہب ہے کہ احکام
 بھی اور گناہوں کا سا ہے اور یہ تشدیدات و جر کے طور پر ہیں اور اس کے جنم میں مدت و ساز و تکت ہے کہ ظہور کے ساتھ تشبیہ
 پائی جاتی ہے اور اس کے کفارہ میں اختلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے قتل عمد کے سوا میں کفارہ کی تصریح نہیں فرمائی
 اور اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم القصاص فی القتل انحر باحر والعب بالعبہ والانشئ
 بالانشئ۔ اسے ایمان والوں مقتولوں میں تمہر قصاص لکھا گیا کہ بدلہ میں جو غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں
 عورت اختیار کرے۔ یہ آیت عجب قبائل میں سے دو قبیلوں کے باب میں نازل ہوئی ہے ایک قبیلہ انہیں تہ نسبت و دوستی
 شریف تھا پس گھٹیا قبیلہ کے لوگوں نے اس تہ نسبت قبیلہ کے پھر کو ان کو قتل کر دیا تو اشراف قبیلہ نے کہا کہ ہم بدلہ غلام
 اور عورت کے بدلہ مرد و ہلاک کریں گے اور ہم میں سے جو زخمی مہلت ہے اسے بدلہ میں دو چند زخمی کریں گے اور آیت کے معنی اللہ علیہ
 یہ ہیں کہ مقتولین میں صفات خاصہ مثل قتل و جرح و غیرہ کی اور شریف یا مالدار ہونے کا اعتبار نہیں ہے وہی ہذا
 بلکہ صرف نام و اہل بیتان کا یہ اعتبار ہے اس لیے ہر عورت و ہر مرد کے برابر ہے انداز سب عورتوں کی میت ایک ہے
 مقرر کی گئی ہے اگرچہ اوصاف میں اختلاف ہو اور اسی طرح ہر مرد و ہر عورت کا بدلہ غلام و ہر غلام کا بدلہ عورت یا غلام
 کے معنی برابر ہی اور اس بات کے ہیں کہ جو شخص ایک ہی درجہ میں تھے جانیں اور ایک کو دوسرے نے فضیلت نہ دیجاسے
 قصاص معنی اس کے بدلہ میں قتل کرنا ہے ہر گز نہیں میں پھر سنت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان کا کافر کے عوض میں
 قتل نہ کیا جائیگا اور نہ غلام کے بدلہ مرد عورت کے بدلہ قتل کیا جائیگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبی کے
 بدلہ ہوا کسی کو قتل کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ قتل کیا تو نام نہاد نہ فرمایا اس لیے یہ حکم کہ عورت کے بدلہ
 مرد قتل کیا جائے اور اس کا سبب یہ ہے کہ قیاس میں ہر عورتیں مختلف ہے کیونکہ مرد و عورت کا خون برابر ہے اور اگر ہونیکا
 تو یہ مقتضی ہے کہ عورتوں کے بدلہ مرد و عورت کا قصاص لیا جائے اور دونوں کی جنس ایک ہی ہے نہ فرق و تفریق
 اور قوی و ضعیف کا سا ہے اور اس قسم کی حمایت کہ بالائے شواربات ہے اور بت میں عورتیں با اعتبار عمدہ
 عادات کے مرد و عورتیں ہر جنس میں یکساں مقتضی یہ ہے کہ عورتوں کے بدلہ اسے قصاص لیا جائے پس ضروری ہوا کہ
 دونوں قیاسوں پر عمل کیا جائے اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قتل میں قصاص لیا گیا کہ نہ بت میں اور نہ قتل
 کیا گیا کہ عمدہ قتل کرنا اس نے اس کی جان کا قصاص لیا اور اسے قتل کیا تو قصاص لیا اور جو شخص قصاص اتھدی کر نہ لایا تو اس
 اتھدی کو اس سے پورے طور پر دفع کرنا چاہیے عورت صاحب شوکت نہیں ہے اور اس کے قتل کرنا کوئی رقت واقع نہیں ہوتی
 بخلاف مرد و عورت قتل کرنے کے کہ ایک مرد دوسرے سے قتال کرتا ہے لہذا یہ عورت قصاص واجب کرنے کے لیے زیادہ مستحب
 نہ کہ پھر دوبارہ ایسے کام سے باز رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقتل مسلم بکفار۔ کہ کافر کے بدلہ مسلمان قتل
 کیا جائے میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے شریعہ کا مقصود انہیں ملت محمدی کا بلند کرنا ہے اور یہ بات اس وقت حاصل ہو سکتی ہے
 کہ مسلمان کو کافر فضیلت دیجاسے اور انہیں باہم باہمی نہ کیا جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقاتل والد بالولد
 بیٹے کے بدلہ ماں باپ قصاص لیا جائے گا اس کا سبب یہ ہے کہ والدین کی محبت اور رفقہ اولاد پر نہایت ہوتی ہے

پس والدین کا قتل پر اقدام کر نہیں ایسی بات کا ظن غالب ہوتا ہے کہ انھوں نے قتل کا قصد نہیں کیا اگرچہ قصد کر کے
 علامات پائی جائیں یا وہ قتل کسی لیے سبب ہوا ہے جسے قتل کو مباح کر دیا اور طرح ایسا کہ استعمال کرنا جو غالباً
 قتل نہیں کرتا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قاتل نے جان سے مار ڈالنے کا قصد نہیں کیا والدین کا مارنا بھی اس بات پر اس سے
 کم دلالت نہیں کرتا اور اس قتل میں جو مشاہیر بالحدیث تھے معلوم ہے کہ قاتل نے قتل فی عمدتہ فی رمی کیون نہیں بلکہ جاسدۃ
 اور جلد بالسیلا اور ضرب یا عصا فو خطا تو بخلاف عقل خطا جو شخص کسی نفس میں مارا جائے جسکے اندر کوئی نہیں پھر یا کوڑہ
 یا لٹھی سے تو وہ قتل خطا ہے اور کسی دیت وہی ہے جو قتل خطا کی موتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ خطا کے سبب
 اور وہ قصد نہیں ہے اور اسکی دیت فی تحقیق اسی کی دیت ہے اور امتیاز صرف صفت کے اعتبار سے ہے یا یہ معنی ہیں کہ قتل
 خطا اور اس میں سونا و چاندی کے اعتبار سے پھر فرق نہیں اور دیت مغلطہ میں وہ امتیاز صفت میں اس سے معذور فرماتے ہیں کہ
 دیت مغلطہ میں چار قسم کے اوٹ دینے چاہئیں پچیس جلد اور پچیس قدم اور پچیس بست لبون اور پچیس بست مخاض اور
 آنحضرت معلوم ہے ایک دیت ہے کہ اگر کوڑے یا لٹھی سے قصد خطا سے قتل ہو جائے تو سواٹ آتے ہیں جن میں سے
 چالیس کا بھی اثمنان ہوں اور ایک دیت میں تیس حصے و تیس بے اور چالیس کا بھی اثمنان آئی ہیں اور اگر اس خطا پر
 ضماندی سے جو کچھ کم و بیش کرے تو بجا رہے اور قتل خطا میں دیت تخفیف آتی ہے جس میں پانچ قسم کے اوٹ دینے آتے ہیں
 ۲۰ بست مخاض ۲۰ بست لبون ۲۰ حصے ۲۰ جلدے ان دونوں قسموں میں عاقلہ بریں بریں کے اندر دیت وہی
 و اتجلی ہے اور چونکہ ان اقسام کے مراتب مختلف ہیں اس لیے کہی و چہ سے تخفیف و تغلیط کا قاتل کے اندر خطا کیا گیا ایک نو کہ
 قاتل کے مار ڈالنے کا حکم صرف قتل عمد میں دیا گیا اور باقی دو قسموں میں دیت کا حکم دیا گیا اور یہ دو کی شریعت میں بجز قصاص کے
 کچھ اور نہ تھا لہذا خدا تعالیٰ نے اس مسئلہ کی لیے تخفیف کی پس قتل عمد کا بدلہ دیا تو یقیناً سے ایک مقرر کیا قتل مال کو نہ
 بسا اوقات مال داروں کے لیے انتقام لینے سے زیادہ تر مفید ہوتا ہے اور نیز اس میں آئینہ مسلمان کی جان بچتی ہے اور ایک یہ
 قتل عمد میں جو قاتل سے دیت لیجاتی ہے اور ان دو قسموں میں عاقلہ سے دیت لیجاتی ہے تاکہ اس میں سخت ممانعت پائی جا
 او قاتل کے لیے اسلئے عظیم ہو جس سے پورے طور پر اسکے مال پر جہد ہو چکے اور غیر عمد میں عاقلہ (محملہ والون) سے اس لیے
 دیت لیجاتی ہے کہ کسی کا خون کرنا نہایت فساد عظیم ہے اور معیبت زدوں کے قلوب کی تسلی شرع کو مقصود ہے ایسے وقت
 قاتل سے تسابل کرنا گناہ عظیم ہے جس میں اسکو تنگ فر دے ہے پھر چونکہ ذوی الارحام پر صلہ رحم واجب اس لیے مکت الیہ کا
 مقتضی ہوا کہ اس میں کچھ غواہ غواہ اپنے واجب کیا جائے اور دو سب سے یہ بات متعین ہوئی ایک تو یہ کہ خطا پر اگر وہ تسابل کو چھ
 مواخذہ کرنا چاہیے مگر اتنا دیکھ کا مواخذہ کرنا مناسب ہوا پس گوگوں پر ان کے ذی رحم کی طرف سے جو چیز واجب کیا جائے وہ
 ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں اس پر تخفیف ضروری ہے اور دوسری یہ کہ عجب کے لوگ معیبت کی وقت جان مال سے اپنے ساتھ رکے
 آدمی کی مدد کرنے کو مستعد ہو جاتے تھے اور اسکو ایک حملہ ضروری اور لازمی حتی سمجھتے تھے اور اسکے ترک کو بڑی نافرمانی اور
 قطع رحم خیال کرتے تھے پس انکی اس عادات کا مقتضی ہوا کہ یہ امر ان کے لیے مقرر کیا جاوے اور انہیں بھلے کہ قتل عمد
 کی دیت سال بھر کے اندر نافذ جب کرنی اور غیر عمل تین برس تک مملکت دینے میں ایک قسم کی تخفیف پائی جاتی ہے

جسکو ہم بیان کر چکے ہیں اور دیت میں اصل یہ ہے کہ آمین بہت سال مال واجب ہونا چاہیے جسکا لوگوں پر بار لڑ رہا ہے اور جسکے
 کمی ہے اور لوگوں کے نزدیک سلی قدر ہوا اور اسقدر مال ہونا چاہیے کہ جسکو بہت محنت اٹھا کر ادا کر سکیں تاکہ ہر کے معنی آمین
 پائے جاوے اور یہ مقدار اشخاص کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے اور اہل جاہلیت نے دیت میں دس اونٹ مقرر کر رکھے
 پس عبد المطلبؑ جب یہ دیکھا کہ اسقدر مال ادا کرنے سے لوگ قتل سے باز نہیں آتے تو سوا اونٹ دیت میں مقرر کر کے اور آنحضرتؐ
 صلعم نے بھی اسکو بڑا رکھا اس واسطے کہ ان دونوں عرب میں اونٹوں کی کثرت تھی مگر آنحضرتؐ صلعم نے جب سب کو معلوم کیا
 کہ آپ کی شریعت تمام عرب و عجم پر مایہ تمام دنیا پر لازم ہے اور تمام ملکوں میں اونٹوں کی کثرت نہیں ہوتی لہذا آپ نے سونے سے
 ہزار دینار دیا جیسا کہ یہاں ہزار درہم دیت کے لینے مقرر ہوئے اور گناہ سے سب سے دوسرا اور بدیونگ دوسرا دیت لینے مقرر
 فرمائے اور اسکا سبب یہ ہے کہ تین برس کے اندر سو درہم دیت پر ہزار دینار تقسیم کیے جاوے تو ایک سال میں فی آدمی دینار
 سے کچھ زیادہ ہونے میں اور دوسرے کچھ اگلے تیس درہم جو تینے میں اور یہ اتنی مقدار ہے کہ اس سے کم کے ادا کرنے کو کون کو
 کچھ زیادہ نہیں ہوتی اور قیامیل متفاوت ہونے میں کوئی ٹرا کوئی جھوٹا پس جو کئے کا اندازہ پچاس آدمیوں سے کیا گیا ہے اسلئے
 کہ ان کم اتنے آدمیوں سے قریب آباد ہوا ہے اسلئے کہ قیامت میں پچاس فیمن مقرر ہوئیں جو پچاس شخصوں پر تقسیم ہوتی ہیں اور
 بڑے قبیلہ کا اندازہ پچاس سے دو چاند کیا اسلئے دیت میں سوا اونٹ مقرر کیے گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک اونٹ یا دو اونٹ یا ایک
 کچھ زیادہ اکثر قیامیل میں اگر وہ سبھی اچال ہوں اگرچہ اور جن احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اونٹوں کی ازانی
 ہوتی تھی تو دیت میں کمی و مانعے تھے اور اگر انکی ازانی ہوتی تھی تو آپؐ بڑھادیا کرتے تھے میرے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ آپکا
 یہ ارشاد انھیں لوگوں کے ساتھ خاص تھا جہاں اونٹوں کی پیداواری ہوتی تھی اور اگر تم اکثر شہروں کی تفتیش کرو گے تو
 لوگوں کی قسمیں ٹکینگی ایک بل بجا رہے اموال و یہ لوگ شہر میں ہوتے ہیں اور ایک اہل سوشی اور وہ دیہات میں ہوتے ہیں
 اور اکثر لوگوں کا حال اس سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے۔ ومن قتل مومنًا خطأ فتحریر قبیۃ مومنہ جو شخص خطا
 سون کو قتل کر دے تو اسکو ایک یہ وہ مومن کا آنا کرنا چاہیے۔ میں کتا مومن کفارہ میں مسلمان بربد کا آنا کرنا یا اسکا
 مساکین کو کھانا کھلانا اسلئے واجب ہوا تاکہ فیما بینہ دین اللہ قربت کا سبب ہو جائے اور آنحضرتؐ صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 مسلمان ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور میں اسکا رسول ہوں تو اس شخص کا خون کرنا
 حلال نہیں ہوتا مگر تین باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ جان کے بدلے جان اور بیوی و مال کا روادار کہ دین و جماعت کا
 میں کتا ہوں تمام دین میں یہ قاعدہ متفق علیہ ہے کہ قتل کسی مصلحت کلیہ کے سبب سے درست ہوتا ہے جو غیر قتل کے حاصل
 نہیں ہوتی اور اس مصلحت کا ترک قتل سے بھی زیادہ خرابی کا سبب ہوتا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الفتنة اشد من القتل
 فتنة قتل سے بڑھکر ہے اور بدلہ قتل کے بعد صلعم نے جب احکام مقرر فرمائے اور حدود کی تعیین کی تو ضروری ہوا کہ اس مصلحت کلیہ
 جو قتل کو جائز کر دیتی ہے انضباط کیا جائے اور اگر اسکا انضباط نہ کیا جائے تو قتل کو قتل کرنا اور قتل کو قتل کرنا
 مصلحت کلیہ سمجھ کر قتل کر سکتا تھا کہ جسکے قتل میں مصلحت کلیہ ہوتی پس سول خدا صلعم نے تین چیزوں سے اسکا انضباط
 فرمایا۔ ایک تو قصاص و دہر کا سبب ہوتا ہے اور اس میں بہت اسباب ہیں اللہ پاک نے بھی انکی طرف اس آیت میں

اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے و لکم فی القصاص حیوة یا اولی اللباب اور تمھارے لیے اے عقلمند و قیصاص کے اندر
زندگی ہے اور وہ شخص جو بیوی والا ہو کر نہ کرے اسلئے کہ زنا تمام دیان میں اکبر الکبائر سے ہے اور یہی جبلت انسانی کا اصل
مقتضی ہے کیونکہ انسان بشرطیکہ اسکا فرائض سالم ہو اسکی خلقت میں اس بات سے غیرت داخل ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسکی مظلوم
ہذا علت کہ ہے جیسے اور یہاں ہم میں ہوتا ہے مگر انسان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ جس سے باجمعی نظام قائم ہو سکے وہ بات
اسکو معلوم ہو لہذا انہی بات واجب کی گئی تیسرے مرتبہ کہ اسنے خدا تعالیٰ اور اس کے دین پر جرات کی اور دین کی قائم کرنے
اور دین کو رکھنے کی جو مصلحت ملحوظ تھی اس شخص نے اسکی مخالفت کی اور ان میں کے ماسوا جسکی امت قائل ہے اور مجاہدین کو بلا
بلا اس بات کے کہ کسی کو قتل کرے جو شخص مجاہد کی نثر میں تخیل کا قائل ہے تو اسکا رجوع ان اصول میں سے کسی کی طرف
ممکن ہے اور علماء مکروہ اہل جاہلیت بھی قسامت کا حکم کرتے تھے اور اول جسے قسامت کا حکم دیا ہے وہ ابوطالب رضی اللہ عنہ
ابن عباس نے بیان کیا ہے اسلئے کہ قتل سبا اوقات ایسے پوشیدہ مقامات اور تاریک شبہ میں ہوتا ہے کہ جہاں اسیر بنین
نہیں قائم ہو سکتی پھر اگر اس قسم کے قتل کی کچھ باز پرس نہ کیجائے تو لوگوں کو اسیر جرات ہوا و فساد زیادہ ہوا اور اگر بلا دلیل
مقتول کے وارثوں کا دعویٰ سماع ہو تو لوگ تمام اپنے دشمنوں کا نام لے کر مین و باکرین لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا حکم کر کے نہایت
وجہ قرار رکھا۔ اب فقہاء دین اس علت کے اندر اختلاف ہوا جس پر قسامت کا مادی ہے۔ بعض کے نزدیک اسکی علت ایک مقتول
جسمین زخم یعنی جوٹ یا کلا گھوٹنے کا اثر موجود ہو کسی ایسے مقام میں پایا جانا جو ایک قوم کی حفاظت میں ہے جیسے محلہ اور
مسجد اور مکان اور یہ علت عبداللہ بن مسعود نے قعدہ سے ماخوذ ہے کہ انھوں نے ایک مقتول کو خیر میں خون کے اندر ڈرنا ہوا
دیکھا اور بعض کے نزدیک اسکی علت ایک مقتول کا پایا جانا اور کسی پر قتل کے شہد کا قائم ہونا خواہ مقتول لے بیان کرنے سے یا
نصاب کم کسی کی گواہی دینے سے و علی ہذا القیاس و یہ اس قسامت کے قعدہ سے ماخوذ ہے جیسا ابوطالب کے حکم دیا تھا اور غنیمت
صلعم نے فرمایا ہے دیتہ الکافر نصف دیتہ المسلم کہ کافر کا خونہا مسلمان کے خونہا سے نصف ہے میں کہتا ہوں کہ اسکا
سبب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے کہ ملت اسلامیہ کی عظمت اور مسلمان کو کافر پر فضیلت دینا ضروری ہے اور نیز کافر کے
قتل کرنے سے مسلمانوں کے اندر چندان فساد نہیں پڑتا اور کافر کے قتل کرنے کا گناہ بھی کم ہے اسلئے کہ وہ کافر و مسیح الا
اور اس کے قتل کرنے سے کفر کا ایک شعبہ دور ہوتا ہے مگر انہما سکا قتل کرنا گناہ اور خطا اور ملک میں فساد پھیلانے سے
خالی نہیں لہذا مناسب ہوا کہ اسکی دیت میں تخفیف کی جائے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کا محل گرا دے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بردہ غلام یا باندی کے آزاد کرنا حکم دیا ہے۔ معلوم کرو کہ جنہوں کے اندر دو بائیں بائیں جاتی ہیں ایک یہ کہ وہ نفوس
نشریہ میں سے ایک نفس ہے اور اسکا مقتضی ہے کہ اس کے بدلہ میں بھی ایک نفس واجب ہوا ایک یہ کہ وہ اپنی ماں کا ایک ٹکڑا
ایک عضو ہے جو بغیر ماں کے قائم نہیں رہ سکتا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ مال کا حکم دینے میں اسکا حال اور زخموں کا سا ہو
پس وہ دونوں باتوں کا لحاظ کر کے اسکی دیت ایک ٹال جو آدمی ہے گردانی گئی اور یہ نہایت انصاف ہے اور انسان کے
اعضا پر تعدی کرنے کا حکم کئی اصول پر مبنی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں سے جو عمدہ اور اس میں برابر بدلہ لیا جائے مگر جس
صور میں برابر بدلہ لینے سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو اس میں برابر بدلہ لینے سے مانع ہوگا جہاںچہ امتد پاک فرمایا ہے

النفس بالنفس والعین بالعین والالفت بالالفت والاذن بالاذن والسن بالسن وبجرح قصاص جان کے بدلے
 جان اور انگہ کے بدلے انگہ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت اور زخم ہا پرین پس اگر کچھ کے بدلے
 انگہ کو کم مائیت سے نازل کرنی چاہیے اور دانت کے بدلے دانت ریشی سے تراشنا چاہیے اور کھانڈنا نہیں چاہیے اس لیے کہ کھانڈنے
 زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہے اور زخم اگر اس قدر کم جس سے بڑی نظر آنے لگے تو بقہ اس کی گرائی کے پھری سے ناپ کر اسی جگہ سے
 زخم کریں اور اگر ٹہنی ٹوٹ جائے تو اس کا بدلہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے عوض لینے میں طاقت خوف ہے اور بعض تابعین سے چلنا چوک
 بدلے میں چلنا چوک کی بجائے چکی لینا مری ہے۔ اور وہ یہ کہ جس چیز میں انسان کے کسی نفع ہو چنانچہ مالی فوٹ کا اٹالہ جو
 صبیہ پکڑنا اور چلنا اور کھانا اور سننا اور سمجھنا اور جمع کرنا۔ جیسے سب انسان لوگوں کے اوپر بار ہو جائے اور اپنی معاش
 بنانا اور دیگر کی استعانت کے حاصل کر سیکے اور لوگوں میں اس کے سب سے علاحدہ ہو اور اس کا اثر انسانی کرنا جو جس سے خلق الہی کی
 تغیر لازم آتی ہے اور مدت العمر تک اس کا اثر جسم میں باقی رہے تو اس میں پوری دیت واجب ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں
 ظلم عظیم اور خلق اللہ کی تغیر و تبدل کرنا اور عار کا لاحق کرنا ہوتا ہے اور چونکہ لوگ اس قسم کے مظلوم کی مدد کے لیے ایسے نہیں
 جیسے قتل کے بائیں اس کی مدد کرتے ہیں اور خوردہ ظالم و ریزہ حکام اور ظالم اور مظلوم کا گردانہ باتوں کو کوئی ثرا نہیں
 سمجھتے لہذا مری ہو کہ شایع اس میں ناکید کرے اور انتہا و وجہ اس میں زجر کریں اور اس میں اس میں یہ حدیث ہے کہ جب
 حضور نبوی سلم تھے اہل بن کو نامہ روانہ فرمایا تو اس میں بھی لکھا تھا فی الالفت اذا وعب ناک جب بڑے کاٹ
 لیا جائے تو اس میں دیت ہے اور دانتوں و لبوں و حصین و ذکر و پشت و پیشوں میں دیت ہے اور آنحضرت معلوم فرمایا
 فی العقل الدیتہ کہ عقل میں دیت ہے پھر جسم میں اس منفعت میں سے نصف منفعت کا تلف کرنا ہو تو اس میں نصف دیت
 پھر ایک پر میں نصف دیت اور ایسے ہی ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور جسم میں اس منفعت کے دسویں حصہ کا تلف ہونا
 پایا جائے مثلاً ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں ایک انگلی کا کاٹ دالنا ہو تو اس میں دسواں حصہ ہے اور ہر انا میں بیسواں حصہ ہے
 اس لیے کہ دانت اٹھائیس یا چھیس ہوتے ہیں اور کسر کا اس عدد کے اعتبار سے ایک کے مقابل کائنات پر شہید امر ہے بن
 حساب کے اندر تعقیب کی ضرورت ہے لہذا چھیس میں کا عدد مقرر کر لیا اور دیت کا بیسواں حصہ بدلہ ہر دانت کے مقرر کر دیا اور
 تیسرے یہ کہ جن زخموں میں نہ کسی پوری قوت کا یا اطل کرنا ہو اور نہ نصف کا اور نہ اس میں شک ہو بلکہ وہ صرف زخم ہو جو چند روز
 میں بھر سکتا ہے تو اس زخم کا بمنزلہ جان یا بمنزلہ ہاتھ پیر کے گردانہ نصف دیت کا واجب کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ
 یہ مناسب کہ اس سے کوئی چیز نہ واجب کی جائے پس زخم کا مرتبہ کم از کم موضعی ہو اس لیے کہ جو اس سے کم ہے اس کو خواش و غیرو
 کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں زخم میں کہتے اور موضعی اس زخم کو کہتے ہیں جس میں بڑی نظر آنے لگے اور اس میں دت کا بیسواں
 حصہ ہے اس لیے کہ بیسواں حصہ ان حصوں میں سے کتر وہ حصہ ہے جو بلا فیہ کے حساب میں معلوم ہو جائے اور اس کے کا
 سنی ان حصص پر ہے جسکی مقدار محاسب ذیر محاسب سب جانتے ہیں اور جس زخم میں بڑی ٹوٹ جائے اور اپنی جگہ سے
 جدا ہو جائے تو اس میں بندہ اونٹ آتے ہیں اس لیے کہ ایک تو اس میں بڑی تک زخم ہو چکا دوسرے بڑی ٹوٹ گئی تیسرے
 وہ بڑی اپنی جگہ سے ہٹ گئی پس وہ زخم بمنزلہ تین موضعی زخموں کے ہے اور جائزہ آتا ہے یعنی وہ زخم جو ربا پست کے

انہ تک پہنچ جائے اور وہ زخم جو یا قوت تک ہو یہ دو تون بت بڑے زخم میں ہیں پس میں سے ہر ایک میں تھالی دیتا ہے۔
 ہونی چاہیے کہ نصف سے کم کا اندازہ ٹکٹ سے ہو سکتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہندہ و ہندہ سوا
 یہ اور یعنی خضر و نرا گشت برابر میں اور فرمایا ہے اللہ والارض سوا۔ یعنی اکلادانت او دائرہ برابر میں۔ میں لکھا ہوں
 اسکا سبب یہ ہے کہ ہر عضو کے ساتھ جو منافع مقصود ہیں انکا انضباط و شارب ہے لہذا نام اور نوع حکم کا ذکر ضروری ہوا معلوم
 کہ بعض دفعہ قتل و زخم بد ہوتا ہے یعنی وہ ضائع ہوتا ہے اسکا بد کہ کچھ نہیں کیا جاتا اور اسکی دوسو میں میں یا تودہ قتل و زخم
 کسی شے کے دفع کرنے سے ہو جو انسان کو لاحق ہوتا ہے اور اسکی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 کہ اگر کوئی شخص میرا مال جھینے کے قصد سے آئے تو آپ اسے کچھ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو اسکا اپنا مال مت دے اسے عرض
 کیا اور جو وہ جیسے مقابلہ کرنے لگے تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو اس سے مقابلہ کر چھڑا اسے عرض کیا اگر وہ مجھے قتل کر دے
 آپ نے فرمایا کہ تو شہید ہے اسے عرض کیا کہ اگر میں اسکو قتل کر ڈالوں تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو وہ ۱۰۰ درخ میں
 جاگے اور ایک آدمی نے ایک دی کے کاٹا اور جبکہ کاٹتا تھا اسے کاٹنے والے کے منہ سے پھونکا۔ اپنا ہاتھ کھینچا تو اسکا ایک
 دانت بھی اس کے ساتھ کھینچ لیا تو آپ نے اسے اس کا قصاص دلوا دیا۔ اسی اصل اگر کوئی شخص کسی کی جان یا اس کے عضو
 یا مال پر حملہ کرے تو جو خطر سے نکلے ہو اسکا دفع کرنا درست ہے حتیٰ کہ اگر قتل کی بھی نوبت ہو جائے تو کچھ گناہ نہیں اس لیے کہ وہ
 صفت لوگ اکثر ملک میں منتخب کرتے ہیں پھر اگر انکی افعت نہ کیجائے تو لوگوں کی حالت بہت تنگ ہو سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے لو اطلع فی بئیک حد ولن تاؤن لہ محمد فتم بخصات فقات عینہ ما کان علیک من خباہ۔ اگر یہ
 گھر میں کوئی جھگڑے اور تو نے اسکو اجازت نہ دی ہو اور تو اسکی طرف کٹ کر پھینک کر اسکی آنکھ پھوڑ دے تو پھر کوئی گناہ نہیں
 اور ایک صورت قصاص لینے کی یہ ہے کہ وہ قتل یا زخم ایسے سبب سے ہو جس میں کسی طرف سے تعدی نہیں پائی جاتی بلکہ وہ غیر
 آفت سماوی کے ہو اور اسکی دلیل یہ حدیث ہے العجاہ جبار والمعدن جبار والیر جبار۔ یہی ہے اور سعد بن
 اور کثرتان ہر سہ سین لکھا ہوں اسکا یہ سبب کہ ہمارے لیے چھوڑے۔ یہی ہے جبارہ میں اگر کسی کو زخمی کر دین تو وہ مالک
 مالک کا فعل نہ سمجھا جائیگا اس طرح اگر کوئی شخص کو زخمی کرے یا کان کے نیچے دجائے تو وہ بھی اس کے مالک کا فعل
 نہیں ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امتیاز کرنا لازم کر دیا کہ کسی کو ان سے خطا سے مراد لاحق ہو کہ مرض کے قریب جانے سے
 جہان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انیٹ پتھر پھینکنے سے نہی فرمائی اور فرمایا ہے لایضاد بہ
 صید لا بابہ عدد و لکن ما قد تکرر السن نفقا والعین۔ اس سے شکار نہ کیا جائے اور نہ اس سے کسی دشمن کو زخمی
 کیا جائے۔ لیکن اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا و معہ نعل فلیک علی نعلہ لان یصیب احد امرئ المسلمین مہلتے تم میں سے
 جس کسی کا ہمارے مسجد یا بازار میں گذر ہو اور اس کے پاس تیر ہو تو اسکو ہر کی طرف مت تھامے رہے تاکہ مسلمانوں میں سے
 کسی کو اس سے ضرر نہ پہنچے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایثیر احدکم لی اخیہ بالسلح فانہ لایدعی لعل الشیطان
 یزرع من یدہ فیقوع فی حوض النار۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف متھیما ہے اسلحہ لکھ کر اسے اس لیے کہ

قبضہ کر لیتا تو اس میں مشتری کا ضرر تھا کیونکہ سب اوقات خرید و بیع لازماً اس میں سے کوئی چیز خرید لیتا ہے اور نہیں جانتا کہ بایع کا نام و نشان کیسا ہے پھر اسکے مال میں کسی کا حق نہ لگتا ہے اور بایع کا اسکو پتہ نہیں لگتا اور نا اسید ہو کر سکوت کر لیتا ہے اور سب اوقات اسکو اس چیز کی حاجت ہوتی ہے اور فقہار کے اس پر قبضہ کرنے اور بایع کے اس پر حوالہ کر دینے میں وہ حاجت فوت ہو جاتی ہے پس جبکہ امر در میان دو نفر کے دائرہ ہوا اور ایک با یا جاننا ان دونوں میں خواہ مخواہ ضروری ہوا تو ایسے ضروری مال کی طرف بچھ کر زیادہ دوسری ہوا جسکو بلا شکیہ لوگوں کی عقل قبول کرے اور وہ آجکے یہ ہے کہ حتی اس چیز کے ساتھ تعلق ہو گیا تو میں اس عیب کے معاوضہ جسکے تعلق ہے رد کر لیا عارضہ بشیہ میں قائم ہوا اور اشکال مرتفع ہوا جو اسے اوقیہ اسید حاجت اعتباراً اس سے اور بول خدا صلعم نے مایوں پر حکم دیا کہ زمین باغوں کی ملکیت کرین اور بوشی پر قصاص کرین اسکا مالوں بوشی والوں پر ہے جس کتا ہوں اس حکم دینے کا سبب یہ ہے کہ جب ہمیشہ لوگوں کے باغ کا نقصان کیا تو ہماریہ کے ساتھ ظلم و غدبہ بوشی والا تو یہ حق کرنا کہ اسکو دے کے لئے بوشی کا چھوڑنا ضروری ہے ورنہ بوشی بچھ لے کر جاوے گا اور بوشی کے ساتھ ساتھ رہنا اور اسکی حفاظت کرنا مایہ ضروریہ میں حلال انداز ہوتا ہے اور بوشی سے جو نقصان کیا ہے اس میں اسکا کچھ نہیں نہیں ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ مالی سے جو اپنے مال کی حفاظت میں کوتاہی کی اور اسکو بلا نگہانی کے چھوڑ دیا اور مالی حجت پیش کر سکتا ہے کہ باغ شہر سے باہر ہو کر تھے میں انکی نگہاں اور انہیں کسی کو نہ دینا اور اسکا انتظام میں رہنا اسکی حالت کے خراب ہونیکا سبب اور مالک بوشی نے یا تو خود اسکو باغ میں چھوڑا ہے یا خود اسکی نگہاں میں کوتاہی کی ہے لہذا یہ امر باہم دونوں کے دائرہ ہوا اور ہر ایک کی طرف سے حور و غدر معلن ہوا تو ضرور ہو کہ اس دو پر نظر لکھ جائے جو ہمیشہ سے ان سب میں جاری ہے اور اس سطور سے تجاوز کرنے پر جو کی بنا لکھا ہے اور دستور یہ ہے کہ ان میں ہر باغ میں کوئی شخص باغ کے کاروبار اور اسکی درستی و حفاظت کے لئے رہتا ہے اور شب میں باغات کو خالی چھوڑ کر درون و شہر دن میں شب باشتی کرتے ہیں اور مالکان بوشی شب میں گھر و زمین بوشی کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر دن کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پس انکے اس سطور عام سے تجاوز کرنا ظلم سمجھا گیا اور آنحضرت صلعم سے کسی شخص نے اس محل کی نسبت جو محفوظ نہ ہو یا یافت کیا تو اپنے فرائض کو جو کوئی شخص محتاج اسکو سمجھ سے کھالے اور جو نہ بنائے تو اس پر کچھ مضائقہ نہیں معلوم کر دو کہ لوگوں میں باہمی نظا کے دفع کرنا بھی صورت ہے کہ جو کوئی لسیکو فرہو نہ بنائے اور تعدی کرے اسکا ساتھ پکڑا جاوے نہ یہ کہ انکے حرص و کنیت کی آفتدہ کیجا ہے پس اس محل لکھا نہیں جو تعلق اور غیر محفوظ اور تھوڑا سا محل ہے اگر کوئی محتاج آدمی اسکو پیٹ بھر کے کھالے تو اس سے ملکہ ملا نہیں گذرتا بشرطیکہ وہ آدمی دستور کی حد سے تجاوز نہ کرے اور جو نہ باندھے اور نہ اینٹ پتھر سے بھلون کو جھارے کیونکہ عرف کا مقتضی ایسے امور میں سامحت کرنا ہے اور ان میں باتوں کا جو شخص عوی کرے تو یہ اسکا نخل و درخت اور لوگوں کو تکلیف دینی ہے لہذا ایسے دعوی کی پروا نہ کیجا سکی اور اگر وہ محل کوئی شخص کھا جاوے جو محفوظ رکھا ہوا ہے یا جو بھرنے یا اینٹ پتھر سے بھل جھارے یا اور کسی طرح سے تجاوز کرے تو اس میں تعزیر و تاوان آتا ہے اور بوشی کا وہ دینے میں قیاس استعارض ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا بیان فرمایا ہے پس بھی حضور نبوی صلعم نے

آسکو اس مال پر قیاس کیا جو گھر میں حفاظت سے رکھا ہوا واسطے اسکے دوہنے سے منع فرمایا اور کبھی غیر محفوظ چیزوں پر آسکو قیاس فرما کر آسکو بقدر حاجت مباح فرمایا ہے اگر مالک نہ ملے جس سے اجازت لی جائے اور احادیث کے اندر جو اختلاف ہے اور علین انکی ظاہر ہو گئی ہیں انہیں اصل یہی ہے کہ ان عدلوں کے اعتبار سے انکی تطبیق دیا جائے پس اگر ایسی چیز کے خارج کرنے اور اسکی کچھ پروانگہ کرنے کا دستور ہو اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور حاجت ہو تو اسکا کام میں لانا درست ہے ورنہ درست نہیں ہے اور علی ہذا القیاس بیوی کا خاوند کے مالی میں اور غلام کا سیہ کے مال میں تصرف کرنا ہے۔

حدود کا بیان

معلوم کرو کہ بعض معاصی میں خدا تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی ہے اور وہ ایسے معاصی ہیں جنہیں فساد کی کوئی حد نہیں پائی جاتی ہیں ایک تو انہیں ملک کا فساد اور لوگوں کی آسائش کا قطع کرنا ہوتا ہے اور انکے لیے بنی آدم کے نفوس کے اندر داعیہ ہوتا ہے ہمیشہ اسکا ہيجان ہوتا رہتا ہے اور انکے لیے عارت ہو جاتی ہے جبکہ اس سے انکے قلوب بچ جاتے ہیں تو اس سے باز رہنا انکے بس میں نہیں رہتا ہے اور انہیں اکثر اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مظلوم اپنی طرف سے اسکے دفع کرنے میں بے بس ہو جاتا ہے اور یہ آدمیوں کے مابین اکثر واقع ہوتا رہتا ہے تو اس قسم کے معاصی میں صرف آخرت کا ڈرانا کافی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آدمیوں کے سامنے اس قسم کے معاصی پر نہایت ملامت اور سب سے کاہن بچانا چاہیے تاکہ جس کا وہ ارادہ کرتے تھے اس سے باز رہیں جیسے زمانہ ہے کہ وہ عورتوں کے حق میں جہاں کی طرف رغبت و حرص کی خواہش لگاتا ہے اور اسکا اہل کے لیے اسکے اندر نہایت درجہ کی عار ہے اور ایک سوطہ پر آدمیوں کے جمع ہونے سے جہلت انسانہ کی نفی اور اس کے سبب انکے مابین لڑائیوں اور کشت خون کا مظہر ہے اور زمانہ اکثر زمانہ اور زانی کی ضماندہی سے ہوا کرتا ہے اور نہائی کی وجہ سے صرف بعض لوگ ہی اس پر مطلع ہوتے ہیں پھر اگر حد نہ مشروع کی جاتی تو روک ٹوک کیونکر مل سہو سکتی تھی اور جیسے سرقہ اسیلے کہ انسان اکثر اوقات کسب حاصل نہیں پاتا ہے تو جو بھی کی طرف میل کرتا ہے اور مرنے کے لیے انکے نفوس کے اندر عادت ہوتی ہے اور سرقہ بدون دیکھے آدمیوں کے ہوتا ہے بجز ان غلبہ کے کہ اس میں ایک ایسی دلیل اور شبہ ہوتا ہے کہ جبکو شرع نہیں ثابت کرتی ہے اور مابین آدمیوں کے اور انکے روبرو اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں اسی لیے غضب مجمل اور معاملات کے ایک معاملہ ہے اور جیسے رہنمائی اسلئے کہ مظلوم اپنی جان اور مال بچانے کی اس سے طاقت نہیں رکھتا ہے اور رہنمائی مسلمانوں کے بلاد میں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی حکومت اور قوت کی وجہ سے اسکی عافیت کر سکتے ہیں تو ایسے افعال کی جزا نہ زیادہ مقرر ہونا چاہیے اور جیسے سرقہ کا پناہ اسلئے کہ اس میں بھی نہایت حرص ہوتی ہے اور اسکی وجہ سے ملک میں فساد اور انکی عقول کا زوال ہوتا ہے کہ خلیفہ سب سے انکی معاش و معاد کی اصلاح ہوتی ہے اور جیسے قذف (تہمت زنا کی دگمانا) کیونکہ جبکہ حکومت لگا لی جاتی ہے وہ نہایت درجہ کی تکلیف و پنج پاتا ہے اور اسکے دفع کرنے پر قتل وغیرہ کے ساتھ ہے جس پر جانا ہے کیونکہ اگر وہ وارد ہونے تو خود بھی اسکے سبب مارا جائے اور اگر چے تو اسکی وجہ سے پشوا جائے لہذا ایسے جرم کوئی زجر عظیم ہونا چاہیے۔ پھر حد

قتل ہے اور یہی سزا ہے کہ اسکے لوہے کوئی اور سزا نہیں ہے۔ دوسرے کسی عضو کا کاٹ ڈالنا ہے اس میں نہایت درجہ کی تکلیف پہنچانا اور اس کی موت کا باعث کر دینا ہے کہ جبکہ تیرہ مدت التمرکب سناش حاصل کرنے کے لائق بلایا دوسرے کے نہیں بلایا اور تیرہ شدہ اور بار ہے جس کا اثر آدمی کو کچھ ملے ظاہر ہے بہ ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں وسیع متاثر ہوتا ہے ایک تو وہ نفس ہے جو فوت ہونے کے اندر نہ شک ہوا سکولہ پہنچا لہری چیز ہمارے مقصد سے مثل مل وادٹ اور جس نفس کے اندر دیکھا ہے تو اس کو تکلیف نہ سمجھتی ہے یہی زیادہ مایک کام سے روکتی ہے عارضہ ہونے والی سے زیادہ کو کئی کچھ اور دونوں وجوہوں کا صدور اندر لکھ ہونا لازم ہوا اور ایک کی موت یہ ہے جو قطع سے کم ہو جس سے معرفت ماریٹ سے ہی تکلیف کا پہنچانا تصور حسین ظاہر ہوا۔ ان کا اثر ظاہر ہو مگر بدلہ وطن کرنا اور شہادت کا قبول کرنا اور طباخ وغیرہ مار دینا۔ اور معلوم کر لو کہ اثر علیہ سابقہ میں تنہا کی سزا قصاص، رزاکے سنگسار کا اور مرقہ کے عضو کا کاٹنا بھی پس یہ سزائیں شرائع سماویہ میں متواتر ملی اتنی معین و عام بنیاں اور ان کی امتین اسپر متفق نہیں تو نہ وہ اگر ان کو نوے فیہ بوطی سے پکڑنا چاہیے اور کبھی ان کو ترک کرنا چاہیے مگر یہ نسبت معطفہ دینے اس میں ایک قسم کا تعارف کیا ہے اور ہر ایک کی سزا کی دو تین کی ہیں ایک تو بڑی باری سزا ہے کہ اس سے زیادہ اور تصور میں اور یہ سزا وہ ان اپنی چاہیے جہاں لکھا بھی بڑا بھاری ہوا اور دوسری وہ ہے جو پہلی سے کم ہے اور یہ ان ہوگی جہاں معصیت بھی پہلی معصیت سے کم ہو پس قتل کی سزا قصاص اور دیکھ اور اس کی دلیل یہ بات ہے کہ ایک تحقیف سے کم کہ اس میں تمھارے پردہ کا کیرٹ سے تحقیف سے ان عباس سے ہے کہ اگرچہ جاہلیت میں قتل کی سزا صرف قصاص تھی نہ وہ بت اور نہ ان میں کوڑے مارنا تھا اور یہودیوں کی جب تک حالت میں اور سنا سنا ہی بڑا انکا بن چلا تو انھوں نے نجیبہ و تسیم کرنا ایجاد کیا یا نجیبہ کے یہ معنی ہیں کہ زانی و زانیہ کو کہ جسے یہ اللہ سوار کے لہو کون کے سامنے پھراوین تسیم نہ کھلا کر دینے کو کہتے ہیں تو اس میں شرائع سابقہ کی تحریف ہوئی اور سزا دونوں شرائع کا کاٹ لیا گیا شرائع سماویہ و انبیاء کا اور آئین ہمارے لیے نہایت حمت ہے اور مرقہ میں ادبیا اور اس سے دو چند تاوان لیا جانیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور نیز اس نہایت میں ظلم کے پیدا قسم کو نقل صرف اور شرب خمر کو اضافہ کیا اور ان کے لیے بھی حد مقرر کی کیونکہ یہ بھی بے نزہت انھیں معاوضہ کے ہیں اور رہنری کی سزا زیادہ مقرر اور معلوم کر لو کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اور ہر درجہ کی سیاست کا خاص طریقہ ہے ایک ہ لوگ میں جو بذات خود صل اور محتہ ہیں اور ان کی سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو کچھ سامنے گزار کر دے جائیں اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے جس سے ان کو نہایت سخت عار لاحق ہوا اور ان کی امانت اور ذلت پائی جائے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور ان کے پاس نیز قیدیوں کے ہیں اور ان کی سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے مالکوں کو حکم کیا جائے کہ بڑے باتوں سے ان کی نگرانی رکھیں اس میں ان کے لیے ایسا طریقہ ظاہر ہوگا جو ان کو ان کے ان افعال سے باز رکھیں گا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذارت امہ احدکم فلیقرب احدیث ثم یتبع کسی کی باندی نہ کرے تو اس کو مارنا چاہیے اور فرمایا ہے اذ اسرق عدا احدکم سبعوہ دلو بیش پس بر دو لون در حقہ لوگ ایک ظاہری وصف سے مضبوط کیے گئے پہلے درجے کے لوگ جو اور دوسرے درجے کے غلام ہیں پھر یہ بھی مال

کہ سید اپنے غلام پر ظلم کرتا اور کہدیتا کہ اسے زنا یا چوری وغیرہ کیا ہے پس ضرور ہوا کہ غلام کی سزا جس سے کم مقرر کیجا
 تاکہ یہ جو رفع ہو جائے اور نیز یہ ضرور ہوا کہ قتل کرنے اور قطع کرنے کا انکو اختیار نہ دیا جائے اور اس سے کم سزا کا اختیار انکو
 دیا جائے اور عدد دو چیز سے گناہ کا کفارہ ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ماغزین مالک کی نسبت ارشاد ہے لقد آتانا
 توبت تو قسمت علی امتہ محمدیہ بوسعتم۔ اسے وہ توبہ کی ہے کہ اگر محمد صلعم کی تمام امت پر تقسیم کیجیے تو انکو کافی ہے اور
 دوسری وجہ یہ ہے کہ اسمین تکلیف کا پہونچنا اور اسکو اس فعل سے روکنا، عقوبت ہے۔ اور اسمین یہ راز ہے کہ مکت الہی کا
 مقتضی ہے کہ اس شخص کی جان یا مال ہے اس عمل کی سزا دی جائے پس حد فانی کرنا جزا دینے میں خدا تعالیٰ کا اہمیت ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدو کل واحد منهما مائة جلدة۔ زانیہ اور زانی کو ہر ایک دو نوین سے سو کوڑے
 مارو۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلعم کو حق دیکر بھیجا اور اپنے کتاب نازل فرمائی جس میں امت رحم بھی
 چنانچہ رسول خدا صلعم نے سنگسار کیا اور جینے بھی آپ کے بعد سنگسار کیا اور جو شخص ناکرے اور محض ہو خواہ مرد ہو یا عورت
 کتاب الہی میں اسکا سنگسار کرنا حق ہے۔ میں کہتا ہوں محض کی حد سنگسار کرنا اور نیز محض کے دسے لگانا اسلئے مقرر
 کیے گئے کہ حط بندہ برس کی عمر وغیرہ سے آدمی بالغ ہو کر بچہ اور اکلف ہوتا ہے اور اس سے قبل پورا پورا سنگسار نہیں جاتا
 اسلئے کہ اسکی عقل رجم اور بولیت کا کمال اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے اسبطرح اس عقوبت میں بھی عفو دیتا ہونا چاہیے
 جو کمال عقول درمرد کمال اور استقلال سمجھا اور خود مختاری کے سبب سے پورا پورا سنگسار ہونا چاہیے اور اسلئے کہ محض کامل ہے
 اور غیر محض ناقص ہے پس غیر محض جزا کامل اور غلام کے مابین واسطہ ہوا اور صرف سنگسار ہونے میں اس واسطہ کا اعتبار
 کیا گیا اسلئے کہ وہ حق الہی کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے ان سب میں سخت ہے اور قصاص چونکہ حق العباد میں سے ہے
 اور انکو اپنے حقوق کے لینے کی حاجت ہے اسلئے انکی حق تلفی نہ کی جائیگی۔ اور حد سرقہ وغیرہ بمنزلة سنگساری کے نہیں ہے
 اور نیز اس شخص سے گناہ صاف ہونا چاہیے خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور بہت سی مخلوقات پر اسکو فضیلت دی ہے بے پناہ
 قبیح و شنیع نہ اسلئے کہ وہ نہایت نافرمانی ہے پس اسمین سزا کا بڑھا نا مناسب ہوا اور کوڑا اور کوڑا کی حد سورت
 مقرر کیے گئے اسلئے کہ عدد سو کا بڑی اور مضبوط مقدار ہے جس سے زجر و تکلیف بخوبی حاصل ہو سکتی ہے اور طلب و طعن کی
 سزا اسلئے دی گئی کہ سزا کا اثر و دوطرہ ہوتا ہے ایک تو جسمانی تکلیف کے اعتبار سے اور ایک حیا و شرمندگی اور
 مار کے لاحق کرنے اور ایک مالوت چیز کے علیحدہ کرنے سے۔ پہلی سزا جسمانی اور دوسری نفسانی ہے اور پوری پوری
 سزا یہی ہے کہ دونوں جمع کیے جائیں اللہ پاک فرماتا ہے فاذا احصن فان اتین بفاختہ فعلین نصف ما علی المحقق
 من العذاب جبا حصان کے بعد ان سے محض ظاہر ہو و غصہ ہے انکو نصف عذاب دیا جائیگا میں کہتا ہوں کہ
 غلاموں پر نصف سزا کے مقرر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ غلاموں کا حال استیقا اختیار میں ہوتا ہے۔ پس اگر کامل درجہ کی زجر
 انکے لیے مقرر کیجیے تو اس سے باب الظلم مفتوح ہوتا ہے بانی طور کہ سید اپنے غلام کو قتل کر ڈالے اور یہ کہدے کہ وہ زنا کا
 متھا اور پھر اس سے مواخذہ کرنے کی کوئی مکتور نہوا اسلئے کہ باندی و غلام کی حد اس قدر کم مقرر کی گئی کہ جس سے ہلاک کی
 نوبت نہیں آتی اور محض وغیر محض کا فرق جو جسے بیان کیا ہے وہ بیان بھی پایا جاتا ہے اور رسول خدا صلعم نے فرمایا

خدا و اعنی قد جعل اللہ لمن سبیلہا لیکر بالیکر جلد ما تہ و تغریب عام و الثیب الثیب جلد ما تہ و الرحمن
 مجھے سیکھ مجھے سیکھ خدا تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے کہ وہ کواری کے ساتھ نہ ناکرے تو اسکا حکم سودر ہے لگا
 اور سال خبر لے لے جلا وطن کرنا اور بیاہنا یا بیایہی کے ساتھ اگر نہ ناکرے تو اسکا حکم سودر ہے لگا نا اور نیکسا کر نہ ہے خبر تیل
 نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو اس حدیث میں اشتیاد ہوا اور اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نیکسا کر نہ اولیٰ کے دے نہ لگانے کے ساتھ مخالفت سمجھا۔ میرے نزدیک یہ حدیث آپ کے فعل کے متناقض نہیں ہے اور آپ
 عام ہے مگر امام کو جو اور سودر کے واجب ہونے کی صورتیں صرف جہم پر اقتصار کرنا سنوں ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسا
 سفر میں فقر کرنا اگر پورنی نماز پڑھے تو بھی جائز ہے مگر فقہ کرنا سنت ہے۔ اور یہ سہلے مقرر کیا گیا کہ جہم ٹہری دوسری
 سزا ہے اور اس سے جو کم سزا ہے وہ اس میں شامل ہے اور اس بیان سے اس حدیث اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وسلم پر عمل کرنے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر آپ کے خلفاء کے فعل میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ انھوں نے جہم پر اقتصار کیا ہے اور حضرت
 جابر کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے دے نہ لگانے کا حکم دیا پھر کسی نے اسکا محسن ہونا بیان کیا تو آپ نے نیکسا
 کرنے کا حکم دیا اور نیکسا کر دیا گیا کیونکہ دے نہ لگانے پر اقدام کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زانی کے دے نہ لگانا درست ہے
 اور میرے نزدیک جلا وطن کرنا عفو کا احتمال ہے اور ان میں تطبیق کی یہی صورت ہے اور حدیث نہ نص میں آیا ہے
 کہ جب ماغزین مالک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا میں نے زنا کیا ہے آپ مجھے پال کر دیکھ تو حضور جوی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تو نے کوسہ لیا ہو گا یا اٹھ سے اوس کو پکڑا ہو گا یا اسل طوت دیکھا ہو گا تو ماغز نے عرض کیا
 یا رسول اللہ میں نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ ذلول لیا تو ماغز نے جواب دیا ہاں میں آپ نے ماغز کے نیکسا کر نیکسا
 حکم کیا۔ میں کہتا ہوں حدانے میں احتیاط کا مقام ہے اور زنا کا اطلاق شمر گاہ کے سوا پر بھی آیا کرتا ہے جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان کا زنا یہ ہے اور پیر کا زنا یہ ہے لہذا ایسی صورتیں اسکا ثابت کرنا اور اسکی تحقیق ضروری
 ہوئی معلوم کر کہ جو شخص ناکا اور کرتا ہے اور حد قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو سپرد کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا والا
 مثل نیکسا کے کو سپرد نہ لگانی مناسب تھی مگر میان کئی سبب سے حد قائم کرنے کے مقتضی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر توبہ
 ظاہر کرنے اور اقرار لینے سے مدد مل جاتی ہے تو ہر زانی امام کے مواخذہ کی ذریعہ قرار کے حلیہ حد کو دفع کر سکتا تھا اور
 اس میں مصلحت کا منافقہ ہے دوسرے یہ ہے کہ توبہ کا دل طور سے اس وقت ہوتی ہے جو ایک فعل سے جو نہایت شاق ہو کہ بجز
 نکلنے کسی سے علمیں نہ اس کے اس توبہ کی تقویت پائی جائے لہذا جب ماغز نے اپنی جان کو نیکسا کر کے لیے حوالہ کر دیا تو
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبتہ تو قسمت میں امتہ محمدیہ بوسعہم اور عامہ کے ایک قبیلہ کی نسبت آپ نے فرمایا
 لقد تاب توبتہ تو تابا صاحب مکس یعفر لہ۔ آئے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر صاحب مکس بھی توبہ کرنا تو بخشا جائے اور
 اور باہر گناہ کا پردہ کرنا مناسب ہے چنانچہ آپ نے ہر زانی سے فرمایا لو سر تہم بنور یکسا لکان خیر الک۔ اگر آپ کے پرے
 اسکو چھپاتا تو سرے لیے ہتر ہوا اور نیز بات مناسب ہے کہ اسکو فیما بینہ و بین امتہ خود توبہ کرنے اور حد کے دفع کرنے کے لیے
 حد کر نیکسا حکم دیا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور انت امتہ احدکم عتین زنا ما فیہ جلد ما تہ ولا یشرب علیہا

ضروری ہے کہ جو کچھ مذکور نامہ شہادت وینے کے ساتھ مشابہت ہے پس اگر کسی قاذف کو مدعا ٹھکرانے کے لیے گرفتار
 کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہ ناگواہ ہوا نہ اس میں قذف کا اطلاق لازم آتا ہے اور جو شخص ناگواہ ہے شہد علیہ
 یہ کہ اس سے پہلے جھڑپا لگائی گئی کہ یہ زنا کی شہادت لگاتا ہے اور خود یہ مدعا مستحی ہے لیکن جب سیاست امت کے وقت انی ہونے
 عدوان میں فی اہل تہذیب و ادب تو ایک طے ہو رہا ہے اور اس کی دوزان کی تہذیب ضروری ہوئی اور وہ امر خیر میں کی کثرت کہ جب خیر
 کی کثرت ہوئی تو گواہی اور شہادت کوئی گناہان قوی ہوا اور محبت گناہان ضعیف ہو گیا اس لیے کہ محبت میں بہاتوں کا
 اجتماع ہوتا ہے ایک نہ دین کے اندر ضعف اور دوسرے مغروریت کے ساتھ عداوت کا ہونا اور ان دونوں صفوں کا
 مسلمانوں کی ایک جماعت میں جمع ہونا بعید ہے اور شاید یہی عادل پر لکھنا کہ کیا گیا اس لیے کہ عدالت تمام حقوق میں
 سقیم ہے پس انھیں کا کوئی اظہار ہوتا اور کثرت کا انساب شہادت سے اور چند کے ساتھ انساب کا کیا گیا اور حد و
 استی و ترے مقرر کیے گئے اس لیے کہ زنا سے ہر حال اسکی معصیت کہ ہے اس لیے کہ ایک گناہ کا مشہور کرنا ہزار گناہ کے
 نہیں ہے اور حد زنا میں ایک مقدار ظاہری سے کسی کا انساب کیا گیا یعنی میں سے کیا نہ وہ عدد سو کا پانچواں حصہ ہے
 اور اس حد کا تمہد ہمیشہ کے لیے گورہ کا قبول کرنا اس لیے مقرر کیا کہ سابق بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ تکلیف کی دو قسمیں
 جسمانی اور نفسانی اور شرع نے جلد حد و مرین آگے جسے کر نیک کا کھا لیا مگر حدنا کے ساتھ جلا وطن کر نیک اعتبار کیا گیا
 اس لیے کہ زنا حکام کی حکومت اور اولیاء کی غیرت کے وقت میں اس وقت مشہور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہم چل
 اور اتحاد اور الفت ہو تو اس کے مناسب نہ رہا ہے کہ اس مسئلے مقام سے نانی کو نکال یا جائے اور حد قذف کے ساتھ
 عدم قبول شہادت کو جمع کیا گیا اس لیے کہ قذف میں بھی ایک جز دیا ہوتا ہے پرتی قذف کو اسی عار سے نہرا دینی جو اسکی
 معصیت کے قید ہے اس لیے کہ قاذف کی شہادت نہ قبول کرنا اس کے لیے ایک نہرا ہے اور باقی انگار و حق پر سب حد
 اور رضامندی کے قوت ہونے کے سبب نہیں قبول ہوتی اور نیز ہم بیان کر چکے ہیں کہ قاذف کہہ سکتا ہے کہ میں گواہ ہوں
 پس تمت کا باب اس طرح مسدود ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے اسے محبت کی تھی ایسی ہی چیز سے اسکو نہرا دینی چاہیے اور حد مرین
 تو بخ بھی مقرر کی گئی ہے اور ایت الا الذین میں اختلاف ہے کہ یہ استثناء عدم قبول شہادت کی طرف راجع ہے یا نہیں
 اور ہمارے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب فسق کی انتہا ہوئی تو اسکا اثر اولیٰ نہرا بھی منتہی ہونی چاہیے اور خلفائے
 حدنا کے اندر غلاموں کے لیے نصف نہرا دینے میں اسکا اعتبار کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے السارق والسارقة فاقطعوا
 ایدیہما جزا ربما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چنانچہ اولیٰ اور جزا نبوالی کا نامہ کاٹ دوہی جزا ہے اس کے لیے کہ
 عذاب خدا تعالیٰ کی طرف سے اور خدا تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے معلوم کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے لیے
 مبعوث کیے گئے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے لتنبیہ للناس۔ البتہ بیان کرو گے تم اسکو لوگوں کے لیے اور مال غنیمت کے لیے
 صورتیں ہیں چوری۔ ربذنی۔ اچھا۔ خیانت کسی کی پڑی ہوئی چڑھا لینا غصب۔ اور ایک وہ جسکو قلت مبالاۃ اور
 کم احتیاطی کہتے ہیں پس ضرور ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا بیان فرمائیں تاکہ ان امور سے تمیز حاصل ہو پس
 کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی فائیات کی طرف نظر کیجاوے جو چوری میں نہیں پائے جاتے اور لوگوں کے عرف میں

اس سے امتیاز حاصل ہوتی ہے جو دنیا میں مضبوط معلوم کے ساتھ چوری کی حقیقت کا انقباض کا کیا جاوے چکے سب سے
 اسکو تمیز ہو جائے۔ دین ہنری اور فائرنگر کی اور جہیز کرنا یہ سب ایسا موہن جو نسبت مظلوم کے ظالم کو اپنی فوت پر اعتماد
 والے مکان یا نمانہ کے اختیار کرنے کی خبر دیتے ہیں جنہیں وہ مظلوم مسلمانوں کی جماعت سے فرمایا نہیں کر سکتے اور
 آج کل لوگوں کے روبرو دائرے دیکھتے سنتے کسی چیز کے لیے بات کی خبر دیتا ہے اور خیانت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان
 دونوں میں پہلے شرکت یا بے نطقی اور باہمی ایک دوسرے کے مال میں بھی تصرف وغیرہ رہا ہے اور پھر یہ خبر کے اٹھا لینے سے اسی
 چیز کا اٹھا لینا معلوم ہوتا ہے جو کسی کی حفاظت میں نہ تھی اور غصب میں مظلوم مظلوم کا ایسا علیہ معلوم ہوتا ہے جسکا مدار
 بھاگنے یا لٹنے پر نہیں ہوتا بلکہ زبان روزی اور اس بات کے گمان پر اسکا مدار ہوتا ہے کہ یہ قدم حکام تک نہ پہنچا گیا اور
 حقیقت مال انظر ظاہر نہ کی اور قلت مبالغہ اسناد اور بے احتیاطی کا اطلاق ان اولیٰ اولیٰ چیزوں کے استعمال پر ہوتا ہے
 عرف میں چلنے پر تھے اور باہمی معاشرت کا ان چیزوں میں دستور جاری ہے جیسے پانی وادھن وغیرہ لہذا رسول خدا صلعم نے
 ان سب کے ذاتیات سے امتیاز کا انقباض فرمایا ہے اور فرمایا بالانقطع دیالساقت الافی ربع دینار کہ چور کا ماتمہ نہ کا جائے
 مگر ربع دینار میں اور ایک وایت میں آیا ہے القلع فیما یبلغ ثمن المحجن یعنی مال مسروٹہ اتنا ہو جو ڈھال کا ثمن ہو سکے
 تو ماتمہ کا قطع کرنا چاہیے اور ایک رویت میں ہے کہ رسول خدا صلعم نے ایک ڈھال کے چرانے میں جسکا ثمن تین درہم تھا
 چور کا ماتمہ قطع کیا اور حضرت عثمان نے ایک انرج میں جسکی قیمت تین درہم تھی ماتمہ قطع کر لیا تھا اور حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں
 مقدار میں آپ کے زمانہ میں ایک ہی چیز پر منطبق تھیں پھر آپ کے بعد ان میں اختلاف ہوا اور ڈھال غیر مضبوط ہونیکے سب سے
 کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے پس باقی دونوں مدیونین امت میں اختلاف ہوئی بعض ربع دینار کے قابل ہے اور بعض تین
 درہم کے اور بعض نے اس مقدار کا اسطر ہا انقباض کیا کہ ان دونوں مقداروں میں سے کسی مقدار کا ثمن ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ
 یہی زیادہ تر ظاہر ہے اور اس مقدار کو رسول خدا صلعم نے اولیٰ وعلیٰ چیز میں فرق کر کے مقرر فرمایا ہے اسلئے کہ کوئی منس خافض
 کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی کیونکہ مختلف بلاد میں ایک چیز کا نرخ مختلف ہوتا ہے اور نیز اختلاف بلاد کے لحاظ سے نفاس
 و خاست میں مختلف ہوتی ہیں پس جو چیز ایک قوم کے نزدیک مباح وادنیٰ چیز ہے دوسروں کے نزدیک ہی چیز ایک قابل قدر
 مال ہوتا ہے لہذا ثمن کے اعتبار سے اندازہ کا لحاظ کرنا ضروری ہوا اور بعض کہتے ہیں دونوں کے اندازہ کا اعتبار کرنا چاہیے
 اور لکڑی میں چور کا ماتمہ قطع کرنا چاہیے اگرچہ لکڑیوں کی قیمت دس درہم ہو اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے لا قطع فی معلق
 ولا فی حریۃ کبیل فاذا آواہل المراح والجرین فالقطع فیما یبلغ ثمن المحجن جو ثمن عاق ہیں اس میں قطع نہیں ہے اور
 نہ ان مویشی میں جو بہاڑہ کے اندر رہتی ہیں پس جب مویشی باڑ میں آجاوین اور جب ثمار کا ڈھیر لگا دیا جائے تو اگر انکی قیمت
 ڈھال کے ثمن کو پہنچ جائے تو ان میں بھی قطع ہے مین کتاہون آنحضرت صلعم نے اس بات کو قیلا دیا کہ قطع کر نہیں حفاظت
 شرط ہے اور جو اسکا یہ سبب کہ جو چیز غیر محفوظ ہے اسکے لینے کو انقطاع کہتے ہیں پس اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے لیس علی خائن ولا مہتہب ولا محتاس قطع۔ خائن نہ قطع نہیں ہے اور نہ لٹوے والا
 اور نہ اچکنے والے پر۔ مین کتاہون رسول خدا صلعم نے اس بات کو سمجھا دیا کہ چوری کے اندر پوشیدہ طور پر مال لینا شرط ہے

ورنہ لوٹ کر نایا اچکنا ہوتا ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ پہلے سے امن شرکت یا کوئی اور حق لازم نہ ہو ورنہ وہ خیانت با اپنے
حق کا استیفاء ہوگا اور صحیح شہر وی ہے کہ اگر غلام اپنے مولیٰ کا مال خراجے تو وہ فرماتے ہیں انما ہو مالک بعضہ فی بعض کہ وہ
تو ایسی مال ہے بعض بعض کے انداز اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ باب میں فرمایا ہے اقطعہ ثم اسموہ کہ اسکا
ماتعہ قطع کر چھ اسکو تیل میں داغ دیدیو میں کتسا ہوں داغ دینے کا حکم اسلئے ہے اقطع کر کیا حکم کرنا کہ اسے اور وہ قطع کرنا
اسلئے کہ وہ اپنے سے زخم ہریت میں کرتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اسے حکم کیا اسکا ماتعہ اسکی گردنیں لٹکا دیا جا
جنا نچہ ایسا ہی کیا میں کتسا ہوں یہ تہت دینے کے لیے کہا گیا تاکہ لوگ اسکا چور نہ ہو ماسکوم ریس باہ ظلم اور حد کے قطع کر تین
فرق ہو یا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری میں جو نصاب سے کم ہو اسکو سزا دینے اور وہ جہتہ و ان دینے کا حکم فرمایا
میں کتسا ہوں دو جہتہ تاوان دینے کا حکم اسلئے دیا کہ جو کو اس کے اس فعل سے باز کیٹنا اور اگر مالی و بدنی سزا دیا تو وہ
اسلئے کہ انسان کو دنیا و اوقات جسمانی تعلیمات مالی تعلیمات باوہ تریا رہتی ہے اور دنیا و اوقات اس کے عکس و عکس و عکس
اسلئے دونوں تعلیمات میں جمع کی کہیں بھرا کر مال مسروقہ کے برابر تاوان کا حکم ہو یا تو چوری کرنا و اگر نایا ہو تو اسکا کچھ سزا
نہو یا اسلئے دو جہتہ تاوان دینے کا حکم کیا گیا تاکہ آئندہ کو کبھی چوری کا قصہ نہ کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیل
پہا ہوا آیا اور اسے خزانے کا اور کیا مگر اس کے پاس مال مسروقہ برابر نہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے مال
و اسے چوری نہیں کی ہے اسے کہا کیوں نہیں تو اسے دیر تیرے یا تیرے تہہ اس سے ہی اسکا فرمایا تب اس نے اس کے ماتعہ
قطع کرنے کا حکم دیا اور ایک زنبہ ایک بچہ مگر فرما ہو کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے نفرت جیسا ہو ان اور
اسکی طرف تو بہ کرتا ہوں اسے کہا میں خدا سے مغفرت جیسا ہوں اور اس سے کہ تو جیسا ہوں تو ایک تیرے خدا سے
سے یہ دعا کی اللہم تب علیہ میں کتسا ہوں اسکی و بعد یہ ہے کہ جب گنہگار اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ اس پر نادم
تو مناسب ہے کہ کسی جیل سے حد اس پر دیکر دی جائے اور ہم اسکا حال تیرے میان کر چکے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے انما یزادنا علیک
یخار یون اللہ و رسولہ - الایہ میں کتسا ہوں نکاحیت کا مدار ایک جماعت مظلومہ سے اتنا کر کے پر تو ہے اور
چوری کی حد سے اس حد کے دفع کرنے کا سبب یا وہ ترقوی ہے اور وہ یہ ہے کہ بنی آدم کے مجمع میں خواہ مخواہ کچھ ایسے لوگ
ہوتے ہیں جنہیں خصلت سبعی کا غلبہ ہوتا ہے اور ان لوگوں میں سخت جرات اور قتال و اجتماع کا مادہ ہوتا ہے اور
قتل کرنے اور غارتگری میں میساک ہوتے ہیں اور اسکا فساد چوری کے فساد سے زیادہ ہے کیونکہ لوگ چوروں سے اپنے
مالوں کو محفوظ رکھ بھی سکتے ہیں مگر رستوں کے چلنے والے رهنون سے محفوظ نہیں رو سکتے اور نہ حکام لوگ اور
مسلمانین کی جماعت اس مکان اور آخری وقت میں انکی مدد یا سالی کر سکتی ہے اور نیزہ قطاع الطریق کو جو ارادہ کے
فعل پر آمادہ کرتا ہے وہ زیادہ تر سخت و متحکم ہوتا ہے اسلئے کہ رہن و وہی شخص ہوتا ہے جو پراولہ اور قوی الحشہ شخص
اور نیز ان لوگوں کا باہم اجتماع اتفاق رہتا ہے بخلات چوروں کے انما ضروری ہوا کہ رہن کی سزا چور کی سزا سے
زیادہ تر سخت مقرر کی جائے اور ان کے نزدیک سزا میں ترتیب کافی چاہیے اور وہ قول اس حدیث کے موافق ہے اللہ
المومن الماحد فی ثلث - الحدیث اور بعض کے نزدیک سزا کے انداز اختیار ہے اور یہ قبل لفظ ان کے سنا ہے اور یہ

نزدیک جو آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے المارقی للجماعة - اس میں دو علموں کے جمع کر دینے کا احتمال پایا جاتا ہے اور مروی ہے کہ
ان دونوں میں سے ہر ایک حکم کے مفید ہے بطرح رسول خدا صلعم نے اس حدیث میں دو علموں کو جمع کیا ہے لایخرج الرجل من
المنطقا کاشقین عن عورت کا نیکو نشان - وخص باعادہ کے لیے اپنا سر کھولے ہو - باین کہتے ہوے باہر جا کر جس سر کا
کھولنا لغت کا سبب اور باین کہ ابھی ایسی حالت میں استیاب یا مانع یا ایما الذین آمنوا انما انعموا وایسر الانصاف
والانزالام جس میں عمل الشیطان فاصقبوه لعنکم تعالیٰ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة وایسفا
فی انعم وایسر ویدکم عن ذلک وعل الصلوة فصل اتقم منتهول - اسے ایمان والوں شراب وچرا ورت اور نیرایا کہ
چیز میں شیطاں کے کام سے پس اس سے بیز کرو نشا یہ کہ تم قلاح پا جاؤ شیطاں کا ہی ارادہ ہے کہ تم میں شراب او
جوس کے اندھا و نفعی ڈالے اور خدا تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے باز رکھے پھر کیا تم باز رہے والے ہو میں کہتا ہوں کہ
خدا تعالیٰ نے احباب کو میان فرمادیا کہ شراب میں دو قسم کی برائی ہے ایک تو کو ان کے لیے برائی ہے کہ شراب کو کھو گوت
تو بھگرتا اور کہ سنا ہے اور ایک برائی کا انجام اس لیے کہ شراب نفس کی طرف جوج کرتا ہے کیونکہ شراب فخر و حالہ ہی کے
اند غرق ہو جاتا ہے اور اس کی عقل جب پیر کی کا مدار ہے ناکل ہو جاتی ہے اور چونکہ خوشی شراب سے ہی شراب کا شوق
دلائی ہے لہذا یہ است اس کے کھا سے ضرور ہوا کہ حرم سے کا مارا لے نشا اور ہونے پر کیا جاوے اور فی اکال نشہ کے
موجود ہو نہ کہ کیا جاوے پھر آنحضرت صلعم نے بیان فرمایا کہ شراب کیا چیز ہے اور فرمایا نکل مسخریم دخل مسخر حرام ہر چیز
نشہ اور شراب ہوا ہر چیز نشہ اور حرام ہے اور فرمایا کہ شراب ان دو دھنوں سے ہوتی ہے چھوڑو واکوہا وایمنون کی
اس ملک کی حالت کے اعتبار سے ہے اور رسول خدا صلعم سے ضرر و تبع کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ
اور ہر چیز حرام ہے (مرا اہل میں کی شراب ہے جو چار سے بنتی ہے اور تبع اس شراب کو کہے ہیں کہ جو مفید عمل سے یا کھائی یا
اور آپ نے فرمایا ہے ۱۰ مسکر کثیرہ فقلیلہ حرام جو چیز بہت سی نشہ آور ہو وہ خوشی بھی حرام ہے - میں کہتا ہوں
بہ سبب اس حدیث مستفیضہ میں اور میں اس بات کو نہیں جانتا کہ شراب ناوی اور کسی دے شراب میں کیا فرق ہے کیونکہ شراب
حرم است ان مفاسد کے سببے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پاک میں تصریح کی ہے اور وہ مفاسد سب قسم کے شرابوں میں بدستور
پائی جاتی ہیں اس لیے رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے من شراب لخم فی الدنیا فمات و ہوید منہا لم یتب لم یتبہ فی الاخرۃ
جس کسی نے دنیا میں شراب پی اور شراب کا عادی ہو کر نیر تو بکیے مر گیا تو آخرت میں شراب نہ چے گا - میں کہتا ہوں اسکا
یہ سبب ہے کہ جو کوئی صفت یہی میں غرق ہو گیا اور صفت احسان سے اسے بالکل نیت پھیر لی جنت لاندے وہ ہنرمند
رہیگا پس شراب کا پینا اور اسکا عادی ہو جانا اور اس سے تاب نہونا قوت یہی میں مستغرق ہونے کا سبب گردان کر اس حکم
دار کو دیا گیا اور جنت کے لاندہ میں سے شراب کو مخصوص کیا گیا تاکہ ظاہر میں دونوں لذتوں کی مخالفت محسوس ہو جائے
اور نیز جب نفس کو لذت یہی کے اندر کسی فعل کے ضمن میں اٹھا کہ ہوتا ہے تو وہی فعل اس لذت کا اس شخص کے نزدیک
صورت مثالیہ ہو جاتا ہے جسکے یاد کرنے سے اسکو یاد کر لینا ہے پس وہ شخص اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ احسان کی لذت
اسکے لیے ظاہر ہو اور نیز فعل کی نرا اس کے مناسب ہوا کرتی ہے پس شخص نے ایک چیز پر اقدام کیا ہے اسکی مراد ہے کہ اسکی

خاموشی و امید کی وقت اس لئے تھے کہ مدد م کرنے سے اسکو تکلیف دیکجائے اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ان علی اللہ
 حمد لمن شرب لمسکران یسقیہ من طینۃ انجبال عصاة اہل النار۔ خدا تعالیٰ پر اس بات کا عہد ہے کہ جو شخص نشہ
 پیے گا اسکو خدا طینۃ انجبال بلا سیکا دوزخیوں کا پتھر ہے۔ میں کتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ پیہ و خون اشیا و ہنی والو میں
 بدترین اور حقیر ترین اور سخت ترین اشیا میں باعتبار نفرت طبیعت سلیم کے اور شراب پینے والی چیز ہے اور مشابہہ پیسکے بہ حیوت
 خیالیہ میں جیسا کہ منکر نکیر کے باب میں علامہ نے فرمایا ہے کہ انکی نیکیوں نہ لگوں ہوتی ہیں اسلیے کہ عرب اس نکتہ سے بیزاری
 جیسا کہ خواب میں بعض چیزیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے من شرب الخمر لم یقبل اللہ
 صلواتہ اربعین صباحا فان تاب تاب اللہ علیہ شراب خمر کی چالیں دین کی صبح کی نماز خدا میںغالی نہیں قبول
 کرتا ہے پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ پاک بھی اسکی توبہ قبول کرتا ہے میں کتا ہوں کہ اسکی نماز قبول ہونے میں یہ سارے
 کہ صفت بہیمہ کا ظاہر ہو جانا اور یکلیہ پر معصیت الہی کے مرتکب ہونے سے اسکا غالب ہو جانا خدا تعالیٰ پر جرات کرنا اور
 اپنے نفس کا ایک حالت خوار میں جو صفت احسان بالکل منافی اور مخالف ہے مستغرق کر دینا ہے جسکے سبب سے نماز کا
 نفع اسکے حق میں جاتا رہتا ہے اور جب شراب پینے والا آنحضرت صلعم کے پاس گرفتار ہو کر آتا تھا تو آپ اسکے مارنے کا حکم
 دیتے تھے اور جوتوں اور کپڑوں اور اتھ سے اسکو مار پیٹ کیا جاتی تھی یہاں تک کہ چالیس ضرب اسکے لگنے تھے پھر آپ دے دیتے
 کہ اسکو ڈانٹ بناؤ تو لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسی ایسی باتیں کہتے تھے کہ نونے خدا کا خوف نہیں کیا تو تو خدا
 نظر ہو گیا اور تو نے رسول خدا سے کچھ حیاء نہ کی اور ایک ایسے میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے زمین سے حاکم ٹھاکر اسکے منہ
 ماری۔ میں کتا ہوں بہ نسبت اور مدد کے اس حد کے کم ہونے کا سبب ہے کہ اور معاصی میں یہ وقت فوراً خرابی موجود ہوتی
 شلادہ شخص کسی کا مال چراتا ہے یا رہنری کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کسی کو زنا کی طرف منسوب کرتا ہے اور شراب پینے میں
 فساد کا احتمال ہے مگر بالفعل فساد موجود نہیں ہوتا اسواسطے تنوہ کہ شراب کی حد قدر کی گئی اور آنحضرت صلعم چالیس
 اسواسطے مارے تھے کہ اس میں قذف کا احتمال ہے اور جو ایک غیر کا منظر ہوتا ہے وہ اس سے بے اثر لطف کے ہوتا ہے
 پھر جب فساد زیادہ ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکی دہ شراب کی حد مقرر کیے یا تو اسواسطے کہ کتاب الہی میں جس قدر
 حد و مذکور ہیں اسکی مقدار ان سب میں ادنیٰ درجہ کی ہے پس جس حد کی قرآن کے اندر تھیں ان میں کسی ادنیٰ
 درجہ کی حد سے وہ حد کم ہونی چاہیے یا اسواسطے کہ شراب پینے والا اگر خود زنا یا قتل نہیں کرتا ہے تو اور دن کو اکثر کرنا
 منسوب کرتا ہے اور اکثر کو حکم یقین کا ہوتا ہے اور توبہ کرنے کا مجہد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا
 تھے پیشتر تمک اسواسطے ہلاک ہو گئے کہ جب انہیں سے کوئی سوز شخص چوری کرتا تو اسکو چھوڑ دیتے اور اگر ناتوان
 آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور خدا کی قسم اگر فاطمہ محمد صلعم کی بیٹی چوری کرے تو بلاشبہ میں اسکا ہاتھ
 کاٹ ڈالوں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے جس شخص کی سفارش مدد والہی میں سے کسی حد کی نسبت پائی گئی اس شخص
 خدا تعالیٰ کی مخالفت کی میں کتا ہوں آنحضرت صلعم کو یہ بات معلوم تھی کہ خاندانی لوگوں کی عزت کا محفوظ رکھنا
 اور انکے ساتھ درگزر کرنا اور انکو بچانا اور انکے معاملہ میں استغاثہ کرنا ہمیشہ سے آستین میں چلتا آتا ہے اور تملہ و لب

اور آخرین اس بات کے پیرو میں لندا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نسبت بہت تاکید و اہتمام کیا اس واسطے کہ شرفاء کی سفارش اور
نفسے و گدگد زناؤں آن حدوں کی مخالفت کرنا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد و پلعت کرنی اور
واقع ہونے سے نہی فرمائی ہے تاکہ اس سبب سے حد کے قائم کرنے سے لوگ باز نہ رہیں اور اس واسطے کہ حد گناہ کا کفارہ ہے اور جب تک
شے کا کفارہ سے تارک ہو گیا تو وہ شے کا عدم ہو گئی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ از لقی اندر کنبہ
متغمس بہا۔ قسم اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے بدلا شہد وہ جنت کی نرو زمین ڈوبا ہوا ہے اور عدد و ساتھ
دو قسم کی زجر اور بھی جوتی ہیں ایک تو دین کی شہادت و جنت کی نرا اور ایک ملت سے روکنا پہلے کی دلیل یہ حدیث ہے
من بدل دینہ فاقتلوه۔ جو شخص اپنا دین بدل دے اسکو قتل کر ڈالو اسکی وجہ یہ ہے کہ دین سے باہر ہونے کی سزا میں
سخت طاقت کا قائم کرنا ضروری ہے ورنہ دین کی شہادت کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور خدا کو بد منظور ہے کہ ملت آسمانی بزر
جیلی امر کے ہوجائے جو عداوت میں ہو سکتا اور اتنا دوسری بات سے ثابت ہوتا ہے حسین خدا تعالیٰ یا رسولوں کی نفی یا کسی رسول
کی تکذیب پر دلالت ہو یا ایسا فعل جس سے دین کے ساتھ مراحتاً استہزا مقصود ہو اور اسطرح ضروریات دین کے انکار سے زیادہ
ثابت ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وطعنوا فی الدین۔ اور انھوں نے دین کے اندر عیب نکالا۔ اور ایک یورپیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھڑکایا تھا کہ اتنی نفی تو ایک شخص نے اسکا کلام بدیا حتیٰ کہ وہ مر گئی آپ نے یہ خبر سنا اسکے خون کو ہر دیر دیا اسلئے کہ بین
اسلام میں غیب جاتی اور مسلمانوں کی ظاہری ایذا رسانی سے عہد منقطع ہو جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
انا بری من کل مسلم مقیم بین اظہر المشرکین لایترایا تا لا یابھا جو مسلمان مشرکین کے اندر رہے میں اُس سے بیزار ہوں
وہ دونوں ایک دوسر کی آگ نہ دیکھنے پائیں۔ میرے نزدیک اسکا سبب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ احتلا کرنا اور انکے گروہ کو
بڑھانا بھی ایک قسم کی مدد ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی بیعتوں سے دور رہنے کو اسطر و مضبوط فرمایا کہ اگر ایک نے کسی
شہر یا محلہ میں اگر کسی بلند جگہ پر آگ و دشمن کیجئے تو وہ سر فریق کو ظاہر ہو اور دوسر کی دلیل یہ آیت ہے فان اجبت احدھا
علی الاخری فقاتلوا اللہ فی سبیلہ حتی تقضی الی الامر۔ پھر ایک گروہ نے دوسر کو بغاوت کی پھر جسے بغاوت کی
آپس سے قاتل کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا بولع الی خلیفتین فاقبلوا الاخر منھا۔ اگر دو خلیفہ کی بیعت کیجئے
تو ان دونوں میں سے دوسر خلیفہ کو مار ڈالو میں کہنا ہوں اسکا یہ سبب ہے کہ امامت ایسی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت کا
میلان اسکی طرف ہوتا ہے اور مختلف ولا تو نہیں لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو امامت کی خاطر
قتال پر اسکو جرات ہوتی ہے اور کچھ لوگ اسکے بھی نہ دگا ہوتے میں پس اسکو اگر علی حالہ چھوڑ دیا جائے اور قتل کیا جائے
تو وہ ضرور خلیفہ کو قتل کرے پھر کوئی اور اُس سے قتال کرے اور وہ اسکو قتل کرے و علی هذا القیاس مسلمانوں میں فساد عظیم
برپا ہو پس اس مفسدہ کے انسداد کی بھی صورت ہے کہ مسلمانوں میں اسکے متعلق ایک طرفہ مقرر کیا جائے کہ جب ایک شخص
خلیفہ مقرر ہو جائے پھر دوسر شخص اس میں جھگڑا کرنے کے لیے آمادہ ہو تو اسکا قتل کر دیا جائے اور اسے مقابل میں خلیفہ کی
مدد کرنا مسلمانوں کو ضروری ہے پھر اسکے بعد وہ شخص ہے جو اپنی ذات یا کنبہ سے کسی ظلم کے دفع کرنے کے ارادہ سے
بتاویل شرعی خلیفہ پر خروج کرے یا خلیفہ کے اندر کوئی نقصان یا ہتکرت کرے اور دلیل شرعی سے اس پر حجت کرے اور جو مسلمانوں کے

نزدیک وہ دلیل مسلم بنواور نہ وہ خدا کا ایسا حکم ہو جو برائے قطعی ہے ثابت ہو چکا انکار کر سکیں پس اس شخص کا حال
 اس شخص کے کہ درجہ پر ہے جو ملک میں فساد پھیلانے کی غرض سے خروج کرے اور شرع کو چھوڑ کر تلوار کو حکم دے یہ
 دونوں شخص ایک مرتبے کے ہونے چاہئیں ایسا نام کو لازم ہے کہ اس مفید کی طرف کسی دانا عالم کو نصیحت کے لیے بھیجے
 تاکہ اس شبہ کو دور کرے یا اس سے ظلم کو دفع کرے جس طرح امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے عبداللہ بن عباسؓ کو ہر دہائی کو روانہ
 کیا پس اگر وہ شخص مسلمانوں کی جماعت کی طرف رجوع کرے فساد ورنہ امام کو اس سے قتال کرنا چاہیے مگر انہیں ہے جو شخص
 بھاگ جائے اسکا تعاقب کر کے قتل کرنا چاہیے اور نہ انکے قیدی قتل کرنے چاہئیں بلکہ جو شخص غمی ہو جائے اسکو بھی
 پھر قتل کرنا چاہیے ایسے کہ مقصود دفع شر اور اعلیٰ جماعت کا پرانہ کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا اور دوسرے شخص عمار بن
 میں سے ہے اور اسکا حکم عمار کا حکم ہے۔

قضائر کا بیان

معلوم کہ کہ جن حاجات کا بکثرت وقوع ہوتا ہے اور فساد و سخت ہوتا ہے وہ لوگوں کی باہمی منافقات ہیں
 وہی منافقات عداوت اور افضال و رباہمی فساد کے باعث ہوتے ہیں اور انھیں سے فتنے نکلنے اور دوسروں کے
 نہ ماننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے پس ضرر ہو کہ بہ طرقت میں ایک ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شرع کے موافق ان کے
 مقدمات کو فیصلہ کرے اور اس فیصلہ پر عمل کرنے پر خواہ مخواہ انکو مجبور کرے یہی وجہ ہے کہ آنحضرتؐ مسلم کو قضا کا
 حصہ سے کائنات اہتمام بنا پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور تمام مسلمانوں میں اس بات کا اہتمام رہا پھر جو کچھ لوگوں کے
 فیصلہ کر نہیں ظلم اور جور کا احتمال ہے لہذا ضروری ہوا کہ لوگوں کو فیصلہ کے اندر نا انصافی کرنے سے خوف دلایا جائے
 جن کلیات کی طرف احکام کا رجوع ہوتا ہے وہ منضبط کیے جائیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جعل قاضیا
 بین الناس فقد ذبح بغیر سکین۔ جو شخص لوگوں کے اندر قاضی مقرر کیا گیا بلاشبہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ پس کسٹا ہون
 اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ قضا و نہایت بھاری ہو جو ہے اور آپ راقد ام کہ میں ملائکت کا نظر ہے
 الا ماشاء اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتبعی القضا دوسل وکل الی نفسه ومن ارہ علیہ نزل الیہ
 ملکاً یسیدہ۔ جو شخص قضا کا طالب ہو اور اسکی درخواست کرے تو وہ شخص اپنی ذات پر چھوڑ دیا جائے گا اور
 جو شخص بر دہشتی قاضی بنایا جائے گا تو خدا تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل کرتا ہے کہ جو اسکی صلاح کرتا رہتا ہے
 میں کستا ہوں امین میرا رہے کہ جو شخص حکومت کا طالب ہوتا ہے غالباً مال یا جاہ کی خواہش یا کسی دشمن سے بدلہ
 لینے کی قدرت کا حاصل ہونا وغیرہ اسکا نشا ویرتا ہے پس اس شخص سے خلوص نیت جو نزل برکات کا سبب ہے
 سنن ابی جانی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القضاۃ ثلاثۃ احد فی الجنتہ واثنتان فی النار۔ ایک جنت میں ہے
 تین قسم میں ایک جنتی اور دو دوزخی ہیں۔ جنتی وہ شخص ہے جو حق کو پیچھے اور افسوس کے موافق حکم دے اور جو شخص حق
 پہچان کر حکم دینے میں ظلم کرے وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جو جاہل ہو کر حکم دے وہ بھی دوزخی ہے میں کستا ہوں آمین۔

حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قاضی ہونے کے قابل وہ شخص ہے جو عادل ہو اور ظلم اور کسی کی طرف میلان نہ کرے اور اس کی یہ بات کو گوئیں مشہور ہو اور نیز وہ شخص عالم ہو جو احکام حقہ خاصہ مسائل قضاء سے واقف ہو اور شہادت سبب ظاہر ہے اور وہ یہی سبب ہے کہ قاضی کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بظہان باتوں کے غیر مقصود ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقضین حکم بین اثنين و ہما غفیان کوئی بیچ غصہ کی حالت میں دو شخصوں کے بین فیصلہ نہ کرے۔ میں کہتا ہوں اس کا یہ سبب ہے کہ جب ایک شخص کا دل غصہ کی حالت میں مشغول ہے تو وہ شخص دلائل و قرائن کے معلوم کر نہیں پویں۔ طور پر غور نہ کر سکیں گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حکم احکم فاجتہد فاصحابہ فاما اجرائہ اذا حکم فاجتہد فاطلاہ اجر و احد جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور میں نے بیان کر دیا اس کا اعتبار ٹھیک جاتے ہیں تب تو اس کے لیے و اجرائہ میں اور اگر فیصلہ کرے اور اجما و برہین وہ چوک جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اور اجتہاد کے معنی حتی الوسع دلیل کی تلاش کر نہیں کرنا شش کرنے کے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف بقدر وسع کے ہے اور انسان کی وسع میں صرف اس قدر ہے کہ حتی المقدور دلیل تلاش کرے باقی رہا حق کو پہنچ جانا سو یہ ہرگز اس کے پس میں نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جفر سبکی رحمانہ وجہ سے فرمایا ہے اذا اتقاضی الیک رجلان فلا تقض للاول حتی تسمع کلام الاخر فان اخرجی ان تمین ملک لقصار جب دو شخص تیرے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو جیتک تو دوسرے کے بات نہ سن لے اُم وقت تک پہلے کے موافق فیصلہ نہ کر لیں کہ دونوں کی بات سننے سے حکم جیسی طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس واسطے کہ دونوں کی دلیل کو ملاحظہ کرنے سے ترجیح ظاہر ہو سکتی ہے اور معلوم کر دو کہ قضا کے دو درجہ ہیں اول تو مدعی مدعا علیہ کے سقدار کی حقیقت حال کا معلوم کرنا اس کے بعد ان مقدمہ میں انصاف سے حکم دینا اور قاضی کو کبھی تو دونوں کو ضرورت ہوتی ہے اور کبھی صرف ایک کی شہادت اگر دو شخص ہیں اور ہر ایک میں بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جانور میری ملک ہے اصیری ہی ملک میں پیدا ہوا ہے یا یہ بچہ میرا ہے یا اسے اٹھایا ہے تو بیان کچھ اشکال نہیں ہے کہ یہ بات ظاہر ہے اور حضرت علی اور زید اور جعفر رضی اللہ عنہم کے مابین حضرت حمزہ کی لڑائی کی پرورش کے باب میں جو مقدمہ پیش تھا وہ ان وہ مقدمہ ظاہر تھا صرف حکم دینا باقی تھا اور اگر ایک شخص دوسرے پر غصب کا دعویٰ کرے اور مال کی صورت متغیر ہو اور دیر لگا کر وہ توالا حقیقت حال معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان غضب ہے یا نہیں اور اس کے بعد حکم دینے کی ضرورت ہوگی کہ بعینہ اُس شخص کے واپس کر لیا حکم دیا جائے یا اس کی قیمت دینے کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا کہ دونوں مقام کو تو اعدا کلیہ سے منقبض فرمایا ہے مقام اول میں تو کو اپنی اور قسم سے زیادہ مناصب کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ حقیقت احوال بخیر اس صورت کے نہیں معلوم ہو سکتی کہ کیا کوئی شخص جو اس واقعہ میں موجود تھا اس کی خبر دے یا خود ہی مقدمہ والا ایسی تاکید سے اس کے بیان کرے کہ جس کے ساتھ کذب ہو نہ کیا ظن پایا جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو عیطنی الناس بدعوتکم لادعی ما بیننا و اموالکم و لکن الذیۃ علی المدعی و امین علی المدعی اظہر۔ اگر کوئی کوئی کو صرف دعویٰ کرنے سے دلا یا جائے۔ تو بلاشبہ لوگ آپس میں خون و مال کا دعویٰ کرنے لگیں مگر مدعی کے لیے بنیاد اور مدعا علیہ پر قسم لازم ہے پس مدعی وہ شخص ہو جسے جو ظاہر ہے

خلاف دعویٰ کر کے ایک نئی بات ثابت کر لے اور مدعا علیہ اصل کا پابند و ظاہر ہے دلیل پڑتا ہے پس اسی صورت میں
 ہوا ایک بات کے کوئی صورت انضمام کی نہیں ہے کہ مدعی سے بینہ کا اعتبار کیا جائے اور جو ظاہر ہے استدلال کر لے
 اور اپنے آپ کو پکارتا ہے در صورت مدعی کے پاس بینہ ہونے کے اس شخص سے قسم لیا جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو
 مقرر ہونیکا سبب اشارتاً اس حدیث میں بیان فرمایا ہے لوعطی الناس بالجوہر الخ یعنی یہ ظاہر کا سبب تو اس
 صورت میں حجت کا ہوا ضروری ہے پھر گواہ میں اس صفت کا ہونا معتبر ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو جائے
 اللہ پاک فرماتا ہے من ترضون من الشهداء گواہوں میں سے جو تم پسند کرو اور یہ صفت عقل و یقین اور اس
 معاملہ کے ضبط اور گواہی اور اسلام اور عدالت اور موت اور عدم تمسک سے ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا یجوز شہادۃ خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانیۃ - ولا ذی عیوب علی اخیرہ ویرثہا وہ القانع لا یست
 کہ نہیں درست ہے گواہی خیانت کرینا کی اور زانیہ کی اور زانیہ کی اور نہ ان کی اور نہ اس شخص کی جو
 اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہو اور جو شخص کسی کے گھر کا نوکر ہو اس کی گواہی رد کی جائے گی اور اللہ جل جلالہ نے قذف کرینا
 کی نسبت فرمایا ہے ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً والکتاب ہم الغاسقون الا الذین تابوا الایہ - اور باقی
 کیا اگر کو بھی زنا اور قذف کا ہی حکم ہے اس واسطے کہ فریقین فی نفسہ صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے
 ایک کو کسی فریق سے ترجیح ہوتی ہے اور یہ فریق یا تو مجرمین ہوتا ہے یا اس میں جس سے خبر دی جاتی ہے یا کسی اور میں - اور
 ان قرائن میں سے انضباط کے قابل جیسے حکم کا مدار کیا جائے جو صفات خبر کے کوئی فریق نہیں ہے البتہ ظاہر حال ملکیت
 اور انقا و ما کان علی ما کان قابل انضباط ہے مگر مدعی کے لیے بینہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم مقرر ہونے میں اس کا اعتبار ہو چکا
 اب رہی گواہوں کی تعداد ان اطوار مختلفہ کے اعتبار سے مقرر کی گئی جو کوشاں نے مختلف حقوق کے اندر رکھا ہے پس
 زنا کا ثبوت چار گواہوں سے ہو سکتا ہے یہ آیت اس کی دلیل ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعہ شہداء
 الایہ - اور ہم سابق میں اس کی مشروعیت کا سبب بیان کر چکے ہیں اور قصاص میں حد و دین صرف مردوں کی گواہی عطا
 کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل زہری رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے برابر یہ دستور جاری ہے
 کہ حد و دین صرف مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے اور حقوق بانسہ میں ایک مرد اور دو عورت کی گواہی کا بھی اعتبار ہوتا
 حکم آیم فان لم یکنوا جلیین فرجل دامت امان - پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دین اور خیاب
 باری تعالیٰ نے یہاں ایک مرد کے دو عورتوں کے مقرر کرنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ ان فیصل احداً لہما فیکرا حدھا الا
 ان دونہم سے ایک چوک جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلاوے یعنی عورتیں ناقصۃ العقل ہوتی ہیں پس پھر ڈیڑھا
 اس کی گواہی کا پورا کرنا ضروری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شاہداً اور ایک قسم سے حکم دیدیا اس واسطے کہ
 شاہد عدل کے ساتھ اگر قسم بھی پائی جائے تو وہ امر ثابت ہو جاتا ہے اور گواہوں کے امر میں تو سب ضروری ہے اور برابر
 سنت جاری ہے لہذا اگر شاہدین میں قاضی کو کسی قسم کا تردد ہو تو بطور خود انکار نہ کرے اس واسطے کہ ان کی گواہی کا اعتبار
 ان کی صفات کی وجہ سے باعث ہے ان کے صدق کو کذب پر ترجیح ہے پس ان کے صفات کا ظاہر ہو ضروری ہے اور

اور یہ بھی برابر سنت جاری ہے کہ اگر شک ہو تو قسم کو زمانہ اور مکان اور لفظ سے خوب مضبوط کیا جائے اس واسطے کہ قسم صدق جزئی دلیل اسی فرقہ کی ہو جو ہے مٹی ہے جس کے ساتھ خبر دینے والا کذب پر اقدام نہیں کر سکتا پس متنازع ہو کر اگر زیادہ شک ہو تو قرائن کو قوی کیا جائے لفظ کے اعتبار سے مضبوط کرنے کی یہ صورت ہے کہ اسما و صفات زیادہ بیان کیے جائیں اسکی دلیل یہ حدیث ہے اختلف بالقد لذي لا اله الا هو عالم الغيب المشاؤون۔ اور یہ ہے تاکہ کیل یہ صورت ہے کہ بعد الصبر علف کرے بکلام یہ تحسوس نہا من العبد الصلوة۔ اور جگہ سے تاکہ کیل یہ صورت ہے کہ اگر مکہ معظمہ میں ہو تو رکس اور مقام کے درمیان میں کلمہ اڑے کہ اُس سے اظہار میں اور اگر مدینہ منورہ میں ہو تو حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا کر کے اُس سے گواہی لیں اور اور شہر وغیرہ مساجد کے منبر کے پاس کھڑا کریں کیونکہ ان مقامات کی فضیلت شرح سے ثابت ہے اور خصوصاً ان مقامات میں جھوٹ کہنے کا سخت گناہ ہے پھر اس بات کی حاجت بڑی کہ لوگوں کو اس بات سے نہایت خوف دلایا جائے کہ خدا تعالیٰ نے اُن احکام کی مخالفت کریں بلکہ خدا تعالیٰ نے اُن کے مقامات کے فیصل کرنے اور حقیقت حال کے معلوم ہونے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور ان ترتیبات میں اصل تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ جس فعل سے خدا تعالیٰ نے نہایت شدت سے نفی فرمائی ہے اس پر اقدام کرنا قلت دین اور خدا تعالیٰ کے رو بہ رجحان کرنے کی دلیل ہے پس ان اشیاء پر رجحان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اجابت کا اثر مثل جو ب داخل یا اور جو حجت وغیرہ کے آپس دیا گیا کیا۔ دوسرے یہ کہ ہمیں ظلم کی کوشش پائی جاتی ہے اور اسکا حال سرتوہ اور رہنری یا جو کو چور کی طرقت رہبر ہی کہنے یا رہن کو رہنری پر آمادہ کرنے کے مثل ہے لہذا خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور لوگوں کی لعنت جو زمین میں فساد ڈالنے والوں کے متعلق ہوا کرتی ہے اس عاصی کی طرف متوجہ ہونی اسلئے دوزخ کا مستحق ہوا اور تیسرے یہ کہ ہمیں اُن احکام کی مخالفت خدا تعالیٰ نے اپنے عباد کے لیے مشروع کیا ہے مخالفت اور مٹنی الہی کے موافق اُن کے نہ جاری ہو زمین کوشش کرے کیونکہ قسم حق ظاہر کرنے کے لیے اور بنہ حقیقت حال بیان کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے پس اگر جھوٹی گواہی اور جھوٹی شکا دستور جاری ہو جائے تو مصالحت مقصودہ کا دوا نہ بند ہوتا ہے بلکہ انجملہ گواہی کا چھپانا ہے اسکی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یمتھا فانه اثم قلبیہ اور جو شخص اسکو چھپائے تو اسکا دل گنہگار ہے۔ اور انجملہ جھوٹی گواہی ہے۔ آخرت مسلم نے اسکو کبار میں شمار کیا ہے۔ اور انجملہ جھوٹی قسم ہے حدیث شریف میں آیا ہے من حلف علی یمن صبر وہو فیہا فاجل یقطع بہا حتی امرہ المسلم بقبلی اللہ تعالیٰ یوم القیمۃ وہو علیہ غضبان۔ جو شخص جس کی قسم پر حلف کرے اور وہ اس میں جھوٹا ہو اور اسکا مقصود اُس سے کسی مسلمان کا حق تلف کرنا ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے قیامت کے دن اسی حالت پر لائے گا کہ خدا تعالیٰ اس پر غضبناک ہو گا۔ اور انجملہ جھوٹا دعویٰ ہے حدیث شریف میں آیا ہے انما بئس شکرکم واکم تختصمون۔ احدیث بلا حجت بکلمہ فاضی کسی چیز کا لے لینا ہے حدیث شریف میں آیا ہے انما بئس شکرکم واکم تختصمون۔ احدیث اور انجملہ مقدمہ بازی کی عادت بال لینا ہے یہ بھی باہم فساد ڈالنے سے نفی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان البغض الی الرجال الی اللہ الخ خصم منغوض تر بن لوکون کا عند اللہ وہ شخص ہے جو بڑا جھگڑا کرے۔ اور جو شخص

حق اور باطل میں بالکل فحاصمت نکوتہ تو وہ شخص صفت ساحت کا پابند ہے اور آنحضرت مسلم نے ترک منی صمت کی
 رغبت دلائی ہے اور نیز لیا اوقات حقیقت میں ایک شخص کا حق نہیں ہوتا اور اسکو معلوم ہوتا ہے کہ میرا حق ہے پس
 یقیناً عہدہ سے استیفاء یا ہرج سکتا ہے کہ خاصیت کو بالکل ترک کر دے خواہ حق سے ہو یا باحق ہو اور حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ وہ شخصوں نے ایک حیوان میں دعویٰ کیا اور ہر ایک نے اس بات پر مینہ فاقہ کر دی کہ وہ جانور کسی
 نان پیدا ہوا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور اس شخص کو دلایا جسکے قبضہ میں تھا۔ میں اٹھا ہوں اس میں
 پرانے کہ جب دونوں جھوٹوں میں تعارض ہوا تو دونوں ساقط ہو گئیں اور جسکا قبضہ ہے اسکے پاس وہ ٹپائی
 رہی کیونکہ اسکے کرنے کا کوئی سبب نہیں با یا گیا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں دلیلوں میں سے ایک دلیل کو قرینہ
 ظاہری یعنی قبضہ سے مدد ملگئی لہذا اسکو ترجیح دی گئی اب رہا وقفہ کا مقام ثانی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چند اصول فرمائے ہیں جنکی طرف اس مقام کا رجوع ہوتا ہے اور مجملہ اسکا بیان یہ ہے کہ حقیقت حال معلوم ہوگی
 تو اب نزاع ایسی ہے میں جو اصل میں مباح ہے اور ہر شخص اسکا دعویٰ کرتا ہے ایسے وقت میں اسکا حکم ترجیح کا
 ظاہر کرنا ہے خواہ وہ ترجیح کسی ایسی صفت سے ہو جس میں مسلمانوں کو اور نیز اس سے کو نفع ہو یا ترجیح کی یہ صورت ہو
 کہ ان دونوں میں سے ایک کا قبضہ بہ نسبت دوسرے کے بیشتر ہو یا قریہ اندازی سے وہ ترجیح حاصل ہو جاوے
 اسکی مثال ایک تیزید علی وجہ فرضی اللہ عنہم کا قصہ ہے حضرت حمزہؓ کی بیٹی کی پرورش کے متعلق کہ آنحضرت مسلم نے
 جعفر رضی اللہ عنہ کیواسطے پرورش کا حکم دیا اور فرمایا الخالہ ام خالہ مان ہے دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے
 متعلق فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اذان اور صفت اول کا ثواب معلوم ہو اور اس ثواب کو قریہ اندازی کے بغیر حاصل کر لیں
 تو قریہ اندازی کیا کریں اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے انواع مطہرات میں قریہ اندازی و ملایا کرتے
 اور ایک ترجیح کی صورت یہ ہے کہ بطور عقد یا غصب کسی کا قبضہ چلا آتا ہو اور ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے کہ
 میں اسکا حقدار ہوں اور اس میں ہر ایک کو شبہ ہو اور اسکا حکم یہ ہے کہ لوگوں میں جو دستور و عرف جاری ہے اسکا اتباع
 کیا جائے لہذا فوراً و عقود کے الفاظ کی تفسیر انھیں معنی سے کی جاتی ہے جو جمہور کے نزدیک اسکے معنی ہیں اور خود ساری
 وغیرہ انھیں دستور سے معلوم ہو سکتی ہے اسکی مثال برابر بن عازب کا قصہ ہے کہ انکی بیٹی کسی باغ میں جا پڑی
 اور اسے باغ کا کچھ نقصان کر دیا اور ہر شخص اس بات کا دعویٰ ہوا کہ میں معذور ہوں پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی حالت
 کے موافق اس مقدمہ میں حکم دیا اور عادت و دستور یہ ہے کہ مالی دن میں اپنے مال کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور پیشگی
 پالنے والے شب میں مواشی کی حفاظت رکھتے ہیں اور جن قواعد پر بہت سے احکام معنی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی
 قاعدہ ہے کہ نفع تاوان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی اصل وہ ہے کہ آنحضرت مسلم نے حکم دیا ہے کہ آمدنی تاوان کے
 ساتھ ہے اسلیئے کہ منافع کا انضباط دشوار ہے اور جاہلیت کے فسادات اور خون اور جو کچھ زمانہ جاہلیت میں اس
 کچھ تعرض نہ کیا جاوے گا اور جاہلیت کے بعد از سر نو احکام قائم کیے جائیں گے اور قبضہ بلا کسی دوسری دلیل کے
 نہ تو راجع ہوگا اور تصحاب یعنی ابقایا کا ان علی ما کان کی اصل یہی ہے اور یہ کہ اگر تفتیش کا طریقہ مستند ہو جاوے

تو مکرم وہ ہوگا جو مال والا چاہیگا یا دونوں ایسے لینگے اور اسکی اصل یہ حدیث ہے البیعان ان خلفاء والصلوۃ قائمۃ
 الحدیث - اور ہر عقد میں اصل یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے پورا پورا حق دلا جاوے اور عقد سے جو شخص جس چیز کا التزام کرے
 وہ آپس پر لازم ہے بجز اس عقد کے جس سے شائع منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے المسلمون علی شرطہم
 الا شرط اصل حراما اور مسمی حلالا۔

یہ قدیسہ آن احکام کا بیان ہوا جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ثانی کے متعلق شروع فرمایا ہے - اور
 وہ فقہاء جمہیں حضور نبوی صلعم نے حکم فرمائے ہیں یہ بین منجمد الزان ایک قضیہ ہے حرمہ کی پرورش کے باب میں
 جیسا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا بنت اخی رانا اخذتہا - اور جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنت عمری خاتما
 بنتی - اور زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے بنت اخی اور کہا کہ خالہ تو بنو زید مان کے ہوتی ہے اور ایک قضیہ
 ابن ولیدہ زیدہ کا دعوت کے باب میں ہے جیسا کہ سعدؓ نے کہا ہے کہ میرے بھائی نے اسمیں البتہ میرے ساتھ عہد لیا
 اور عبد ابن زیدہ ابن ولیدہ نے کہا کہ میرا باپ تو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے - پس آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اس میں معہ
 وہ تیرے لیے ہے الولد للفراش وللعاهر الحجر - اور انجملہ زبیر اور ابیہ نصاری کا قضیہ پانی کے گول کے باب میں ہے
 پس آپ نے ایسا حکم دیا کہ جس میں دو گول کے لیے وسعت تھی کہ اسے زبیر اول تم اسمیں پانی لیتو پھر اسے ہمارے کو چھوڑ دو پھر اسے
 غصہ ہو گیا پھر یہ کہے اس کا حق پورا کر دیا فرمایا کہ اتنا پانی کے کدے دیواروں کی جڑ تک ہو گیا - اور انجملہ بلوہ بن عازب
 لی اخی کا قضیہ ہے کہ وہ ایک باغ میں گھس گئی اور اس کا نقصان لیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ مالک لوگ دن میں اپنے باغ کی
 حفاظت کریں اور مویشی پالنے والے رات میں اپنی مویشی کی حفاظت کریں ، آپ کے شفیعہ کا جب س سے کی تقسیم
 نہوئی ہو حکم دیا اور عدد پڑ جانے کی اور راستے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو اسمیں شفیعہ نہیں ہے اور ان مقدسات کے جو
 ہم قبل بیان کر چکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اختلفتم فی الطريق جعل ہر ضیہ سبعۃ اذرع جب ہم
 راستے میں اختلاف کرو تو اسکی چوڑائی سات ذرعہ کی جگہ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ جب لوگ کسی مباح زمین کو
 آباد کرتے ہیں اور وہ شہر ہو جاتا ہے اور راستے میں جھگڑا واقع ہوتا ہے بعض تو چاہتے ہیں کہ راستہ کو تنگ کریں اور
 اسمیں اپنے مکانات بنائیں اور بعض مسافرت سے منع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کے لیے فراخ راستہ ہونا چاہیے
 لہذا حکم دیا گیا کہ راستہ کا عرض سات ذرعہ کا ہونا چاہیے اور اسکی یہ وجہ ہے کہ اونٹوں کی دو قطاریں ضرور اس سے
 سے گذر سکیں یا بنی طور کہ ایک ایک جانب سے اور دوسری دوسری جانب سے تو ایسی صورتیں اس بات کی ضرورت ہے
 کہ ان کے واسطے بخوبی نکلنے کا راستہ ہو ورنہ وقت لازم آتی ہے اور اس کا انداز سات ذرعہ ہے اور تیرا پے فرمایا ہے جو کوئی
 شخص کسی کی زمین بلا اسکی اجازت کے لے لے تو اسکو بجز اسکی حق محنت کے اور کچھ نہ ملیگا - پس آنحضرت صلعم نے اسکو
 بمنزلہ کیری کے گردانا کہ مالک زمین کے لیے اسے محنت کر دی - واللہ اعلم۔

جماد کا بیان

معلوم کرو کہ نام شریعت میں زیادت کا مل تمام وہ شریعت ہے جس میں تمام کا حکم پایا جیسے اسوۃ کہ خدا تعالیٰ

اپنے بندوں کا ادا و نواہی کے ساتھ مکلف کرنا ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص کے غلام مریض ہو رہے ہیں اور اسے
 اپنے خاص کو کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی دوا پلائے پھر اگر وہ شخص کو مریض کر کے ان کے منہ میں دوا
 تو یہ بات نامناسب ہوگی مگر رحمت کا مقتضی ہے کہ اولاً ان غلاموں سے اس دوا کے فوائد بیان کر دے تاکہ خوشی
 ساتھ اس دوا کو پی لیں اور نیز اس دوا میں کوئی شیرین چیز مثلاً شہد شامل کر دے تاکہ رغبت طبعی اور زیر رغبت
 عقلی اسکی معین ہو جائے پھر اگر دوا ایسی بھی ہوتے ہیں اور ان کے آداب و احوال کے واسطے کہ ان کے قلوب میں غم و غمناکی
 اخلاق سببی اور وساوس شیطانی آپس میں غالب ہوتے ہیں اور ان کے آداب و احوال کے واسطے کہ ان کے قلوب میں غم و غمناکی
 تو ان فوائد پر وہ کان میں دھتکے اور جس چیز کا حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس میں وہ فکر نہیں کرتے
 اور نہ اسکی خوبی میں انکو غور ہوتا ہے تو ان کو کون کچ حق میں رحمت کا مقتضی یہ نہیں ہے کہ صرف اثباتِ رحمت کا
 ان پر اقتضا کیا جائے بلکہ رحمت ان کے حق میں یہی ہے کہ ان پر خبر کیا جائے تاکہ خود بخود ایمان آپس والا جائے بطرح
 تلخ دوا کے پلانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور مغلوب کرنے کی یہی صورت ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ نراذارسالی اور
 اور انکو زیادہ ترقوت ہے قتل کیا جائے یا انکی قوت کو متفرق کیا جائے اور ان کے مال حصہ میں ایسے جائیں تاکہ وہ بالکل
 سے بس ہو جائیں ایسے وقت ان کے اتباع اور ذرات خوشی اور اطاعت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں
 لہذا رسول خدا صلعم نے قیصر کو لکھ بھیجا کہ تجھے خداوند کا وبال ہے اور سب اوقات انکا مقید و مغلوب کرنا ان کے
 ایمان کا سبب ہوتا ہے اسی کی طرف آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے عجیب اللہ من قوم بدخلول کخبیر
 فی السلاسل۔ جو لوگ جنت میں بنجیروں سے بندھے ہوئے داخل ہو گئے خدا کو وہ ایسے معلوم ہو گئے اور نیز انسان
 کی رحمت بہ نسبت بشر کی رحمت نامہ کاملہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ انکو احسان کی طرف ہدایت کرے اور انکو طاعت
 میں پھیرائے اور ان کے اتفاقات اور انکی تدبیر شری اور انکی سیاست مدنی کی اصلاح فرمائے پس ان کے مدنی سدا و غنی
 خبر نفوس بعبیدہ کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کے لیے نہایت درجہ کی قوت ہوتی ہے اور یہ بہرہ مرض اکملہ کے ہوتی ہے جو بدن
 انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ بغیر اسکے قطع کیے اسکی صحت ہی ممکن نہیں تو جو شخص اسکے مزاج کی اصلاح اور اسکی
 طبیعت قائم کرنے کی طرف توجہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ اسکو قطع کرے اور تھوڑی سی قیامت جس سے غیر کثیر حاصل ہو
 اسکا کرنا ضروری ہے اور جگہ و یرت حاصل کرنا چاہیے قریش کے صالح اور جو عرب میں کہ تمام خدائی میں حسان
 اعتبار سے سب بعید ترین تھے اور ضعیفون پر ظالم ترین تھے اور باہم ان کے شدید مقابلے ہوتے تھے اور بعض بعض کو
 قیدی بناتے تھے اور اکثر ایسے تھے کہ حجت میں شامل نہیں کرتے تھے صرف دلیل کو دیکھ لیا کرتے تھے تو حضور نبوی صلعم
 ان سے جہاد کیا اور ان کے سرکشوں کو جو نہایت متعصب اور شریر تھے قتل کیا حتیٰ کہ امر الی ظاہر ہو گیا اور آپ کے
 فرمانبردار ہو گئے اور بعد ازاں وہ اہل حسان ہو گئے اور ان کے تمام کام منجائے پس اگر ان لوگوں پر شریعت کے احکام
 جہاد و توبہ رحمت ان کے حق میں کیونکر حاصل ہوتی اور نیز خدا تعالیٰ جب عرب و عجم سے ناخوش ہو گیا اور ان کو
 اور ملکات نکل کرنے کا حکم دیدیا پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بالذات اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلوب

آپ کے واسطے یہ بات الفاظ مافی کہ کسی راہ میں گزین تاکہ امر جو مقصود ہے حاصل ہو پس ۱۵ احکامات میں ملائکہ کے مانند ہو گئے۔ خدا تعالیٰ کے احکام پر اگر نہیں گوشہ نشین رہتے ہیں امتناعی ہے کہ ملائکہ بلا تفرقی کسی قاعدہ کلیہ کے گوشہ نشین آتے ہیں اور مسلمان بندہ ایک قاعدہ کلیہ کے موافق جب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے مقرر فرمایا ہے اُتے ہیں اور ان کا عمل سب اعمال سے بظہر اعلیٰ طرف منسوب نہیں ہوتا۔ اُن کی نسبت حاکم کی طرف ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کے قتل کی نسبت امیر کی طرف کہلاتی ہے نہ جلا کی طرف نہ خاندانہ پاک فرمایا ہے فلم نقلوہم و لکن اللہ قلمہم سے اُن کو قتل نہیں کیا اور لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور اسی راہ کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ مقتدر ہر مجرم و مجتہد اُحدیث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا کسری ولا قیصر۔ کسری ہے نہ قیصر یعنی ہلکا و کمزور وین جاہلیت پر تھے۔ اور جہاد کے فضا کے مروجہ اصول کی طرف ہے از انجملہ ایک یہ ہے کہ جہاد میں تیر الہی اور اس کے امام کے ساتھ اتفاق ہے بل کہے تمام کرمیں کہ شش کرنا شمولِ حمت کا باعث ہے اور اس کے ابطال میں گوشہ نشین کرنا شمولِ حمت کا باعث ہے۔ اور اویس مابین جہاد کا ترک کرنا خیر کثیر کا باعث ہے فوت کرنا ہے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد ایک دشوار عمل ہے کہ ہمیں سخت تکلیف کے گوارا کرنے اور جان و مال کے خرچ کرنے اور وطن و ضروریات علیحدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ایسی عبادت شاذ و پرہی شخص پیشہ سستی کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے دینِ مخلص کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اسے اختیار کر لیا ہے اور خدا تعالیٰ پر اس کو تمکین ٹھیک جہر و سلبے اور از انجملہ یہ ہے کہ ایسی خواہش کا قلب میں واقع ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو تشبیہ بالملائکہ حاصل ہو اور اس کیلئے اس کو پورا حصہ ہو اور شر و ہیمنہ سے اس کو بعد ہو اور دل سے سوخ و دین کی طرف اس کو پورا پورا میلان ہو ایسا شخص اپنی سلاشی قلب پر خود دلیل ہوگا۔

یہ تمام باتیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جہاد شرائط کے ساتھ پایا جاوے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی شجاعت سے مقابلہ کرتا ہے اور کوئی شخص حمت کے اعتبار سے مقابلہ کرتا ہے پس ان دونوں میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنا والا کونسا ہے تو حضور نبوی صلعم نے فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑے جس سے خدا تعالیٰ کی بات اس کو اونچی لکھنی مقصود ہو پس وہی شخص خدا کی راہ میں قتال کرنا والا ہے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جزا اعمال کی اعمال کی صورتیں متحمل ہوگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحکم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یتکم فی سبیلہ الا جاد یوم القیامۃ وجرمہ شیعہ واما الملون لون المدم والرجیح المسک۔ کوئی شخص ایسا ہوگا جو خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور یہ بات خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کبھی ساتھی کون زخمی ہو جائے مگر قیامت کے روز جب وہ ایک کاسے زخم سے خون جاری ہوگا رنگ تو اس کا خون کا رنگ اور اس کی بو مشک کی ہوگی اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے اور دوسرے اعتبار سے بغیر خرچ کرنے اور کٹھون کے جمع کرنے اور تیر اندازی وغیرہ کے پورا نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی رناسندی ان چیزوں کی طرف بھی چونکہ یہ اصل مطلوب کے اسباب ہیں پوریج جاوے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے ملت کی کیل اور اس کی عزت و دنیا،

اور لوگوں کے لیے جہاد ایک لازمی چیز ہے مقرر کیا گیا ہے۔ جب تم نے اصول یافت کر لیے تو اب تم کو ان احادیث کی حقیقت جو تفصائل جہاد میں وارد ہیں منکشف ہو جائیگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی اکثرت ماۃ وبقیراۃ جہاد لہما بدین۔ الحمد للہ جس کے اندر موجود ہے میں جہاد خدا تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ میں کتاہوں اس کی۔ بدین ہے کہ دارالخزاہ میں مکان کا بندہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک بلند سی مرتبہ کی صورت مثالیہ ہے اس واسطے کہ جہاد و شہادت پر ظالما عیالی وغیرہ سے نفس کو سعادت حاصل ہوتی ہے اور نیز اس کا یہ سبب ہے کہ جہاد شہادۃ الہی اور اس کے دین اور تمام ان چیزوں کے خلیق شہور ہو جائیں خدا تعالیٰ کی رضامندی ہے شہادت دین کا سبب اور ایسی وہ اعمال جنہیں ان دونوں صفت کا نقطہ ہے انکی خزا و حبت میں درجات کا حاصل ہونا ہے خواجہ قرآن کی تلاوت کرنا کے حق میں وارد ہے کہ اُس سے کہ اقرء وارتق ورتل لکما انت ترتل فی الدنیا۔ اور جہاد کے باجمین وارد ہوا ہے کہ یہ درجات کے بلند ہو نیکا سبب اس لیے کہ اس کو عملین لانے سے دین میں نفع حاصل ہوتی ہے تو اسکی خزا و بھی مثل عمل کے ہوگی بجز درجے بلند ہونے کی بھی بہت سی وجہیں ہیں اور ہر ایک جہاد میں درجہ کے اعتبار سے متمثل ہوگی اور ہر درجہ مثل میں السما والارض ہوگا کہ یہ بعد فوقانی باعتبار تشریف علوم کے اندر غایت بعد ہے تو جیسا کہ ان کے علوم میں یہ ممکن تھا و سیاسی دارالخزاہ میں بھی متمثل ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المجاہد فی سبیل اللہ کمثل القانت الصائم۔ کہ خدا تعالیٰ کے راستہ پر جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے قائم اللیل صائم الدہر میں کتاہوں آسمین پر راز ہے کہ قائم اللیل صائم الدہر کو اپنے غیر یہ اس لیے فضیلت ہوئی کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کی غرض سے اس فعل و شوار کو عملین لایا اور یہ شخص اس فعل کی وجہ سے بمنزلہ ملائکہ کے ہو گئے اور ان کے ساتھ اسے ثواب حاصل کر لیا اور مجاہد جبکہ موافق شرع کے جہاد کرے تو اس کو ہر طرح سے فائدہ اور صائم کے ساتھ مشابہت ہے سو اس کے کلمات و طاعتوں میں کوشش کرنے سے اس کے فضل کو سب لوگ مان لیتے ہیں اور اس کو خاص خاص لوگ جانتے ہیں لہذا فائدہ و صائم کے ساتھ اس کو مشابہت دی تاکہ اس کا حال منکشف ہو جائے پھر ترغیب دینے میں ان مقدمات جہاد کی طرف حاجت پڑی کہ جہاد عادت و رسم میں بغیر ان کے ممکن نہیں کہ حاصل ہو مثل رباط اور رمی وغیرہ کے اس لیے کہ خدا تعالیٰ جبکہ کسی چیز کا حکم دے اور اس کے کرنے سے راضی ہوا۔ اور اس بات کو جانتا ہے کہ وہ چیز بزرگ مقدمات کے حاصل ہوگی تو ضروری ہے کہ ان کا بھی حکم فرما دے اور انسی راضی ہو رباط کے باب میں آیا ہے کہ یہ دنیا و ما فیہا بہتر اور نیز ایک مہینہ کے روزے اور اس کے قیام سے بھی بہتر ہے اور جو شخص مریض ہے تو جو عمل کرے جو مریض ہے وہی اس پر جاری کیا جائیگا اور اس پر اس کا رزق جاری کیا جائیگا اور قتال سے محفوظ رہیگا۔ میں کتاہوں اس کا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہونے کا یہ سبب ہے کہ اس میں غرہ ہے کہ قیامت میں باقی رہیگا اور دنیا کی جو نعمت ہے اس کو خواہ مخواہ زوال ہوتا ہے اور ایک مہینہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ وہ ایک نہایت شاق عمل ہے جو قوت بھی پر نہایت کران ہوتا ہے اور یہ عمل صرف خدا تعالیٰ کے لیے اور اسکی راہ میں ہوتا ہے جس طرح صیام و قیام اور اس کا عمل جاری رکھنے میں یہ راز ہے کہ جہاد کا ایک جز و ستر جز بہتر ہے جہاد کا ایک جز و ستر جز بہتر ہے جہاد کا ایک جز و ستر جز بہتر ہے

اور چھت کا دیوار پر ہوتا ہے اس لیے کہ اگر لگایا جائے اور انصار قریش وغیرہ کے اسلام میں داخل ہو گیا سبب بڑے پھر
 خدا تعالیٰ نے قریش کے ہاتھ پر عراق و شام کو فتح کیا پھر آیت نامہ فارس و روم کو پھر فارس و روم کے ہاتھ پر
 ہندو ترکستان اور سوڈان کو فتح کیا پس جہاد پر جو نفع مترتب ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے اور اسکا اوقاف
 اور باطالت اور صدقات جاریہ کا سامنا ہوتا ہے اور قتال یعنی منگاوید سے امن میں رہنے کی یہ وجہ ہے کہ لشکر کبیر سے
 وہی شخص ملکیت کی جگہ میں ہوتا ہے کہ جسے قلب کو دن عدنی برطانیہ نہیں ہے اور نہ وہ کبھی دین کی مدد کے لیے
 اٹھتا ہے اور جو شخص جہاد کے لیے شہداء ہو کر نہ ہو اسکا نام رکھتا ہے وہ شخص اسے دین کی تقدیر کرتا ہے اور نور
 الہی کے ساتھ ساتھ چلے ہیں اسکا ارادہ بخت ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے جنہا زیا فی سبیل اللہ فقد غزا
 جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ کے سامان دے تو اسکو شہداء کے ساتھ دیکھا جائے گا اور جو مجاہد کے چھپے آئے گھر کی خبر گیری کرنا
 تو اسے بھی جہاد کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین صدقہ خدائی را د میں سایہ کے لیے فیہ دنیا ہے علی نہ العیا
 میں کہتا ہوں آسمین یہ راز ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے نفع کا ہے جسکا انجام انکی مدد ہے اور جہاد اور صدقہ میں مسلمانوں کا
 نفع ہی مقصود ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے لا یکلّم اللہ احد فی سبیل اللہ - الحدیث - میں کہتا ہوں
 عمل کا نفس کے ساتھ بہت صورت اتصال ہو کر رہتا ہے اور اس عمل کے اعتبار سے زیادتی کے معنی نفس میں پیدا ہو جاتا ہے
 اور جزا و سزا گنہگار کی رحمت و رحمت کی صورت قریب میں منہل ہونے پر ہوتا ہے پس قیامت کے دن جب شہید پیش ہوگا
 اسکا عمل اس پر ظاہر ہوگا اور عمل کی صورت سے اس پر اندام کیا جائیگا اور یہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں و
 لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل حیا عند ربہم یرزقون - الایہ - جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے
 ہیں انکو مرے دست سمجھ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے خدا کے ہاں رزق حاصل کرتے رہتے ہیں - فرمایا ہے اور ہم فی جوت
 طیر خضر لما قنا ویل معلقۃ بالعرش تشرح فی الحیث شاءت ثم تاوی الی تلک القنادیل - انکی روح
 سبز جانوروں کے جوت میں ہیں جنکے لیے عرش میں قندیلین لٹکی ہوئی ہیں جہاں جاتے ہیں جنت میں چلے ہیں
 پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں - میں کہتا ہوں جو شخص خدا کی راہ میں مارا جاتا ہے آسمین دو باتیں جمع
 ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اسکی جان کامل دروازہ ہوتی ہے اور اس کے علوم جنکے اندر دنیاوی زندگی میں جان مستغرق
 رہتی ہے ان علوم میں کسی قسم کا نقصان نہیں آتا بلکہ اس شخص کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی شخص بچے کا وہاں
 مصروف ہو اور اسی اثنائے میں وہ سو جائے بخلاف اس میت کے جسے بہت سے مرض کی تکلیف اٹھانی اور اسکا مزاج
 صحت کی حالت سے بدل گیا اور بت سے علوم سے اسکو نسیان ہو گیا دوسرے یہ کہ وہ رحمت الہی جس سے خطیرۃ القدس
 اور ملائکہ اعلیٰ کے قلوب بہرہ ور ہے ہیں جو انتظام عالم کی طرف متوجہ رہتی ہے پھر اس شخص کو شامل ہو جاتی ہے پس
 جب اس شخص کی روح نکلتی ہے اور دین الہی کے قائم کرنے کا شوق آسمین بھرا ہوتا ہے تو ایک نہایت وسیع رہتے
 اس شخص میں اور خطیرۃ القدس میں مفتوح ہو جاتا ہے اور دنان سے آسرا و راحت اور نعمت کا نزول اس شخص
 ہوتا رہتا ہے اور خطیرۃ القدس کو اس بندہ کی طرف ایک جہشالی ہوتی ہے اور اس کے عمل کے موافق اسکی جزا مثل

ہو مائی ہے پھر ان دونوں خصلتوں کے اجتماع سے عجب و غریب امور پیدا ہوتے ہیں۔ انا نجلہ یہ ہے کہ اُسکا نفس کسی وجہ سے عرش میں معلق ہو کر متمثل ہوتا ہے اسلئے کہ وہ شخص مالمین عرش سے ہو جاتا ہے اور اُسکی بہت اُسی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اور انا نجلہ یہ ہے کہ اُسکے لیے سبز عاز کا جسم متمثل ہوتا ہے سبز پرند ہونے کے بعد یہ ہے کہ وہ شخص ملائکہ کے اندر اچھا احکام جسکی کے ظاہر ہو نہیں ایسا۔ جتنا ہے جیسے پار پاوینین پرندہ اور سبز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سبزی لکھا کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور انا نجلہ یہ ہے کہ اُسکی نعمت اور راحت رزق کی صورتیں ظاہر اور متمثل ہوتی ہے جسطح دنیا میں تمتہ رہے جات، دیکھو کہ صورتیں متمثل ہوتی ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت ہوتی کہ جو خیر نفس کو شائستہ کرتی ہے وہ خیر اس چیز سے جو نفس کو شائستہ ہیں کرتی متمیز کجا ہے اور تمہیں اشد باہ ہے اسلئے کہ شرع کے اندر دوسرے ہیں ایکہ نواب اور شہنوں اور دین کا انتظام اور ایکہ نفوس کی تکمیل کسی شخص نے اپنے عرض کیا کہ کوئی شخص غیبت کی خاطر لڑتا ہے اور لڑائی شہت کی خاطر اور کوئی اظہار شجاعت کے خاطر پس میں سے خدا کی راہ میں کون شخص لڑتا ہے تو حضور نبوی صلعم نے فرمایا جو شخص خدا یتیمالی کی بات ہی بلند کرنے کی خاطر لڑے وہ خدا یتیمالی کی راہ میں لڑتا ہے میں کہتا ہوں اکی وجہ وہی ہے جو ہر بیان کر چکے کہ اعمال حساد ہیں اور اُنکی روح نیت ہے اور اعمال کا مدار نیت پر ہے اور جسم کا بغیر روح کے اعتبار نہیں اور انٹر ایسا ہوتا ہے کہ صرف نیت ہی عمل کا فائدہ دیکھائی ہے اگر یہ اُسکے ساتھ عمل کا اقرار ہو یہ جب ہوتا ہے کہ اُس عمل کا فوت ہونا اُسکی کوتاہی سے نہ ہو بلکہ کسی آسمانی عافیہ کے پیش ہونے سے ہو چنانچہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ان بالمدينة اقواما ما تم سیر اولاً قطعتم وادوا الا کاتوا معلوم حسب العذر۔ مدینہ میں ایسے ایسے کروہ ہیں کہ تم کسی قبلہ کو نہ ملے ہو گے اور کوئی جنگل تم سے قطع لیا ہو گا جو وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں عذر کے سبب وہ اب رک گئے ہیں۔ اور اگر وہ عمل ایسے شخص کی کوتاہی سے فوت ہوا ہو تو اُسکی نیت ہی نامتام رہی۔ جنہا جز تر تب ہوتا ہے اور فرمایا ہے البرکۃ فی نواصل الخیل۔ کہ برکت گھوڑوں کی پیشانی میں ہے اور فرمایا ہے الخیل معقود فی نواصلہا الخیر الی یوم القیمۃ الاجر والغنیۃ لگھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی برقرار ہے اجر وغنیۃ۔ معلوم کرو کہ رسول خدا صلعم کو خدا یتیمالی نے خلافت عافیہ کے ساتھ بیعت فرمایا ہے اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر جہاد کرنے اور سامان جنگ تیار رکھنے سے غلبہ ہو گیا اور جب جہاد چھوڑ دیا اور بیون کی دم کے پیچھے ہو لیے تو لامحالہ ہر طرف سے اُنکو ذلت احاطہ کر گئی اور تمام اہل ایمان آپ پر غالب آجائینگے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من جتیس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وقصد یقاً بوعدہ فان شعبہ وریبہ وروثہ وبولہ فی میرا نہا یوم القیمۃ۔ جو شخص خدا پر یقین رکھ لکھ اور اُسکے وعدہ کو سچا سمجھ لکھ اُسکی راہ میں ایک گھوڑا باندھے پس لبتہ اسکا پیٹ بھرا اور پانی پلانا اور اُسکی لید و پیشاب کی تکلیف گوارہ کر لیا تو اسکا یہ عمل اُسی چیز کی صورتیں ظاہر ہو گا جسکی تکلیف گوارا کی ہے پس قیامت کے دن یہ سب چیزیں اپنی اپنی صورتیں ظاہر ہونگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یدخل السہم الواحد ثلثۃ نحرۃ صانعہ یحتسب فی صنعة والراعی مہیہ ومبیلہ کہ خدا یتیمالی ایک تیر کو مہیہ سے تین شخصوں کو خب میں داخل کر لیا

ایک جسے ثواب کی نیت سے اسکو بنایا ہے اور ایک چلا گیا ہے کہ اور ایک تیر کے دینے والے کو اور آپ نے فرمایا میں رسولی
 فی سبیل اللہ قولہ عدل مجوزہ کہ جو شخص خدا کی راہ میں ایک تیر بھجیگا تو یہ مثل غلام کے آزاد کرنے کے ہوگا۔ میں
 کہتا ہوں جبکہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ کفار کا سر ملوں، مغلوب ہونا بغیر ان چیزوں کے نہیں پورا ہو سکتا لہذا
 خدا تعالیٰ کی رضا، مندی لفظ غلام کے دو کریمین اس چیزوں کی طرف بھی منتقل ہوئی اللہ پاک فرماتا ہے ایسے
 لائے حرج و لاعلی الاعوج حرج و لاعلی المصن حرج کہ نابینا پر کچھ مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے، مریض پر کچھ مضائقہ
 اور نہ زبردست پاک و نامت، لیس علی الضعفاء و لاعلی المرضی و لاعلی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج کہ ضعیف
 اور مریضوں پر پھر بھی نہیں ہے اور نہ ان لوگوں پر جو خرچ کرے کو کچھ نہیں پاتے ہیں اور آنحضرت صلعم نے کسی سے
 فرمایا الکافۃ الدان قال نعم قال ففیہا فحیاء کیا تیرے مان باپ ہیں اسے عرض کیا ہاں تو آپ نے فرمایا میں
 ہی جہاد کر میں کہ تاہوں چونکہ سب لوگوں کا جہاد کرنا انکی انداز ضروریہ کی خرابی کا سبب تھا لہذا ضرور ہوا کہ ان
 سب میں سے بعض لوگ جہاد کو قائم کریں اور وہ بعض ہ لوگ ہیں جو ان علموں سے خالی ہیں اسلئے کہ جنہیں
 علمتین ہائی جاتی ہیں اپنی جہاد کی نہیں وقت ہے اور نہ اسلام کو انکے جہاد کرنے سے قابل اعتبار نفع ہے بلکہ بسا اوقات
 اسے ضرر کا خطرہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے الا ان خفت اللہ عنکم و علم ان فیکم ضہ و عفا و اب تم سے خدا تعالیٰ
 تخفیف کر دی اور جان لیا کہ تم میں ناتوانی ہے میں کہتا ہوا علما و کلمۃ اللہ اس طرح ممکن ہے کہ مسلمان لوگ نبی
 مانوں کو ثبات اور دلیری اور قتال کی مشقتوں پر مصبر کرنے پر قرار دیں اور اگر یہ دستور جاری ہو تاکہ اگر مشقت
 معلوم کریں تو جہاد جا میں تو مفصل و نہ حاصل ہوتا بلکہ بسا اوقات ذلت کی نوبت ہو جاتی اور نیز جہاد کا نزدیکی
 اور کمزوری کی دلیل ہے اور یہ بدترین اخلاق میں سے ہے پھر ضرور ہوا کہ اسکی حد بیان کیجاسے جس سے واجب اور
 غیر واجب میں فرق ہو جائے اور دلیری و شجاعت اسی وقت پائی جاتی ہے کہ شکست کے اسباب علیہ کے اسباب سے
 زیادہ ہوں لہذا اولاد اس سئل سے اسکا اندازہ کیا گیا ہے اسواسلئے کہ کفر اسوقت کثرت سے تھا اور مسلمان بہت
 تھوڑے سے تھے پس اگر ان پر کرنے کی انکو جرات دیجاتی تو جہاد کبھی ہوتا پھر مسلمانوں پر تخفیف کی گئی و چند لی اسلئے
 کہ ثبات و دلیری اس سے کم میں نہیں ممکن ہے پھر جہاد چونکہ علما و کلمۃ اللہ کی وجہ سے واجب کیا گیا تو وہ چیز بھی
 واجب ہوئی کہ جسکے بغیر علما و کلمۃ اللہ نہ ہو سکے اور اسوجہ سے قلعوں کا بنانا اور مقابلہ کے لیے آمادہ رہنا اور تمام
 اطراف و قلعوں میں افسروں کا سفر کرنا امام پر ضروری اور دستور قدیمی مقرر ہوا اور رسول خدا صلعم اور آپ کے
 خلفاء نے اسباب میں بہت سے طریقہ مقرر فرمائے اور رسول خدا صلعم جب کسی لشکر یا فوج پر کسی کو مقرر مقرر کرتے
 تو خاص اس شخص کو خدا تعالیٰ سے خوف کرنے اور ساتھ کے مسلمانوں کو بھلائی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے
 خدا کی راہ میں خدا تعالیٰ کے نام سے جہاد کرو اور شکرین خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرو اور جہاد کرو اور خیانت مت کرو
 الحدیث خیانت کرنے سے اپنے اسلئے منع فرمایا کہ خیانت کرنے سے مسلمانوں کے دل شکستہ ہونگے اور باہم نہیں
 اختلاف واقع ہوگا اور قتال چھوڑ کے لوٹ دال دینگے اور اس سے بسا اوقات شکست ہوگی اور خدا کرے ہے آپ نے

منع فرمایا کہ امن امان انکے عہد و ذمہ سے مرتفع نہ ہو اور اگر امن جاتی رہے تو سب بڑی اور قرب فتح یعنی فرائض کے
 ماتحتوں سے جاتا رہا اور مسئلہ سے اپنے منع فرمایا کیونکہ اس میں خلق اللہ کی تعمیر ہے اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا
 کہ اس میں مسلمانوں کا ہرج اور انکا ضرر ہے اسلئے کہ اگر زندہ رہے تو مسلمانوں کے قبضہ میں اگر انکے غلام بنیں اور
 میں مسلمانوں کے پاس بیٹھے اسلام میں انکے تابع رہیں اور نیز بچے اپنے دشمن کو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ
 اپنے گروہ کی مدد کر سکتے ہیں اور حدیث شریف میں جو تین خصلتوں کی طرف ترتیب بلانیکا حکم ہے ان میں سے
 پہلی خصلت اسلام ہے ہجرت و جہاد کے ساتھ اور اس وقت میں اس شخص کے لئے جہاد ہرج کے برابر فی اور غنیمت میں
 حصہ ہے دوسری خصلت اسلام ہے بلا ہجرت و جہاد کے سوائے اس صورت کے کہ جہان تغیر عام ہو اور اس وقت
 غنیمت اور فتنی میں اس شخص کا حصہ نہیں ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ فتنی کے صرف کر سکا و مان موقع ہے جہان ہست
 ضرورت ہو اور عادت اس بات پر حکم کرتی ہے کہ بیت المال میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی کہ جو لوگ سوا مہاجرین
 شہر و زمین رہتے ہیں انکا خرچ اٹھائے پہلے اس میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول میں کچھ مخالفت نہیں ہے
 کہ اگر میں زندہ رہا تو بلا شبہ چاہیے اسلئے کو بھی غنیمت میں سے حصہ پہنچا اگرچہ وہ خیر کے کسی ٹیلہ پر رہتا ہو اور
 جسکی پستی پر اس غنیمت کے حاصل کر نہیں پسینہ تک نہ آیا ہوا تھی یعنی جب بادشاہوں کے خزانے فتح کیے جاتے
 اور کثرت سے خراج آئے اور قتالیں وغیرہ کے حصہ کے بعد باقی رہ جائے تو پھر اور لوگوں کا حصہ ہے تیسری ہے
 وہ لوگ اہل ذمہ ہوں اور انکے سب دیگر خیر عطا کریں پس پہلی خصلت میں دو مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں ایک تو
 ملک کا انتظام اور دوسری نظام کا رفع و دفع اور دوسری تہذیب نفس کہ وہ دوزخ سے نجات پائیں اور ظلم الہی کی پروری
 میں کوشش کریں اور دوسری خصلت میں دوزخ سے نجات کا حاصل ہونا ہے مگر مجاہدین کے درجہ سے وہ لوگ
 محروم ہیں اور تیسری خصلت میں کفار کی شوکت کا زائل ہونا اور مسلمانوں کی شوکت کا ظاہر ہونا ہے اور چھٹ
 معلوم انھیں مصالح کے قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے اور امام پر واجب ہے کہ مسلمانوں کی شوکت ظاہر کرنے
 اور کفار کے بے بس کرنے کے اسباب میں غور و اجتہاد و تعامل کرے اور جو اسکا اجتہاد حکم کرے اس پر عمل کرے
 بشرطیکہ وہ یا اسکی نظیر رسول خدا یا آپکے خلفاء سے ثابت ہوا اسلئے کہ امام مصلحتوں کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے
 اور وہ اسکی بغیر تمام نہیں ہو تین اصل اسباب میں رسول خدا صلعم کی سیرت ہے اور چہاں ان احادیث کا حاصل
 بیان کرتے ہیں جو اسباب میں وارد ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ امام پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے قلوب کو اتحاد
 فوج سے جو انکے گرد کے دشمنوں کو کافی ہو سکے درست رکھیں اور کسی ایسے شخص کو امیر حاکم مقرر کر دے جو
 مسلمانوں کا خیر اہ اور دشمنوں اور بہادر شخص ہو اور خندق کے کھودنے یا قلعہ کے بنانے کی حاجت ہو تو اسکو
 بنائے یا کھودے چنانچہ آنحضرت صلعم نے خندق کے دن ایسا کیا ہے اور جب کسی پلٹن کو روانہ کرے تو ایک
 شخص کو امیر سپہ سالار کر دے جو ان سب میں افضل اور مسلمانوں کے حق میں نفع رسان ہو اور اسکو خود
 اسکے حق میں اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرے چنانچہ آنحضرت صلعم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب

اور جب جہاد کے لیے خروج کا ارادہ کرے تو اپنی فوج کا معائنہ کرے اور پیادہ و سوار کو درست کرے اور پندرہ سال سے کم عمر کا آدمی
 فوج میں بھرتی کرے چنانچہ رسول خدا صلعم کا یہی دستور تھا اور نہ اس شخص کو فوج میں بھرتی کرے جو مختل ہو یعنی اور نہ کو جو عیاج
 تھکائے اور نہ اس شخص کو جو مہرب ہو یعنی کفای کی قوت کا ذکر کرتا ہے اسکی دلیل یہ آیت ہے کہ وہ انبیاء شریفہ صلعم و
 قلیل القعد و اضع القعدین کو خروج فیکم مازادو کم الا خیل لا ساکوز و خدا تعالیٰ کو انکا اتھنا پس مگر روک دیا اور
 کہدیا گیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمھارے ساتھ خروج کرتے تو بوجھ فساد کے اور کچھ نہ بڑھاتے اور نہ مشرک کو
 فوج میں بھرتی کرے ایسے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے انا لانسقین بمشرك سلم ہم بالاشیہ کسی مشرک سے وہ نہیں جانتے
 البتہ جس صورت میں ضرورت ہو اور آپ اعتماد ہو۔ نہ جان عورت کو جس سے فتنہ کا خوف ہو فوج میں بھرتی کرے کبھی ہوئی
 عمر کی عورت کو اجازت دیدی کیونکہ رسول خدا صلعم ام صلعم اور انصار کی چند عورتوں کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور بعض عورتیں
 فوج کو پانی پلاتی تھیں اور زخموں کی مرہم دیتی کرتی تھیں اور امام کو چاہیے کہ فوج کے دو حصے میں دیسا کرے اور ہر گروہ کا
 ایک جھنڈا اور ہر طائفہ کے لیے ایک سردار اور اڑائی والا مقرر کرے جیسا کہ آنحضرت صلعم نے فتح کے دن لیا تھا کیونکہ اس میں
 دشمنوں پر بھی زیادہ خوف ہوتا ہے اور فوج پر بھی قابو رہتا ہے اور نیز اسکو چاہیے کہ انکے لیے کچھ شناخت مقرر کرے کہ شجون
 کرتے وقت باہم مل سکیں تاکہ کوئی کسی کو اسپہین قتل نہ کر ڈالے آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جو جہاد یا پیر کے روز جہاد کے لیے
 خروج کرے کیونکہ ان دونوں اعمال میں ہوتے ہیں اور پہلے اسکو ہم بیان کر چکے ہیں اور انکو اسقدر راستہ چلنے کا حکم دے
 کہ ان تو ان لوگ بھی اسکی طاقت رکھتے ہوں البتہ اگر ضرورت ہو تو اسکے موافق حکم دے اور انکے لیے وہ ایسا مقام تجویز کرے
 جو سب مقامات میں عمدہ و بہتر ہو اور پانی کی وٹان کثرت ہو اور اگر دشمن کا خوف ہو تو اسکو چاہیے کہ پہرہ مقرر کرے اور
 کسی بلند جگہ پر کچھ لوگوں کو مقرر کرے جو دشمن کو دور سے دیکھتے رہیں اور غنی الامکان اپنے مال پوشیدہ رکھیں مگر جو لوگ
 خیر خواہ و عقل مند ہیں انسے پوشیدہ نہ رکھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقطع الایدی فی الغزو۔ جہاد میں ہاتھ
 نہ قطع کیے جاویں (حدیث) اور اس میں وہی لازم ہے جو حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں اس شخص کو غیرت شیطانی کے
 لاحق ہونے اور کفار میں شامل ہو جانے کا اندیشہ ہے اور اسی لیے کہ اسے بسا اوقات لوگوں میں نزاع واقع ہو جاتا ہے اور
 اس سے مصلحت میں غفلت پڑ جاتا ہے اور امام کو اہل کتاب و مجوس سے مقاتلہ کرنا چاہیے کہ یا تو وہ اسلام لائیں یا باوجود قبول
 کر کے سب سے بجز قبول کرین اور کسی بچے یا عورت یا بٹ بوڑھے آدمی کو قتل نہ کریں مگر ضرورت کیونکہ شل شہنشاہ کے
 اور دخت نہ کاٹیں اور آگ نہ لگائیں اور مویشی کو ہلاک نہ کریں مگر حقوق کی مصلحت اس میں مقرر ہے جیسے بنی نضیر کے قریہ
 بغیرہ میں کیا گیا اور امام کو چاہیے کہ نقص عمدہ نہ کرے اور سفیر کو قید نہ کرے کیونکہ اس میں باہمی خط و کتابت کا انقطاع کرنا ہے
 اور چاہیے کہ لڑائی میں دھوکہ دیا کرے کیونکہ لڑائی دھوکہ کا کام ہے اور بغیر ہی میں اپنے ہجوم کو سہ اور گوبھن اسکی طرف پھیلنے
 اور انکا محاصرہ کرے اور انکو تنگ کرے آنحضرت صلعم سے یہ سب باتیں ثابت ہیں ایسے کہ ظاہر ہے ان باتوں کے بغیر قتال
 نہیں ہوتا اور جس شخص کو اپنی ذات پر اعتماد ہو امام کے حکم سے اسکو لڑنا درست ہے جیسے کہ حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ نے کیا
 اور مسلمانوں کو دہلے چارہ و ناج جو ہاتھ لگے اسپہین تصرف کرنا درست ہے اور اسپہین سے خمس نہ لیا جائیگا ایسے کہ اگر اسکی

اجازت نہ دیجائے تو لوگوں کو وقت ہوا و جب کفار قید ہو کر آئیں تو چار یا تو غنیمت سے امام کو ہر بات کا اختیار ہے چاہے قتل کرے
 چاہے قیدیے چاہے احسان لکھ کر چھوڑ دے چاہے آزاد کر دے انہیں سے جہالت میں نفع زیادہ دیکھے وہی عملین لائے
 اور امام کو جائز ہے کہ انہیں سے کسی کو سزا دے اور اسکی دلیل یہ آیت ہے وان احد من المشركين استجاركم
 فاجروه - اور اگر مشرکین میں سے کوئی زیادہ ملگے تو اسکو پناہ سے اور یہ اچھے کہ انکا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے
 ساتھ اختلاف کرنا اور انکے داخل ورائی سیرت معلوم کرنے سے ہوتا ہے اور نیز سب اوقات تجارت وغیرہ کی آمد رفت کی
 حاجت ہوتی ہے اور امام کو جائز ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اسے صلح کرے خواہ مال لیکر خواہ بغیر مال کے کیونکہ مسلمانوں کو دنیا
 کفار کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی اور صلح کی حاجت ہوتی ہے اور سب اوقات قوت حاصل کرنے کے لیے
 مال کی ضرورت ہے اور سب اوقات اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قوم کے شر سے بچا دوسری قوم سے لڑنے کی
 حاجت ہوتی ہے اور آنحضرت صلح نے فرمایا لا الفیئتی احدکم بھی یوم القیمۃ علی رقبۃ لیرعایہ رعا و یقول یا رسول اللہ
 اغنی فاقول لا الملک لک شیئاً قد بلغتک - میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ قیامت کے دن آئے کہ
 اسکی گردن پر نہ ہو اور وہ اونٹ نہ ملے نہ ہو اور وہ شخص نہ آتا ہو کہ یا رسول اللہ میری خبر لیجیے تو میں اس سے کون مجھے چاہے
 کسی بات کا اختیار نہیں ہے میں تجھے تبلیغ رکھا اور اسی کے مثل حدیث شریف میں آیا ہے علی رقبۃ فرس از جمعہ و شاق
 لہا لیا و نفس ایسا صحیح و رقبا تحقق کہ اسکی گردن پر کھڑا ہنہاتا ہوا ہوگا اور بکری بھی پائی ہوئی اور اونٹ بھی
 چلاتا ہوا ہوگا اور کیتروں کے پار یہ آیت ہے ہوسے ہونگے میں کہتا ہوں اسکی اصل یہ ہے کہ جس خبر میں گناہ واقع ہوا ہے
 اسی کی صورتیں و تشبہ ہوگا اور اسکا اٹھانا اسکا بار اس کے ساتھ تکلیف پانا ہے اور اسکا آواز دینا لوگوں پر اس
 گناہ کو مشہور کر کے اسکو منہ دینا ہے اور آنحضرت صلح نے فرمایا ہے او اوجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعہ کلہ فانہ یؤثر
 فیہ تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خیانت کی تو اسکا سب سیاب جلادو اور مارو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس پر
 عمل کیا - میں کہتا ہوں ہمیں اس غائن کو نہ جبر کرنا اور لوگوں کو ایسے فعل سے باز رکھنا ہے - او بعدو کم کہ کفار سے جو مال
 لیے جاتے ہیں انکی دوسو ہیں ایک تو وہ مال ہے جو گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے اور قتال کے صدقات اٹھانے سے
 حاصل ہوتا ہے اسکا نام غنیمت ہے اور ایک وہ مال جو بغیر قتال کے لئے حاصل ہوتا ہے مثلاً جزیہ و خراج و عسور جو انکے تھاکر
 لیے جاتے ہیں اور وہ مال جو صلح کر کے وہ خرچ کرتے ہیں یا وہ پریشان ہو کر اسکو چھوڑ بھاگتے ہیں غنیمت میں خمس
 نہ کٹا جاتا ہے اور وہ خمس ان مواضع میں صرف کرنا چاہیے جنکا خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے و اعلموا
 انما غنمتم من شیئی فان سد خمسہ للرسول و للذی القربی و للیمسکین و ابن السبیل - اور اس بات کو جان لو
 کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کیے ہیں خدا تعالیٰ اور رسول اور قارب و یتیموں اور مسکین اور سافر کے لیے ہے پس
 آنحضرت صلح کے بعد ایک حصہ مسلمانوں کے مصالح میں یہ ترتیب خرچ کرنا چاہیے اور زور القربی کا حصہ نبی اکرمؐ کو نبی طلبت
 خواہ محتاج ہوں یا غنی مرد ہوں یا عورت خرچ کرنا چاہیے - اور میرے نزدیک مفادیر کے تعین کرنا میں امام کو اختیار ہے
 اور حضرت محمدؐ اس صلح کے لیے بیت المال سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے اور انہیں سے جو لوگ قرضدار و رفاہ اور حاجت مند ہوا کرتے

اسکی اعانت کیا کرتے تھے اور متبوعوں کا ہر چھوٹے چھوٹے محتاج بچوں کو شکا بپ نہ دینا چاہیے اور فقرا و مساکین کا
 فقرا و مساکین کو دینا چاہیے مگر امام کو اسکا اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد و رسد کے موافق اسکی تعیین کرے اور اہم فالام کو مقدم
 اور اپنے اجتہاد کے موافق عمل کرے اور پانچ صد و تین سے باقی چار حصے غائبین میں تقسیم کرے اور اولائیک کے حال میں سکوت و جہاد
 کرنا چاہیے میں سبکو زیادہ دینا مسلمانوں کی مصلحت کے مناسب ہو اسکو زیادہ دے اور اسکی تین صد تین میں ایک تویہ
 کہ شہلا امام دار الحوب میں داخل ہوا اور اسے ایک کسی فریق کے لئے کو کچھ فوج روانہ کی تو جس کے بعد برج یا لشٹ اسکو مقرر
 کر دے۔ پس وہ فوج جب عدہ مال لیکر آئے اسکا خمس غلہ دے کر دے اور باقی کا برج یا لشٹ اس فوج کو دیکر اس سے جو باقی رہے وہ
 غنیمت میں شامل کر دے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ امام اس شخص کے لیے ایسے کام کے بدلہ جہین مسلمانوں کا نفع ہو کچھ
 مقرر کر دے مثلاً امام کہے کہ جو شخص اس فوج پر چڑھتا ہے وہ تو اسے لیے اس قدر مال یا جاگیر یا جو کسی کو قید کر لے تو
 اسکو اس قدر مال دے جاگیر یا جو کسی کو قتل کرے تو اسکا اسباب اسکو دیا جاوے گا پس اگر مسلمانوں کے مال میں یہ فقر کیا ہے
 تب تو اس میں سے دے اور اگر غنیمت میں سے دے تو دیکھ لے کہ جو باقی رہا ہے تو اس میں سے دے اور دیکھ صورت یہ ہے کہ
 امام خواہد کہ بعض غائبین کو کچھ مال دے یا بیٹے کہ دشمنوں کو اس سے خوف زیادہ ہو اور مسلمانوں کا اس سے نفع زیادہ ہو
 جی طرح آنحضرت صلعم نے سلم بن اکوع کو جبک دسی قزوین میں سوار و پیدل کا حصہ عطا فرمایا اسلئے کہ انکی ذات سے
 مسلمانوں کو بہت نفع ہو پوی تھا اور میرے نزدیک صحیح یہ بات ہے کہ مقتول کے اسباب کا قاتل مستحق ہوتا ہے خواہ قبل
 از قتل امام کے مقرر کرتے سے خواہ بعد کو نفل کے طور پر دینے سے اور امام کو چاہیے کہ حدیث کے سیکھنے والے ان عورتوں کے لیے
 جوہ لغیوں کی دوا دار و کرتی میں اور کھانا پکانی میں اور مجاہدین کا کام کرتی ہیں اور غلاموں اور بچوں اور اہل ذمہ
 کے لیے خلیو امام نے اعازت دیدی ہے جدا کر دین اگر مجاہدین کو اس سے نفع ہو چکا ہے اگر امام کو معلوم ہو کہ مال غنیمت میں سے
 کچھ مال کسی مسلمان کا ہے جسکو کفایہ ظفر یاب ہو کر لیکھے تھے بغیر کچھ لیے وہ مال اسکو دیدے اور باقی مال کو عام ان لوگوں کو
 تقسیم کر دے جو لڑائی میں موجود تھے۔ اس طرح کہ سوار کو تین حصے اور پیدل کو ایک حصہ اور میرے نزدیک اگر مناسب ہے اور
 شتر سوار یا یہ انداز کو کچھ زیادہ حصہ دے یا گھوڑے کے سوار کو بیل وغیرہ کے سوار پر ترجیح دے تو اسکو لیاقتیار حاصل ہے
 مگر اہل اسے اسے اسکو ایسے امیر میں شورہ کر لینا چاہیے تاکہ اسکی وجہ سے لوگ اسکی امامت میں مختلف نہ ہو جائیں اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوصیایہ کی سیرت میں اس باب کے اندر کچھ اختلاف ہے اس میں تطبیق کی وجہ یہی ہے۔ اور جس
 شخص کو امام لشکر کی کسی مصلحت سے روانہ کرے اسکو بھی حصہ اگرچہ وہ لڑائی میں موجود نہ ہو مثلاً قاصد یا طلیع یا جو کسی
 جی طرح جنگ بدر میں حضرت عثمان کو غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اور جو مال بطور فنی کے حاصل ہوا اسکو ان مواضع میں نہ
 کرنا چاہیے جسکا خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے مَا فَا وَاللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنَ اٰہْلِ الْقُرٰی فَلِلْمَدَنِ وَلِلرَّسُوْلِ
 وَلِذِی الْقُرْبٰی وَلِیَتِیْمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ دَاہِلِ السَّبِیْلِ اَلِیْ قَوْلِهِ رُوْفٌ رَّحِیْمٌ۔ اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو
 پڑھا تو فرمایا کہ اسے تمام مسلمانوں کا احاطہ کر لیا ہے اہم فالام کہ کثیر طرف صرف کرتے تھے اور فی ہر طرف کرنے کے اندر مسلمانوں کا
 مصالحوں کی طرف غور فرماتے تھے نہ اپنی کسی خاص مصلحت کی طرف اور فنی کی تقسیم کرنے کی کیفیت میں مختلف طریقہ ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جن وزنی آتی اسی روز اسکو تقسیم کر دیتے تھے بیوی والیکو دو حصے اور غیابل والیکو ایک حصہ حضرت ابوبکر صدیقؓ حار و غلام دونوں تقسیم کرتے تھے اور انکو کفایت حاجت کا تھا تھا اور حضرت عمرؓ نے سوا بن اور عاتق بن پر دیوان مقرر کیا تھا۔

اور اہل سین میں یہ ہے کہ باہمی لشکر یا جنگی تہ جو واقع ہوے وہ اس بات پر معمول ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اہتمام کے موافق ایسا کیا تو موافق اپنی مصالحت وقت کے ہر ایک نے کوشش کی اور جن اراضیات پر مسلمان غالب آگئے انہیں امام کو اختیار ہے یا ہے باہم خانوں کے انکو تقسیم کر دے یا ہے مجاہدین پر انکو وقف کر دے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ نصف انہیں کی تقسیم کر کے نصف کو وقف کر دیا اور حضرت رضی اللہ عنہ نے ارض حجاز کو وقف کیا تھا اور اگر امام چاہے تو اراضیات کو یا ہے کفار و مشرکین کے لیے روک رکھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ہر باغ سے دربار یا اس کے برابر مٹی کیڑا اخذ کریں اور حضرت عمرؓ نے متہ لین پڑا تا میں سے ہم اور موسطین پر جو زمینیں اور غریب پر جو ضروری کرتا ہو بارہ درہم مقرر کیے۔ اور اسی جگہ سے معلوم کرنا چاہیے کہ اسکا اندازہ امام کی لیے ہے جو اسکی مصالحت کا مقتضی ہو غنیمت لائے اور اسی لیے اہل سیرتوں اور فاضلین اختلاف ہے اور سیرت نزدیک نزاج کے متعارف ہیں بھی ہی مسلم ہے اور تمام ان امور میں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خلفاء کی عادات مختلف ہیں اور خدا تعالیٰ اسے ہمہ غنیمت اور فوجی کے مباح کرنے کی بھی وجہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں پہلے کسی لیے غنیمت نہیں ملال کی گئی کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر رخصت اور عجز دیکھا تو غنائم کو ہمارے لیے حلال کیا اور آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری امت کو سب امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دانا اور قسم دل میں پہنچے اسکی تشریح کر دی ہے پس ان اسکے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اور مصارف کی اصل یہ ہے کہ بلاشبہ اصول مقاصد کے چند امور ہیں۔ انہیں انجملہ ان آدمیوں کا باقی رکھنا جو کسی خیر پر قادر نہیں ہیں خواہ اپنا معیشت کو جوہ سے خواہ نیکوئی کے وجہ سے خواہ اس سبب کہ انکو اپنے مال سے بعد ہو گیا ہے۔ اور انجملہ شہر کی سرحد میں قائم کر کے اور لشکر اور ہتھیاروں اور گھوڑوں کا خرچ اٹھا کر کفار سے محفوظ رکھنا ہے اور انجملہ شہر کا انتظام اور بند و بست کرنا اور پاسبانوں اور قضاوت اور محاسبوں کا مقرر کرنا اور مرد و کافر قائم کرنا۔ اور انجملہ دین کی حفاظت کے لیے خطباء اور غنیمتیں اور ایماہ و مدد میں کام کرنا اور انجملہ منافع شہر کے میں مسلمانوں کا نکالنا اور پھیلنا وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ شہر و قسَم کے میں ایک تہ وہ شہر میں چلے باشندے صرف مسلمان ہیں مانند ملک حجاز کے یا مسلمان انہیں اور قوموں کی نسبت زیادہ رہتے ہیں۔ دوسرے وہ شہر ہیں جیکے اکثر باشندے کفار لوگ ہیں اور بزرگوں اور اہل صلح کے مسلمانوں نے ان شہروں پر قبضہ کیا ہے۔ دوسری قسم کے شہروں کے لیے فوج اور ہتھیاروں اور پاسبانوں اور قضاوت اور مال میں جو مال مجتمع ہے وہ ان شہروں پر مناسب طریقہ سے تقسیم کیا جائے ہیں کوۃ اور عشر کا معرفت وہ مقرر کیا گیا جس میں اوروں کی نسبت محتاجوں کی زیادہ تر رفع ضرورت ہے اور غنیمت کا معرفت وہ لوگ مقرر کیے گئے جنہیں اہل کا انتظام اور دین کی حفاظت اور شہر کا انتظام زیادہ تر ہے

لہذا غنیمت میں سے قیم اور سکیں اور فدیہ کا حصہ نسبت صدقات کے حصہ کم فرمایا گیا اور مجاہدین کا حصہ نسبت فدیہ کے
غنیمت میں سے زیادہ مقرر کیا گیا۔ اور چونکہ غنیمت کھڑے اور موت اور لڑائی مشقت سے حاصل ہوتی ہے پس معیار
لوگوں کو غنیمت سے حصہ دیا جائے وہ فاضلی نہیں ہو سکتے اور شرائع طہیہ میں جو لوگوں پر فرض ہو گئی ہیں ان کے اندر
خلقت کے حال کا ملحوظ رکھنا اور رعایت غنیمت کے ساتھ نسبت طہیہ کا جمع کرنا ضروریات سے پیدا ہوئی غنیمت طہیہ اسطرح
حاصل ہو سکتی ہے کہ قتال کے عوض میں ان کو کچھ مان دیا جائے لہذا پانچ حصوں میں سے چار حصے مال غنیمت میں غنیمت کے لیے
مقرر کیے گئے اور فی لینی وہ غنیمت جو بلا مشقت نہا اس کے وقت رعب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے چونکہ وہ بلا مشقت حاصل
ہوئی ہے لہذا اس کا خاص قسم کے لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہوا اور اہم غلام کی نقدیم کی گئی اور خمس کی اصل یہ ہے کہ
ایام جاہلیت میں ربیع کا قدیمی دستور تھا جو مخفی قوم کا رہا پس ورا کا پشت پناہ ہوا تھا وہ اس ربیع کو لیلیا کرنا تھا یا
ان کے دونوں قرار یا چکر بھی اور یا فضائل نہ تھا کہ اس کے نکلنے سے ان کے ولیمین ناگواری پیدا ہوا سی کے ان میں ایک
کتا ہے شعر وان لنا المربع من کل عارۃ ہر گون ہنری اور یا رضی التماہد ہر لوشہ میں ہمارا چارم حصہ ہے
خواہ وہ نجد میں ہو خواہ تمام کے ملک میں پس خدا نے اس کے خمس کو ان کے قدیمی دستور کے قریب قریب شہر اور
دین کی ضروریات کے لیے مقرر فرمایا بطرح خدا تعالیٰ نے انبیاء پر ان کے دستور کے سائن آیات نازل فرمائی ہیں اور
وہ ربیع اس شخص کو ملا کرنا تھا جو انکار دارا و ریشہ پناہ ہوتا تھا تاکہ اس میں کسی غنیمت اور غرت ثابت ہو اور علاوہ
وہ شخص سب کے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس کو بہت خرچ کی حاجت رہتی ہے پس خدا تعالیٰ نے وہ خمس مخفی
صلعم کے لیے مقرر فرمایا اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی
فرصت کتنی جواتے ہیں اہل عیال کے لیے کسب تے لہذا ضروری ہوا کہ ان کا نفقہ مسلمانوں کے مال میں مقرر ہو اور علاوہ برین
نصرت اور مدد الی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے رعب کی وجہ سے جاپگوا شدہ پاک نے عنایت فرمایا تھا
حاصل ہوئی ہے پس آپ کا حال یہاں گویا آپ ہر جگہ سکھانا موجود رہے۔ اور دوسری یہ خمس دوسری القریٰ کے لیے
خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی کیونکہ سب لوگوں کے زیادہ آنحضرت کے ذوی القربل کو حمایت اسلامی ہے اس واسطے کہ ان میں
حمایت دینی اور حمایت نسبی دونوں موجود ہیں کیونکہ ان کا سارا فخر دین محمدی کے بلند ہونے میں ہے۔ اور نیز اس میں اہل
نبی صلعم کی تعظیم پائی جاتی ہے اور اس مصلحت کا نتیجہ دین کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور جبکہ علماء و اوقار کی تعظیم میں
دین کی تعظیم ہے تو ذوی القریٰ کی تعظیم میں بطریق اولیٰ دین کی تعظیم ہوگی۔ اور آپ کا محتاجوں کے لیے مقرر کیا گیا
اور خدا تعالیٰ نے محتاجوں کا انضباط مساکین اور فقرا اور یتامی کے ساتھ فرمایا۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے سولہ الفلوب وغیرہم کو بھی عطا فرماتے تھے۔ اس تقدیر پر آپ کے اندر پانچ
مصارف خاص کا ذکر کرنا ان مصارف کے متم بالشان ہونے کی وجہ سے اور اس بات کی تاکید کرنے کے لیے ہے کہ خمس اور
فی کوئی محدود دیکھنا لوگ محتاجوں کی پروا نہ کرے کہ لیلیا کریں اور تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقارب
کی طرف کسی کو بدگمانی نہ ہو کہ اس موقع پر ملے۔ اور ان اہل انعامات اور واسطے مقرر کیے گئے کہ بسا اوقات انسان بغیر طہیہ کے

جان جو کھون کی جگہ میں اپنے آپکو نہیں ڈالتا ہے اور ایسی ہی نصیحت اور پیدائشی بات ہے جسکی رعایت ضروریات سے ہے اور گھوڑے کے سوار کو جیل کے حصہ سے مرخص اس واسطے مقرر کیا گیا کہ سوائے مسلمانوں کو زیادہ تر قوت اور نفع پہنچتا ہے اور اسکو زیادہ تر مشقت کرنی پڑتی ہے اگر تم لشکر و دن کا حال دیکھو تو اس بات کا تمکو یقین ہو سکتا ہے کہ اگر سوار کو جیل کے حصے سے مرخص نہ دیا جائے اور کچھ بھی کیجیے تو وہ راضی نہیں ہو سکتا اور اسکی سخت کے اعتبار سے وہ ناکافی ہو نہ ہے تمام عرب و عجم یا وجود اختلاف احوال و عادات کے اس بات پر متفق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس عشت ان شاء اللہ لا اخرج من الیہود والنصارى من جزيرة العرب و اوصی باخراج المشرکین منها۔ اگر انشاء اللہ تعالیٰ میں زندہ رہا تو بلاشبہ یہود و نصارا کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور مشرکوں کو وہاں سے نکال دینے کی میں عہد کر تا ہوں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ زمانہ کا حال ایک سانہیں رہتا پس ایک وقت ایسا ہو گا کہ اسلام میں جمعیت آجائے گا اور اسکی جمعیت ششہرہ جابگی میں گراوے وقت میں دشمنان دین کا جزیرہ عرب میں جو اسلام کا اصل الاصول قیام رہا تو ضرورت حیات الہی کا سنگ و رطلع ہو گا لہذا آپ دارالعلم کے حوالی اور محل بیت اللہ سے نکالنے کا حکم دیا اور نیز کفار کے ساتھ اختلاف کر میں دین کے گزرنے اور قلوب کے بدلنے کا اندیشہ ہے اور چونکہ یہ بات محال تھی کہ تمام ملکوں سے بخوف و محالطت آنکو نکال دیا جائے اللہ امرت حریم شریفین کو ان سے پاک کرنے کا حکم فرمایا۔ اور نیز آخر زمانہ میں جو دین کا حال ہو گیا لا تھا آپ پر وہ دخل ہر کر دیا گیا چنانچہ آپ فرمایا ہے ان الدین لیا زلی المدینہ الخ۔ اور پوری پوری حفاظت کی یہی صورت ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کوئی قوم نہ رہے۔ واللہ اعلم۔

معیت کا بیان

معلوم کر دو کہ تمام اقلیم صاحب کے باشندوں کا کھانہ و پینہ اور سچنے اور قیام اور نشست و تمام سیات و احوال میں آداب کے ملحوظ رکھنے پر اتفاق ہے اور ایک ایسا امر ہے کہ بشرط سلامت مزاج اور طو و مقصد و نوعی کے باہمی اجماع اور کھانہ کے لحاظ سے گویا ہر ایک جہات میں داخل ہے اور ان آداب کی رعایت میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں بعض فراتے حکمت طبع کے قواعد کے موافق ان آداب کی رعایت کرتے ہیں اور تمام احوال و افعال میں ان آداب کا بیان کرتے ہیں کہ طبع تجربہ کے اعتبار سے آئین نفع ہی کی امید ہوتی ہے اور ہر کا خوف نہیں ہوتا۔ اور بعض فراتے قوانین احسان کے موافق یعنی جسطرح انکا وہیں انکو حکم کرنا ہے ان آداب کو عمل میں لاتے ہیں اور بعض فرقوں کو اپنے بادشاہوں اور حکماء اور درویشوں کے آداب عمل میں لانے مقصود ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اور طریقوں کے موافق انکا برتاؤ کرتے ہیں چونکہ انہیں سے بعض آداب میں منافع مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ان پر نگاہ کرتا اور ان منافع کے لحاظ سے انکا حکم دینا ضروری ہوا اور بعض آداب میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں لہذا ضروری ہوا کہ ان سے بھی کچھ اور لوگوں کو ان آداب پر نگاہ کیا جائے۔ اور بعض آداب میں دونوں باتوں سے ایک بات بھی نہیں باقی باقی۔ لہذا ضروری ہوا کہ گویا مباح چھوڑا جائے اور انکی اجازت دیا جائے پس آداب کی تقصیر بھی سبب ان مصالح کے ٹھہری خلیے ہو کر نیکے لیے

آنحضرت معلوم کو مبعوث کیا ہے اور اصل کے اندر چند باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ان اشغال میں مصروف ہونے سے دل الٹی
نسیان ہوتا ہے اور قلب کی صفائی میں کدورت پیدا ہوتی ہے پس ضروری ہوا کہ اس سم کا کسی تریاق سے علاج کیا جائے
اور وہ تریاق یہ ہے کہ ان اشغال میں مشغول ہونے سے قبل دل و رعبہ اور حالت اشتغال میں کچھ اذکار مقرر کیے جائیں
تاکہ قلب کو ان اشغال کے اندر بول بولانا نہ آئے اور ان اذکار میں منعم حقیقی کا ذکر اور جانب قدس کی طرف
میلان فکر نہ پایا جاوے۔ اور ایک یہ ہے کہ بعض افعال ہیأت کو مزاج شیطانی سے مناسبت ہوتی ہے اسطورہ پر کہ
اگر کسی کے خواب یا بیدار میں شیطان متمثل ہو کر نظر آوے یا لامحالہ ان افعال میں سے کسی نہ کسی فعل کے ساتھ وہ شے
ہوتے ہیں پس انسان کو ایسے افعال کے ساتھ تملیس میں نا شیاطین کے ساتھ نفرت اور شیطانی کے اوصاف قبیحہ کے
اس شخص سے دل میں نقش ہو گیا سبب ہیں پس ضرور ہوا کہ ان افعال سے غواہ کراستہ خواہ تو نامتصفا معصیت کے موافق
نہی کیا جائے اور وہ افعال یہ ہیں کہ مثلاً ایک جو تہہ ہنکر ملنا اور اپنی ہاتھ سے کھانا وغیرہ رک۔ اور بعض افعال منصفیات
انسان کو شیاطین سے دور اور ملائکہ سے قریب ہونیکا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت خدا تعالیٰ
کا ذکر کرنا اس قسم کے افعال پر رغبت دلانا ضروری ہوا اور ایک ان ہیأت سے اجتناب کرنا جسے حکم تہرہ لوگوں کی
ایذا رسانی ہوتی ہے۔ مثلاً مکان کی چھت پر نعیر پر وہ کے سونا اور سوتے وقت چراغ کا گل بکڑنا جیسا پھر رسول خدا
صلعم نے فرمایا ہے کہ جو ناکھ کو جلا دیتا ہے۔ اور اندا بجلہ عجیبوں کے ساتھ ان عادت میں مخالفت کرنا ہے جیسے وہ بگ
عادی ہیں مثلاً ہر چیز میں نہایت درجہ کا تکلف کرنا اور نہایت بیفکری سے دنیا کے اندر شہمک ہونا کیونکہ یا موم
یا والہی سے بھلائے ہیں اور اکثریت سے دنیا کے طلب کرنے اور قلوب کے اندر دنیا کے اندر متمثل ہونے کا سبب ہیں
ضروری ہوا کہ ان سب میں سے ان امور کو خاص کر حرام کیا جائے جو سب تکلفات میں پڑھکر ہے مثلاً حریر اور مٹنی
اور میا شرا اور جوان اور وہ کپڑے جنہیں حیوانات کی صورتیں بنی ہوئی ہوں۔ اور سونے چاندی کے برتن اور معصوم
کے کسم رنگے ہونے کپڑے اور حلق وغیرہ اور باقی اور عادات کو عام طور پر مکروہ کیا ہے اور اور عیش کی اکثر چیزوں کا
توک کرنا مستحب ہے اور اندا بجلہ ان ہیأت سے اجتناب چاہیے جو منافق و قمار کے ہیں اور نیز ان ہیأت سے جو انسان کو
دیہانیوں میں لاحق کر دیتی ہیں ان لوگوں میں سے جو احکام نوع کے لیے ہیں فانی ہوئے ہیں تاکہ او را ط اور نفرت
میانہ روی حاصل ہو۔

کھانے اور پینے کی چیزوں کا بیان

معلوم کرو جبکہ انسان کی سعادت انھیں اخلاق اربعہ کے اندر ہے جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں اور اسکی نشاۃ
انکے اعتدال کے اندر ہے لہذا حفظ صحت انسانیا و دفع ہونے المرض نفسانیہ کے واجب ہوا کہ ان اسباب جو مزاج
انسانی کو دو جانبوں میں سے کسی ایک کی طرف بدل دیتے ہیں۔ اندا بجلہ وہ افعال میں جنکے ساتھ نفس متعصف ہوتا ہے
اور اسکے نفس انت میں داخل ہو جاتے ہیں ان افعال کا ہم کافی بیان کر چکے ہیں اور ایک ہا موم ہیں جسے نفس متنا

صفات و غیر جو شایطین کے ساتھ شائبہ اور ملائکہ سے بعد پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں اور اخلاق صاف و کھلے
 اخلاق صفات کو پیدا کرتے ہیں خواہ اس شخص کو اس بات کی حس ہو یا نہ ہو جس جو نفس باطنی علماء اعلیٰ اور لوٹ ہیرو ہے
 خدا میں خطیرۃ القدس ہے ان انسانوں کی بدذکی کا اور ان کے سطر سے ہوتا ہے جس طرح طبیعت کو نفی اور بدذکی کا گوارہ ہو گیا
 اور ان کو ہوتا ہے ایسے امور کی نسبت خدا تعالیٰ کے احاطہ و راسخی رحمت کا متقنی ہوتا ہے کہ ان امور کے مہول اور
 چیزوں کے ساتھ ہی ہے وہ امور مضبوط ہیں اور ان کا اثر ظاہر ہے کسی پر پوشیدہ نہیں ہے گو کون کو مکلف کیا جائے اور چونکہ
 تغیر بدن اور اخلاق کے تغیر کے اسباب میں زیادہ ترقوی سبب خدا ہے لہذا ضروری ہوا کہ وہ اصول خدا کے خلاف
 ہوں پس ان سب سے زیادہ ترقوی الاثر ہے جانور کا کھانا ہے جسکی صورتیں کوئی قوم سمجھ گئی ہے ایسے کہ جب
 خدا تعالیٰ کی نعمت اور اس کا غضب کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے سبب انسان کے اندر ایک ایسا مزاج
 پیدا ہو جاتا ہے جو صحت انسانی سے اس قدر بعید ہوتا ہے کہ وہ شخص انسان کی صورت نوعیت سے بالکل خارج ہو جاتا ہے
 بدن انسانی کے خدایہ و پیکر صورتوں میں سے ایک سے رت ہے اور ایسے وقت میں اسکا مزاج انسانی صورت سے
 نکل کر کسی طبیعت جانور کی صورت پکڑ جاتا ہے جس سے طبیعت سلیمہ کو نفرت ہوتی ہے ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ
 کہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کو مسخ کر کے بند یا خنزیر بنا دیا پس خطیرۃ القدس میں اس کے متعلق یہ علم متشہد ہوتا ہے
 کہ اس قسم کے جانور اور انسان کے معصوب علیہ و رحمت الہی سے بعید ہوتے ہیں ایک شائبہ است خفیہ ہے اسٹین
 اور اس طبیعت سلیمہ میں جو اپنی نظرت پر باقی ہے نہایت دور جبکہ بعد سے پس لا محالہ ایسے جانور کا کھانا اور اسکو اپنے
 بدن کا جزو کرنا ناجائز است کے ساتھ احتلاط کرنے اور ان افعال کے عملیں لانے سے جو غضب کو سچان میں لاتے ہیں
 زیادہ تر اٹھ کر لیا لیا ہمیشہ سے خطیرۃ القدس کے ترجمان یعنی حضرت نوح کی وقت تمام انبیاء و علیہم السلام خنزیر قرار
 کرتے اور لوگوں کو اس سے بعید رہنے کا حکم کرتے چلے آئے ہیں حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسکو نازل ہو کر قتل ہی کر دیا
 اور غالباً خنزیر کو کوئی فرقہ کھایا کرتا تھا لہذا شرائع میں نہایت شدت کے ساتھ نہی کی گئی اور اسکے ترک کرنے کا حکم
 دیا گیا اور بند و چوڑا ایسے جانور ہیں کہ انکو ہرگز کوئی قوم نہیں کھاتی ایسے ان سے نہی کریمین تاکید شد علیٰ ضرورت
 نہی جناب سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نسبت فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی قبیلہ پر جب عصہ ہو گیا تو انکو چار یا پانچ
 کی صورت میں جو زمین پر چلتے ہیں مسخ کر دیا نہیں معلوم کہ شاید کو بھی انھیں میں سے ہو اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 جعل منہم القردۃ والنخازیر و عبد الطاغوت کر دیا انھیں سے بند را و خنزیر اور بدستش کر نیوالے شیطان کے
 اور اسی کی مجلس پر ہے کہ جن میں میں خست یا عذاب نازل ہوا ہے اس میں میں ٹھہرنا مکروہ ہے اور معصوب علیہم کے
 بیات بنا کر مکروہ ہے کیونکہ ان اشیاء کے ساتھ احتلاط کرنا نجاسات کے ساتھ احتلاط کرنے سے کم نہیں ہے اور
 اشیاء کے ساتھ ملتنبس ہو کر ان بیات کے ساتھ ملتنبس ہونیکے اثر سے کم نہیں ہے جو مزاج شیطانی کا مقتضی
 اور ان کے بعد اس جانور کا کھانا ہے جسکی سرشت میں ایسے افعال داخل ہیں جو ان اخلاق کے مفاد ہیں جو انسان کے
 مطلوب ہیں حتیٰ کہ وہ ضرورت کی وجہ سے کھانے لیتے ہیں اور وہ ضرب المثل ہو گیا اور طبع سلیمہ اسکو طبیعت مابنی ہیں

اور اسکے کھانے سے اعراض کرتی ہیں مگر بارغذا یاد کردہ جو قابل اعتبار کے نہیں ہیں اور وہ جانور جس میں اس معنی کا کمال ہو گیا اور اسکا ظہور میں ہو گیا اور تمام عرب و عجم نے اسکو مان لیا وہ چند میں از انجملہ ایک ہے حیوان سمعی میں مثلی خلقت میں قدش یعنی جمیل یا بخون وغیرہ سے اور زخما و دبدبہ اور تساوت قلبی ہے اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کے باب میں فرمایا ہے او یا کلامہ احد کیا اسکو کوئی کھاتا ہے اور از انجملہ وہ حیوانات میں مثلی خلقت میں آدمیوں کو تکلیف پہنچاتا اور اُن سے کسی چیز کا آجکاب لیجانا اور پیر لوٹ کرنے کی غرض سے دست کے منتظر رہے ہیں اور اسمیں لہام شیطانی کا قبول کرتا ہے کوا او چیل اور چھیل اور کھلی اور سانپ و بچھو وغیرہ اور از انجملہ وہ حیوانات ہیں جنکی خلقت میں ذلت اور بڑھوں میں چھپا ہوا ہے مثل چوہے اور حشرات الارض کے اور از انجملہ وہ حیوانات ہیں جو نجاستوں اور ناپاک یوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں رستے ہیں اور وہی کھاتے پیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بدن آسمین پہرے رستے ہیں اور از انجملہ کھاتا ہے اور وہ ملاشبہ ذلت اور حماقت میں ضرب المثل ہے اور اکثر اہل عرب جنکی طبائع سلیمہ تھیں اسکو حرام سمجھتے تھے اور شیاطین کے ساتھ اسکو مشابہت دیتے تھے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذما سمعتم نسیق احماف قعودا بالند من الشیطان فانہ راسی شیطانا۔ جبکہ تم گھر کے کارینا سنو تو خدا تعالیٰ کے شیطان کا بھاہ مانگو اسلئے کہ اُسے شیطان کو دیکھا ہے اور تمام اطباء نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ سب جانور بلاشبہ خارج نوع انسان کے مخالفت میں لہذا طب کے اعتبار سے بھی انکا کھانا نہ چاہیے اور معلوم کر دو کہ اس جگہ خدا مقرر فرمایا ہے کہ پوشیدہ ہیں انکے حدود و ضوابط کرتے اور شکل کی تمیز کرنے کی حاجت پڑی۔ از انجملہ یہ ہے کہ مشرکین بلاشبہ اپنے معبودوں اور بڑھاکر و کچے لیے انکو ذبح کر کے انکی طرف اسکا تقرب کیا کرتے تھے اور اسمیں ایک نوع کا شرک تھا لہذا حکمت الہیکہ مقتضی ہوا کہ اس شرک سے نہی کی جائے پھر اُس تحریم کی اسطر حرکات کی جائے کہ طواغیت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اسکے کھانے سے لوگوں کو ممانعت کی جائے تاکہ اس فعل سے باز رہیں اور نیز ذبح کرنے کی قباحت اُس مذہب میں چھپ سرائت کر جاتی ہے اسکی وجہ ہم صدقہ میں بیان کر چکے ہیں پھر ذبح لہذا غایت چونکہ ایک مہم تھی اسلئے شایع نے ماہل الخیر اللہ بہ اور ما ذبح علی النصب۔ اور اُس جانور کے ساتھ جسکو مسلمان اور اہل کتاب کے سوا کسی ملت کا کوئی شخص جکے دین میں خدا تعالیٰ کے نام کے سوا ذبح کرنے کا حرمت نہیں ہے ذبح کرے انضباط فرمایا اسلئے لازم ہوا کہ ذبح کیوقت خدا کے نام کا ذکر کرنا واجب ہو کیونکہ حلال و حرام میں بظاہر تمیز کی ہی صورت ہے اور نیز جب حکمت الہیہ نے انسان کے لیے اُن حیوانات کو جو حیات میں اسی کے مثل ہیں مباح کر دیا اور اُن حیوانات پر اسکو قدرت عطا فرمائی لہذا واجب ہوا کہ ان حیوانات کی جان نکالتے وقت اس مرتبے غافل ہوں اور غافل ہونے کی ہی صورت ہے کہ خدا کا نام نہ ذکر کریں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے لیدکر واسم اللہ علی ہارز قہم من بہیمۃ الانعام۔ تاکہ خدا کا نام ذکر کریں زبان سے اُس چیز پر جو خدا تعالیٰ نے اپنے عطا فرمائی ہے بلکہ یہ ہمارے باپوں کے اور از انجملہ یہ ہے کہ تمام ملل عقد و باطلہ میں مردار جانور حرام ہیں ملل عقد کا اس بات پر اسو بطلان اتفاق ہے کہ خطیرۃ القدس ہے اُن ملت والوں کو اس بات پر ملقی ہوئی ہے کہ وہ خیرین خبیث ہیں اور مذابح باطلہ کا اسواسطے اتفاق ہے کہ اُن کے علم میں اکثر مردار چیز زمین اثر سمی ہوتا ہے۔ مردار جانور کے بدن میں رکنے و دست افراط سمیعیل جاتے ہیں

خلو انسانی مزاج سے منافات ہوتی ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت ہوئی کہ مرد کو غیر مرد سے جدا کیا جائے پس اس کا انقباض یا تنگی
 کیا گیا کہ غیر مرد اور وہ ہے جسکی جان کھانے کی غرض سے نہ نکالی جائے اس باعث سے اس جانور کا کھانا حرام ہو گیا جو سینک ملک کے
 یا کہیں سے اگر گرم جائے یا کوئی زندہ اسکو کھلے کیونکہ یہ حیثیت اور موزنی چیزیں ہیں۔ اور از انجلیہ یہ ہے کہ عرب اور یہود تو
 ذبح اور بخار کیا کرتے تھے اور مجوس کلام اور کر یا پیٹ پھاڑ کر کھا جایا کرتے تھے اور ذبیح اور خراج انبیا علیہ السلام کا ہمیشہ سے طریقہ
 چلا آتا تھا اور اسکے اندر بہت سی معاصیتیں تھیں ایک تو یہ کہ امین ذبیح کو زیادہ تر تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ جان نکالنے کا
 سب سے آسان طریقہ یہی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلیرج ذبیحۃ۔ پس پیچھے کہ اپنے ذبیح کو آرام دے
 اور قرطیۃ الشیطان یعنی نیم سعل کر کے چھوڑ دینے سے جو آپ نے نبی فرمائی انہیں ہی راز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ خون منجمد
 نجاست کے ہے جبکہ نگجانے سے کپڑے کو دھو ڈالتے ہیں اور کتے بچتے رہتے ہیں اور ذبیح کر نہیں ذبیحہ کا اس نجاست سے
 پاک کرنا ہوتا ہے کلمات کلام اور نہ اوپر پیٹ چاک کرنے کے کہ امین وہ جانور سلطانہ بالنجاست ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ
 بات ہے کہ فوج کرنا ملت ابراہیمی کے شعائر میں سے ہے جسکی وجہ سے اس میں کا آدمی اور دین والوں سے تمیز ہو سکتا ہے
 پس فریج کرنا فتنہ اور زعمال فطرت کے مانند ٹھہرا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا سے نالے ملت ابراہیمی کے قائم
 کر نیچے لیے مبعوث فرمایا ہے اس واسطے آپکا وہاں اسکا محفوظ رکھنا ضرور ہوا پھر کلام اور نہ اوپر پیٹ چاک کرنے سے تمیز ضروری
 اور اسکی ہی صورت ہے کہ کسی تیر خیر سے کاٹنا اور وہ بھی حلق کو گردن کی جڑ میں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں صحت نفسانی کے تحفظ
 رکھنے اور معاصت دینی کے قائم کرنے کے لیے منع کیا اور وہ چیزیں جنہیں صحت بدلی کو نقصان پہنچتی ہے مثل سموم اور مضرات
 آئسے مانعت کر نیکاحا ہے اور جب یہ اصول مہم ہو چکے تو اب ہم مفصل طور پر بیان کرتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو
 لگوالات سے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ قسم ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی قسم کے جانور کو کسی صفت
 کی وجہ سے جو اس قسم میں پائی باقی ہے حرام فرمایا ہے اور دوسری وہ قسم ہے جسکو فوج کی شرط نہ پائے جانے سے حرام کہہ دیا
 ہے حیوانات کی کئی قسمیں ہیں ایک تو گھوڑے جانور وغیرہ سے اونٹ و گائے بیل بھیر بکری سب کچھ گئے چنانچہ اللہ پاک
 فرماتا ہے احلت لکم ہیئۃ الانعام۔ اسکی وجہ ہے کہ یہ جانور پاک و معتدل المزاج اور مزاج انسانی کے موافق ہو چکے ہیں
 اور خیر کے دن گھوڑے کے کھانے کی اجازت دیکھی اور گھے کے کھانے سے نہی کی گئی اسلیے کہ تمام عرب و عجم گھوڑے کو
 پسند کرتے ہیں اور تمام حیوانات میں گھوڑے کو فضیلت دیتے ہیں اور انسان کے ساتھ اسکو مشابہت ہے اور گدھا اپنی
 حماقت اور ذلت میں ضرب المثل ہے اور اسکی خاصیت ہے کہ شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے۔ اور عوب کے پاکیزہ اور ذکاوت
 لوگ اسکو حرام مانتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا ہے اور مرغابی اور بٹ بھی مرغی کے
 مثل ہے اسلیے کہ یہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اور مرغ کی خاصیت ہے کہ فرشتہ کو دیکھ کر بانگ کہتا ہے اور کتا اور بلی حرام کیے گئے
 اسلیے کہ یہ دونوں دندوں میں داخل ہیں اور حرام چیزوں کو کھاتے ہیں اور کتا شیطان ہو کہ ہے سادہ دوسری قسم دشمنی
 یعنی جنگلی جانور ہیں ان جانوروں میں سے جو جانور نام و صفت میں ہیئۃ الانعام کے مشابہ ہیں مثلاً برن اور بیل گائے
 اور شتر مرغ۔ اور اگر کیر تیرہ سول نہ اصل مرغ کو کسی نے بطور بدیہ کے گور خر کا گوشت بھیجا تو آپ اسکو تناول فرمایا اور کسی شخص نے

خزگوشت کا گوشت آپکو بھیجا تب بھی آپنے اسکو قبول فرمایا اور ایک مرتبہ آپکے دسترخوان پر لوگوں نے گوہ کا گوشت دیکھا یا
 اسلئے کہ عرب لوگ ان چیزوں کو پاک طیب مانتے تھے اور ایک مرتبہ آنحضرت صلیع نے گوہ کے دکھانے کی نسبت یہ عذر کیا کہ
 میرے قوم کے ملک میں یہ نہیں تھی۔ اسلئے مجھے ابھی نہیں معلوم ہوئی اور ایک مرتبہ آنحضرت صلیع کے ساتھ معذرت فرمائی
 اور ایک مرتبہ اس سے نبی فرمائی اور میرے نزدیک انہیں کچھ تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں دونوں وجوہائی جاتی ہیں کہ خدا کے
 ہر ایک کافی ہے مگر شنبہ پر کافر کرنا ترع میں داخل ہے۔ براہ جزیرہ ام نہیں ہوئی اور نبی سے آپکی مراد کراہت تشریح ہے
 اور آپنے تمام درندوں کے کھانے سے نبی فرمائی ہے اسلئے کہ اہل طبیعت اعتدال سے خارج اور اہل عادات بد اور اہل لہین
 رحمت نہیں ہوئی اور پندوں میں سے کہو تراو چڑیا کو مباح کیا اسلئے کہ یہ پاک جانور ہیں اور ہر شکاری پر ہند کے کھانے سے
 نبی فرمائی اور بعض جانوروں کو آپنے فاسق سے تعبیر فرمائی لہذا اسکا کھانا بھی ناجائز ہے اور جو جانور مردار اور بچات
 کھاتا ہے یا عرب کے لوگ اسکو خبیث جانتے ہیں اسکا کھانا مکروہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے ویکرم علیکم الخبائث
 اور حرام کین انہر خبیث چیرین اور آنحضرت صلیع نے زمانہ میں ٹڈی کو کھانا کر کے تھے کیونکہ عرب اسکو پاک جانتے تھے
 اور ایک قسم دریائی جانور ہیں انہیں سے جلکو عرب پاک جانتے ہیں اسکا کھانا مباح کیا گیا ہے مثلاً مچھلی اور خیر۔ اور مچکو
 وہ ناپاک سمجھتے ہیں اور حرام جانور سے اسکا نام لیتے ہیں مثلاً خیر تو اس میں اولہ متعاض میں مگر اعتبار والی ہے
 اور ایک مرتبہ آنحضرت صلیع سے کسی نے گھی کی نسبت جبین چونام کیا تھا سوال کیا تو آپنے فرمایا اس جو ہے اور اس کے
 اس پاس کے گھی کو نکالو اور باقی کو کھاؤ۔ اور ایک روایت میں آیا ہے گاگر گھی میں جو ناگر ٹپسے پس اگر وہ گھی
 جما ہوا ہے تب تو اس جو ہے اور اس کے اس پاس کے گھی کو نکالو الین اور اگر بگلا ہوا ہو تو اس کے گرد نہ بھٹکو۔ مین کتا ہوں
 مردار اور وہ چیز جبین مردار کا اتہا ہو جائے تمام ملتوں اور امتوں میں خبیث ہو جاتی ہے پس اگر وہ خبیث دوسری
 پاک چیز سے تمیز ہو تو اس پاک کو کھالیا جائے اور ناپاک کو پھینک دیا جائے اور اگر تمیز نہ ہو تو وہ سب حرام ہو جاتی ہے
 اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نجاست اور ہر وہ چیز جبین نجاست پڑی ہو حرام ہو جاتی ہے اور رسول خدا صلیع
 اس جانور کے کھانے اور اس کے دودھ پینے سے منع فرمایا ہے جو نجاست کھاتا ہے۔ مین کتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے جبکہ
 اس کے اعضاء نے نجاست کو جذب کر لیا اور آپکے اجزاء میں پھیل گئی تو اسکا حکم مثل نجاست یا اس جانور کے ہو گیا جو نجاست
 میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے رسول خدا صلیع نے فرمایا ہے املت لتا میتان و دمان اما المیتان اکوت واجراد
 والدمان الکبد والطحال۔ ہمارے لیے دوست اور دو خون ملا کہیے گئے ہیں لیکن دوست تو پھیلی اور ٹڈی میں
 اور دو خون جگر اور تلی ہیں مین کتا ہوں کہید اور طحال و عضو میں اعضاء و بدن ہمیشہ سے گردہ دونوں خون کے مشابہ
 نہیں تو آپنے اندر کے اندر جو خبہ تھا اسکو دگر دیا اور پھیل ڈنڈی میں دم سفوح یعنی مینا ہوا خون ہی نہیں ہے
 لہذا انکے اندر ذبح مشروع نہیں کیا گیا اور آنحضرت صلیع نے کرکٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا اور آپنے اسکا نام فانی
 رکھا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اک پر یہ چھوک مارنا تھا اور آپنے فرمایا ہے من قتل وزغافى اول
 ضریرہ کتب لہ کفنا و کذا و فی الثانیۃ دون و ذلک فی الثالثہ دون و ذلک۔ جو شخص کرکٹ کو پیسے ہی مرتب

مار دے تو اسکے لیے ایسا اور ایسا لکھا جاوے گا یعنی سونکیان لکھی جاوے گی اور دوسری مرتبہ میں اس سے کم اور تیسری
 مرتبہ میں اس سے کم۔ میں کتا ہوں بعض حیوان کی خلقت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اُن سے افعال و حیاتیات شیطانیہ
 صادر ہوتی ہیں اور وہ حیوانات میں قریب تر شیطان کے ہوتے ہیں اور سوکھے اعتبار سے وہ اُن کے تابع ہوتے ہیں
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا تھا کہ اگر کشت بھی انھیں حیوانات میں سے ہے اور اس بات پر آپؐ تنبیہ فرمائی کہ وہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُٹک کو چھو نہ تھا اُن کے کرنے کے لیے یا سکا مقصد نامی طبعی تھا شیطان کے وسیع پر ہے
 اگرچہ اس کے چھو نہ کئے کا اُن کے اندر کچھ اثر نہ تھا اور اُن کے قتل کر نہیں آپؐ دودھ سے رغبت دلائی ایک یہ کہ آہن
 نوع انسانی کی ایذا کا دفع ہے تو اُن کا حال ایسا ہو گیا جیسے شہروں سے دختوں سے کو قطع کرتے ہیں اور سوکھے
 اسکے جسم میں یہ نعلت پائی جاوے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں لشکر شیطانی کا توڑنا ہے اور اُن کے وسوسے کو دور کرنا
 اور یہ بات اللہ تعالیٰ اور ملائکہ مقربین کے نزدیک پسندیدہ ہے اُن کا مار ڈالنا اول ضرر میں دوسری مرتبہ اس سے
 اس لیے افضل ہے کہ آہن حذائق اور سرعت الی الخیر پائی جاتی ہے واللہ اعلم اللہ پاک نے فرمایا ہے حرمت کلم
 الميتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل غیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوۃ والمتردۃ والیطیخۃ وما اکل السبع الا
 ما ذکیتہ وما دبح علی الثعب وان یستقسموا بالالزام ذلکم فسق۔ میں کتا ہوں کہ بستی یعنی مردار و خون
 مردار ہونے کی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں نجس ہیں اور ضرر کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ اس کی صورتیں ایک قوم
 مسخ ہو چکی ہے وما اهل غیر اللہ بہ۔ اور جو انسان کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اس میں قطع طبعی شرک ہے اور اس لیے کہ
 فعل کی سبب مقبول بہ میں ملوث کرتی ہے اور خفہ وہ جانور ہے کہ جس کا کلام مرڈا جاوے اور وہ مر جاوے اور جو وہ
 وہ جانور ہے جو بغیر ٹھہری کے مارا جاوے مثل لکڑی اور پتھر سے اور مردہ وہ جانور ہے جو اوپر سے نیچے کی طرح گر پڑے
 او لطیخہ وہ جانور ہے جو سینک لکھا کر مر جاوے وما اکل السبع یعنی زندہ کے کھانے سے جو بچ رہے۔ یہ حیات میں
 اس واسطے کہ ذی طبع کیا انضباط شارع نے اس صفت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جس کے حلق یا گردن پر کسی تیز چیز کا جان
 نکالنے کے قصد سے استعمال کیا جاوے۔ پس اس سے لازم ہوا کہ ان سب صورتوں میں جو اسکے سوا ہیں وہ جانور حرام
 اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں اُس جانور کا بستا ہوا خون اُن کے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے اور اُس کی وجہ
 اُن کا تمام گوشت ناپاک ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتہ یعنی مردہ جانور کہ جس کو اس طرح جو ٹنگے یا زخم ہونے جاتے اور
 ہنوز وہ زندہ ہو اور پھر تم اس کو ذبح کر لو اور جان کا نکالنا ذبح کرنے کی وجہ سے ہو تو وہ حلال ہے۔ وان یستقسموا بالالزام
 یعنی تمھاری قسمت میں جو برائی یا بھلائی ہے جوے کے تیراں سے تم اس کا معلوم کرنا چاہو۔ جاہلیت میں یہ کیا کرتے
 کہ کسی بات کے معلوم کرنے کو وہ تیر پھینکا کرتے تھے ایک تبر میں اقل یعنی کرا اور ایک میں لا اقل یعنی مت کر
 اور ایک میں نفل یعنی خالی لکھا ہوتا تھا۔ اور اسکے اندر خدا تعالیٰ پر اقرار اور اپنے جہل پر اعتماد پایا جاتا تھا اس واسطے
 خدا تعالیٰ نے اُس سے نہی فرمائی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے نہی فرمائی ہے کہ نشان بازی کے لیے
 کسی جانور کو زندہ باندھ دیا جاوے اور پھر نشانے لگا کر اُس کو مار ڈالیں اور اُن کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا ہے

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت جانوروں کو بڑھکراؤ اس سے نشانہ باندی کیا کرتے تھے اور نہ میں ملا ضرورت اس جانور کو ستا تھا
 اور نہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے قربانی یا کسی نعمت کا شکر یہ ہوتا تھا اس سے نبی کی گئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھی طور پر قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طور پر
 ذبح کرو اور تم میں سے کوئی ہوا اسکو چاہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو آرام لینے دیا کرو۔ میں کہتا ہوں ہر
 طریقہ جان کے نکالنے کے اختیار کریں داعیہ رحمت کا تیل ہے اور یہ وہ غلت ہے جس سے پروردگار عالم باطنی ہوتا ہے
 اور امیر اکثر معاصیہ نیز لایہ اور یہ موقوف بین اور آنحضرت معلوم فرمایا ہے کہ جو کسی جانور کا عضو کاٹا جائے اور جانور
 وہ زندہ ہو تو اسکو مردہ کا حکم ہے میں کہتا ہوں وہ لوگ اونٹوں کے کوٹان اور اٹنیوں کی جھکریان کاٹ لیا کرتے تھے
 اور اس میں عذاب دیتا تھا اور جو طریقہ خدا تعالیٰ نے ذبح کا شروع کیا تھا اس کے خلاف تھا تو آپ نے اس سے نبی فرمائی
 آنحضرت معلوم فرمایا ہے جو شخص چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق مار ڈالے تو اللہ عزوجل اس کے قتل سے استغفار فرما
 آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ معلوم اور اسکا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اسکا حق یہ ہے کہ اسکو ذبح کر لے اور اسکو کھائے
 اور یہ کرے کہ اس کے سر کو قطع کر دے پھر اسکو چھینک دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس جگہ دو چیزیں اشتباہ میں ہیں پہلی ہونکلی تیز
 ضروری ہے ایک یہ ہے کہ ذبح کرنا حاجت کی وجہ سے ہوا دیصلحت نوع انسانی کے داعیہ کا اتباع ہوا اور دوسرا یہ ہے
 کہ ملک میں نوع حیوانی کے فاسد کر نہیں سہی ہوا اور قساوت قلبی۔ یعنی ہر جرحی کے داعیہ کا اتباع ہوا اور معلوم کر دو
 شکار بازی عرب کی عادت اور انکی عورت فاشیہ تھی حتیٰ کہ شکار بازی منجملہ اسکے آن میشیوں کے جبرنگی معاش
 موقوف ہے ایک پیشہ تھا ہاں آنحضرت معلوم نے اسکو مباح کر دیا اور اسکی کثرت میں جو برائی تھی اسکو اپنے اس قول
 کے ساتھ ظاہر کر دیا من اتبع الصيد لہی من جس شخص نے شکار کا پیچھا کیا اسے لو کا کام کیا۔ اور شکار کے احکام میں
 معنی میں کہ تمام شروط میں شکار کرنا صحیح کرنے پر محمول ہے جو اس شرط کے کہ حکما نبھانا دشوار ہے اور اس کے لگا نہیں
 اکثر کوشش شکار کریں بیکار ماتی ہے لہذا شکاری جانور کے چھوٹے یا تیر چھینکے وقت خدا کا نام لیا نہ شکار کیا گیا
 اور شکار کر نہ والے کی اہلیت شرط کی گئی اور ذبح کرنا اور طوق یا گردن شرط نہ کیا گیا اور ایک س بات پر مبنی ہے کہ
 شکار کرنے کی ذاتیات اس میں باہمی جائیں۔ مثلاً سکھائے ہوئے جانور کا قصد شکار پر چھوڑنا اور اگر یہ بات سنوئی تو
 اتفاق سے اس شکار کا دالینا ہو گا اور شکار کرنا ہو گا اور ایک یہ کہ اس شکاری جانور نے اس شکار کو کھانا لیا ہو اور
 کچھ کھا لیا ہے تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو وہ زندہ مل گیا ہو اور اسے اسکو ذبح کر لیا ہو تب تو وہ حلال ہے ورنہ حرام
 تاکہ معلوم کے معنی پائے جائیں اور یا اکل البیع سے تیز ہو جائے اور آنحضرت معلوم سے جب شکار اور ذبیحہ کے احکام دریافت
 کیے گئے تو آپ نے اضعاف اصول کے موافق جواب ارشاد فرمائے کسی نے عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے لہاکے باشندے ہیں کیا ہم
 ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں اور ہم شکار کے ملک میں رہتی ہیں اپنی کمان اور اپنے گتے معلوم وغیرہ معلوم سے شکار کرتے ہیں
 تو ہلو کیا بات مناسب ہے رسول خدا معلوم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے برتنوں کا جو تونے حال بیان کیا ہے اگر تمکو اور برتن
 میسر ہوں تب تو ان برتنوں میں کھاؤ اور اگر میسر نہ ہوں تو انھیں گودھو کر کھا لیا کرو اور خدا تعالیٰ کا نام لیکر اپنی کمان

[illegible]

کھانے کے آداب کی بیان

معلوم کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانہ کے اندر آب سکھائے ہیں جو امت کے لوگ ہمیشہ لایا کریں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بركة الطعام الوضوء قبله والوقوف عليه ۵۔ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے کھانے کی آداب سے لیکر نہیں ہے اور بركة العلم نے فرمایا ہے کیلو طاعلم یا رب لکم۔ اپنے علم کو آب لیکر رکھو۔
لیے برکت دی جائے گی اور فرمایا ہے اذا اكل احدكم طعم الاطعم یا کل من علی الصفحة ولكن یا کل من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها۔ تم میں سے جبکہ ان کو کھانہ کھائے اور پتہ نہ لھائے بلکہ اس کے نیچے سے کھائے گیونکہ برکت اس کے اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں برکت کے یہ معنی ہیں کہ نفس میرا ہو جائے اور انگوٹھوں کو سرور ہو اور ان کو تسلی ہو اور زیادہ چیزیں جو علیہ کوئی کھانا ہے اور میری نہیں ہوتا اسکا مفید باقی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ دو شخص میں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس دو روپے ہیں مگر ان میں سے ایک کے تو اپنے سنگدست ہو جائیگا ان کے لگا رہے اور لوگوں کے مال میں اسکو طبع ہوتی ہے اور اپنے مال کے خراج کر نہیں موقع محل نہیں دیکھتا تاکہ اسکو وہ مال یاد دیا کا کچھ نفع اور دوسرا ایک کھانا آدمی سے اور چار لوگ کھاتے ہیں تو دولت آدمی سے اور بیادہ روپے سے زندگی بسر کرتا ہے اور اسکا باطل طبع بہت ہے۔ پس دو شخص کے مال میں برکت دیکھی اور بیادہ کے مال میں برکت۔ دیکھی تو برکت کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص اپنی ساری چیز کو اپنی ضرورت میں صرف کرے تو دوسرے اس کے لیے بے نسبت اپنے مال کے زیادہ تر کو بیوگی۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص ہیں اور ہر ایک انھیں سے ایک بطل کھانا کھاتا ہے مگر ایک طبیعت نڈا کو جو بدن کر لیتی ہے اور دوسرے کے معدہ میں کچھ آفت ہوتی ہے اور اس کا کھانا اس کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے اور بسا اوقات دو شخصوں کے پاس مال ہوتا ہے مگر ایک شخص مال کو ایسا سب کے خریدنے میں صرف کرتا ہے جس میں اسکا زیادہ تر نفع ہے اور دوسرے زندگی میں موقع کل کا کاٹا رکھتا ہے اور دوسرا شخص اپنے مال کو فضول صرف کرتا ہے اور اسکی ضرورت میں وہ مال کچھ کام نہیں آتا اور بیات نفسا پیدا و عقائد تغذائیہ کو برکت سے ظاہر ہو نہیں ایک قسم کا اثر ہوتا ہے چنانچہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے فمن اخذنا باثره افسا افسا لم یاربک لہ فیہ وکان کالذی یاکل ولا یشبع۔ پس جس شخص نے اسکو حق نفسانی کے ساتھ لیا اس میں اسکو برکت نہ دی جائے گی اور وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی کھاتا ہے اور میر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہوا میں کسی لکڑی کو ڈالیں گے کہ کھدیا جائے تو اس پر سے چلنے والے کا پیر کھجور پاتا ہے اور اگر اسی لکڑی کو زمین پر رکھ دیا جائے تو نہیں پھرتا۔ پس جب ایک شخص کسی چیز کو صرف قسمد کرتا ہے اور اسکو بے قصود ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے کافی ہو جائے اور اس بات پر اپنے نفس کو مطمئن کر دیتا ہے تو یہ اسکی خوشی اور اطمینان خاطر اور قناعت کا سبب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات یہ امر طبیعت کے اندر سرایت کرتا ہے اور وہ طبیعت ضروریات میں اسکو صرف کرتی ہے۔ پس جب ایک شخص نے کھائے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور جو تیرہ دن سے اتار کر علیحدہ کر دیا اور اطمینان خاطر میٹ گیا تو ان باتوں کا اسے خوب کاٹا گیا اور خدا کا

زبان سے نام لیا تو اس پر رکت کا فیضان ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص قلم مآپ کر اس کی مقدار کو معلوم ہوتی ہے اور پانچ ماہ
 کے ساتھ اسکو اپنی ذات پر صرف کرنا ہے تو کم از کم اسکو اس قدر غلہ کافی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا اور
 جب غلہ کو بے اعتدالی کے ساتھ ڈال دیا ہے اس سے دل میں اس کے بقدر ہی ہو جاتی ہے اور اس کے سبب وہ ایک بقیہ بڑھ جاتا ہے
 اور کم از کم غلہ جو اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے وہ اس غلے سے جو اور ورنہ کے لیے کافی ہو سکتا ہے زیادہ ہو جایا ہے اور اگر گناہ
 یہ بات ضروری ہے کہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان ایسا اوقات ایک سے وٹنی حاجت سے زیادہ کھا جاتا ہے یا بچے کے
 اور بائین کرتے اسکو کھا لیتا ہے اور اس کے کھانے کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ اس کے بدن میں جزو بدن ہوتا معلوم ہوتا ہے
 اور نہ اس سے اس کی نیت سیر ہوتی ہے اگرچہ محدہ بھر جائے اور ایسا اوقات ایک محل کے قدر اندازہ سے لیا جاتا ہے پس
 حقیقت میں ہوا ایک رطل سے زیادہ ہے اُن کے وجود و عدم کیساں ہوا اور وہ کسی کام میں نہ آیا اگرچہ مدت کے بعد جب
 اس غلہ کو دیکھا تو کو معلوم ہوئی۔ اس حاصل برکت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اندر اسباب طبعی میں نیچے ضمن میں
 کوئی فرشتہ بزرگ یا شیطان مردود و مددگار رہتا ہے اور ان اسباب کی صورتیں روح ملکی یا شیطانی ہو سکتی ہیں جاتی ہے
 والہ اعلم۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کے دھونے کی یہ وجہ ہے کہ اس میں میل دور ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ
 دھونے سے کھانے کی بو اور دوسرے زائل ہو جاتی ہے اور اس بات کا اندیشہ جاتا رہتا ہے کہ ہاتھوں سے اُس کے اثرات ہوتے ہیں
 یا کوئی درندہ اس کے ہاتھ کو چاٹ دالے یا سانپ بچھو وغیرہ کاٹ لے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے من بات دنی بدہ
 نعم لم یغسلہ فاحیایہ سیئی فلایلو من الالفیہ۔ جس شخص کا ہاتھ کھانے میں سنا ہوا ہو اور اسکو بغیر دھوئی ہو سوچا
 اور پھر اسکو کچھ تکلیف ہو جائے تو اسکو چاہیے کہ اپنی ہی ذات کو طاعت کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے اذا اکل احدکم
 فلیاکل منینہ واد اشرب فلیشرب منینہ۔ تم میں سے جب کوئی کھائے تو ہاتھ سے کھائے اور جب شرب کر دے ہاتھ
 سے پیئے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے لا یاکل احدکم لثمالہ فلا یشرب لثمالہ فلا یشرب لثمالہ یا کل لثمالہ ویشرب
 لثمالہ تم میں سے کوئی شخص لثمن ہاتھ سے نہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے نہ پئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے
 اور ہاتھ سے اور حدیث شریف میں آیا ہے ان الشیطان یسجل الطعام ان یدکر اسم اللہ علیہ۔ کھانے پر خدا کا نام
 لینے سے شیطان اسکو حلال کر لیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی کھانے پر خدا کا نام لینا
 بھول جائے اور کھائے تو اسکو یہ گناہ چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ اور آخرت مسلم نے ایسے شخص کی فرمایا ہے کہ شیطان برا
 اُس کے ساتھ کھانا رہتا ہے اور جب یہ خدا کا نام لیتا ہے تو کچھ اُس کے پیٹ میں ہوتا ہے تے کر دیتا ہے اور آخرت مسلم
 فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اُس کے تمام حالات میں شیطان ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ کھانے کی وقت بھی اُس کے پاس
 اگر وجود ہوتا ہے پس جب تم میں سے کسی کے پاس لقمہ گر پڑے تو شیطان کے لیے اسکو نہ چھوڑے اور اُس لقمہ کو خاک شیا
 سے صاف کر کے کھائے میں کہتا ہوں نبی اللہ علوم کے جو خدا تعالیٰ نے آخرت علی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے میں
 ملائکہ اور شیاطین اور ان کے زمین کے اور پیشتر رہنے کا علم بھی انہیں ہے اُن کا کام ہے کہ یا اعلیٰ سے محمد یا تو انہیں
 الہام کے طور پر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر نبی آدم سے اُن الہامات کو بیان کر دیتے ہیں اور شیاطین کے مزاج میں انھیں

پیدا ہونے پر جتنا میلان ان نظامات فاضلہ کے بگاڑنے اور حکم وقار و طبیعت سلیمہ کے نقصان کی مخالفت کرنے پر
 ہوتا ہے وہ ان الہامات کو حاصل کر کے نبی آدم کی طیف جو ان کے پیروں میں بیان کر دیتے ہیں منجملہ شیطاں کے حالات کے پیچھے
 کہ خواب بابیہ میں جب وہ کسی کو مشتمل ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں ان کا طور ہوتا ہے جس سے طبیعت سلیمہ کو نفرت ہوتی ہے
 مثلاً بائیں ہاتھ سے اٹھانے یا کھینچنے کی صورتیں اور منہ ان احوال کے ہے کہ کبھی شیطاں کے نفس میں ان صفات
 و نیکیاں تلاش ہوتا ہے جو بن آدم کے اندر قوت ہی میں یکوحد سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً جھوٹ و شہوت جماع وغیرہ۔
 یہ صفات ان کے اندر پیدا ہونے میں پھر ان صفات کے پیدا ہونے کے بعد ان کو ان حوالے کے ساتھ اختلاف اور عیس اور
 انسان کو ان حوالے کے وقت جو کام لڑا پڑتا ہے اسی کام کے نقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے خیال میں ان
 افعال کے ساتھ وہ شیطاں اپنی قصاصہ حاجت کرنے میں اس اعتبار سے ہوا کہ لادایہ جماع سے پیدا ہوتی ہے جس میں شیطاں کی
 شرکت ہوتی ہے اور اس میں وہ شیطاں اپنی ہی قصاصہ شہوت کرتے ہیں قلیل البرکت ہوتی ہے اور شیطاں کی طرف
 بسکوسیلان ہوتا ہے اور اس میں کھانا نہیں شیطاں کا شریک اور ان کی ضرورت کا پورا کرنا ہوتا ہے اور کھانا بھی
 برکت کم ہوتی ہے اس کھانے سے لوگوں کو نفع نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات وہ مضر ہو جاتا ہے اور خدا کا نام
 لینا اور پناہ مانگنا اہل علم کی مخالفت کرتا ہے یہی سبب ہے کہ جو شخص خدا کو یاد کرے اور اس کی پناہ مانگے شیطاں
 اس سے بٹ جاتے ہیں اور یاد اکر و ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا اور کچھ کھانا اس کے
 پیش کیا اس کے کھانے کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں سے گر پڑا اور زمین میں لڑکھا گیا وہ شخص ٹھکرا اس کے اٹھانے کو ملا نہ بنا
 چلتا تھا تو تنہا ہی وہ اس سے دور ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ حاضرین کو کسب قید تعجب ہوا اور اس کو بھی اس کے پڑنے میں
 کسب قید محنت کرنی پڑی کہ وہ اس کو اٹھا کر کھا گیا پھر چند روز کے بعد ایک شخص پر شیطان یعنی جن آگیا اور وہ جن
 اس شخص کی زبان سے کلام کرنے لگا اٹھا کلام میں اس نے یہ بھی بیان کیا کہ فلاں شخص پر میرا گدڑ ہوا وہ کھانا تھا تو مجھ کو
 وہ کھانا اچھا معلوم ہوا اور اسے مجھ کو کچھ نہیں کھلایا تو اس کے ہاتھ میں سے میں نے اس کو ایک لیا تو اسے مجھے اس قدر
 جھجکا کر کیا کہ اخیر کو وہ مجھے چھین لیا اور ایک مرتبہ ہمارے گھر کے آدمی کا جو جن کھا رہے تھے ناگاہ کوئی گاجر اس میں گر کر
 لڑکھا گئی جھٹ پٹ ایک شخص اس کو اٹھا کر کھا گیا پھر اس کے سینہ و پیٹ میں درد شروع ہوا اور اس پر جن آکر بولنے
 اور اسے بیان کیا کہ میں نے وہ گری ہوئی گاجر لی تھی اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہمارے کان میں پڑی ہیں جسے ہاؤنٹین
 ہو گیا ہے کہ یہ احادیث اپنے معنی حقیقی پر معمول ہیں ان احادیث کے قبیلہ سے نہیں جنہیں معنی مجازی مراد ہیں۔ واللہ اعلم
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغم کلہ ثم لیطرحہ فان فی احدہما حیۃ شفاء و فی الآخر
 داء و فی روایت و انہ یتقی بجنابہ الذی فیہ الداء۔ جبکہ تمھارے کسی کے برتن میں مکھی گر پڑے تو سب مکھی کو ڈبا کر بھجوا
 جھینکدے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا اور دوسرے پر میں بیماری ہے اور ایک ثابت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ مکھی اس پر سے
 اچھتی ہے جس میں بیماری ہے۔ معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے حیوان کے اندر اس کی طبیعت کو تدبیر بدن کے لیے پیدا کیا ہے وہ
 طبیعت بسا اوقات مواد مذکور کو جو جزو بدن ہو ملکی قابلیت نہیں رکھنے اعماق بدن سے اطراف بدن کی طرف دھک دے

یہی سبب ہے کہ اطباء جانوروں کی دُم کھانے سے منع کرتے ہیں اور کبھی بسا اوقات خراب غذا جو جزو بدن ہو چکی ہو
نہیں رکھتی کھاتی سستی پیدا و اسکی طبیعت اُس مادہ فاسد کو اسکے عضو خسیس کے یعنی پر کی طرف پہنچتی ہے وہ عضو خسیس
یہ مادہ سمیہ ہوتا ہے تاکہ کو کثرت دفع ہو تاکہ اور یہی عضو وقت ہجو ترنگیوں کے مقدم ترین اعضا کا ہوتا ہے اور اسی
یہ حکمت ہے کہ میں جہز میں سم کھا ہے تو اس میں مادہ تر یا قیہ بھی رکھا ہے تاکہ اسکے سبب وجود انسان کا ہلاکت سے محفوظ رہے
اور اگر ہم اس سبب طبعی کو بیان کریں تو کلام درایہ ہو جائیگا اور اصل کلام کا یہ ہے کہ کھانے کے کائے کا یہ ہضم ہوتا ہے
اور بعض غذاؤں سے کہ کھانے وقت محسوس و معلوم ہوتا ہے اور جب عضو کثرت یہ مادہ لڑا امد دفع ہوتا ہے اسکا حرکت
معلوم ہوتا ہے اور طبیعت ظنیہ اندر وہ چیز جو ان مواد نوویہ کی مقاومت و مقابلہ کرے پوشیدہ ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے ہرگز
چیز جو کثرت ہوتا ہے اور کثرت معلوم نہ ہونے پر متادل نہیں فرمایا اور نہ پایا ہے اندر اور نہ کبھی بار بار۔ و قیل حیاتی آپس
پکائی گئی اور نہ ابھی سا کم لڑتی تھی ہولی کو دیکھنا اور دیکھتی تھی کیا لڑا ہے لکھا یا اور نہ کبھی جانی دیکھی ہلا بھوسی اور
بغیر چھپے ہوئے ہونے فرماتا تھے۔ معلوم کرو کہ رسول خدا معلوم عرب میں مسیحوش کیے گئے اور انکی عادات و زبان
عادات بھی اور عجیبہ سن کے تہ اکلفات نہیں آتے تھے اور انکا اختیار کرنا عہد بات ہے اور ادلی اسکا ہے کہ زبان
نہ تحقیق کریں اور خدا تعالیٰ کی یاد سے نہ اعراض کریں اور نیز صاحبان ملت کے یہ یہ بات پسندیدہ ہیں کہ اشہار
کم اور زبانا و ہر پیروی کریں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ان المؤمن باطل فی معاد واحد والکافر باطل فی معاد
بلا تکتب من اکیث ثمت من کما ہے اور کافر سات آنتو نہیں۔ میں کہتا ہوں اسکے یہ معنی ہیں کہ کافر کا قصہ تو بیشک
بھلے لہذا ہے اور من کا قصہ اپنی آخرت ہے تو من کو بھی سزاوار ہے کہ اس میں بھی کمی کرے اور اسکا قصہ میں کمی کرنا
نہیں خدا ال عیان ہے ایک حدیث ہے اور کھانہ میں شدید اصرار ہونا۔ بلکہ خدا ل کفر کے ایک خصات ہے۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک شخص دھواں دن کو کھانہ میں جمع کرے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی دھواں دن کو جمع
کرنے کی کئی سی کی جھٹل ہے انجکا ایک ہے کہ دھواں دن کے جمع کر نہیں مفعول یعنی چاہنا اچھی طرح سے مہکا اور یہ صوت
تہ کہ ہے کہ خوب ضبط نہ کرے کہ وہ گھلیان اسکو تکلیف دینگی کجالات اسکے جب ایک ہی اٹھلی ہوا اور ایک۔ یہ ہے
کہ یہ طبیعت لطیفہ بہت شدت و جس کے ہے اور ایک یہ ہے کہ انہیں اپنے آپکو دوستوں پر اختیار کر لینا ہے اور بات کا
احتمال ہے کہ اسکے مصادیل سے بات کو برا سمجھیں مگر ان جبکہ وہ اپنے معاذوں سے اس بات میں اجازت لینے کو کچھ مضائقہ
نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایجمع اہل بیت عندہم الا قمر۔ جنکے ہاں جو اس میں اسکے کھانے کو
بھوکے نہ دیکھتے اور نیز فرمایا ہے بہت الا تمر جیاع ابلہ جس کھانہ میں چھوڑا۔ نہیں اسکے کھانے بھوکے نہ دیکھتے اور آنحضرت
صلعم نے فرمایا ہے اھم الامام اھل کہ بہتر سالنوں کا سر کہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تدبیر منزل اس میں ہے کہ اسے کھانہ
کچھ نہ جمع کرے جواز دین از ان ہو جیسے مدینہ میں چھوڑا ہے اور ہمارے ملک کے دیہات میں گاجروں کی جڑیں وغیرہ پس اگر
کھانا جبکہ کثرت طبیعت رغبت کرتی ہے پائے بننا و نہ جو خیر اسکے پاس ہو وہی اسکی۔ وری اور سر ہو یا کھانہ کچھ اگر وہ
ان کا کرے نہ ہو کہ کثرت تکلیف ٹھہرائے اور یہی حال سالنوں کا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے میں کئی تو

اور بعد افاقہ نہ لے سکا۔ جو شخص لسن یا پانی کھائے تو وہ مجھے قہار ہے اور ایک ٹانڈی آئیکے سامنے پیش کی گئی جس میں
 ترکہ یارن تھیں جنہیں پوائی سی نو آٹے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم کھاؤ میں اسکو نجات دیتا ہوں جسکو تو نہیں دیتا۔
 میں کتا ہوں ملائکہ لطافت اور پاکیزگی کو محبوب جانتے ہیں اور ہر ایک اس خبر کو جو عادت پاکیزہ کو ترک کرے اور
 اسکے خلاف سے نفرت کرتے ہیں اور انھیں معلوم نہ رہے کہ یہ عادت خیریت ہے جس میں ابواب ملکیت کے کھلتے رہتے ہیں
 اور باہرین آنگے فیر کے فرق کر دیا ہے انھیں نہ سمجھا کہ یہاں ہے کہ خدا تعالیٰ اس زندہ سے جو ایک فقیر کھائے اور اس پر
 خدا کا شکر کرے اور ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر مدعا نہ کرے راضی ہو جائے۔ مگر ان کا بھگنا گزر چکا ہے اور حکم
 باب میں چند اہل حقیر مری ہیں جو اس کا ایسا آئے نہ کہ ان کو اور ان کا بھگنا یہ ہے احمد تہ حد کثیر اطیبا مبارک کا فہم
 نیز حکم فی دل مودع ولا مستغنی عنہ۔ یہاں اور ان کا بھگنا ہے احمد تہ الذی اطعمنا ہم تانا وجعلنا مسلمین اور
 انھوں نے جو احمد تہ الذی اطعمہ وعلی دسوقہ و جعل لہ مخرجاً اور یہاں صہانی کرنا سمجھا اسباب جو اندری ہے
 ایک باب ہے اور عادات میں وہ ایک جمع کرنے کے لیے اب سب سے اسکی وجہ سے مایں آدیوں کے دوسری ہوتی ہے
 ورسا و لوگ کچھ ضرر نہیں پاتے ہیں تو اسکا باب۔ انکو ٹھٹھا کرنا ضروری ہوا اور ضروری ہے کہ اس میں غیبت اور حریفان
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلبکر م ضیفہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور دن آخرت پر
 ایمان لائے تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرسے اب یہ حاجت لاحق ہوئی کہ مہمان نوازی کی مدت معین کیجئے تاکہ مہمان
 کے سب سے مہمان کو وقت نہ واقع ہو یا مہمان تھوڑے کو بہت نہ شمار کرے لہذا ایک رات دن اسکی خاطر داری کی مدت
 سفر کی گئی اور وہ ہفت روزہ کے ہے اور ہفت روزہ مدت تین روزہ ہے کیے گئے۔

مسکرات کا بیان

معلوم کرو کہ کسی نشہ آور پیر کے کھانے سے عقل کا زائل کرنا لامحالہ عند العقل ایک قبیح فعل ہے اس لیے کہ اس میں نفس کو
 ورطہ بہیمیت میں ڈال دینا اور ملکیت سے نہایت درجہ بعید ہو جانا ہے اور نیز اس میں خلق الہی کی تعمیر ہے اس لیے کہ اس
 شخص نے اپنی عقل کو جسکے ساتھ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کو مخصوص منون کیا ہے بگاڑ دیا اور نیز اس میں مصلحت ہے
 اور مذہب کا بگاڑنا اور مال کا ضائع کرنا اور یہاں قبیح کا اپنے اوپر طاری کرنا اور مضحکہ اطفال بننا ہے خدا تعالیٰ نے
 ان سب باتوں کو صراحتہ اور اشارتاً اس آیت کریمہ میں جمع فرمایا ہے اتما یرید الشیطان ان یوقع بینکما العداۃ
 اللاتیمہ۔ یہی سب ہے کہ تمام ملل و خلل کا یقیناً اسکی قیادت پر اتفاق ہے اور بعض فاقدا البصیر لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں
 کہ حکمت عملیہ کے اعتبار سے وہ ایک عمدہ چیز ہے کیونکہ طبیعت کی تقویت ہوتی ہے انکا یہ گمان حکمت طبیعی کی حکمت عملیہ
 کے ساتھ اشتباہ کے قبیلہ سے ہے اور تحقیق یہ ہے کہ وہ دونوں متغائر ہیں اور اکثر اوقات ان دونوں میں کشاکش اور تنازع
 پیدا ہو جاتا ہے مثلاً قتال ایسی چیز ہے کہ طب کے اعتبار سے منع ہے کیونکہ اس میں بدن انسان کی قلع کرنا ہے طب کے اعتبار سے
 جسکی حفاظت واجب و ضروری ہے اور اصلاح ملکیت عامہ مذہب کے دور کرنے کی غرض سے حکمت عمالیہ ایسا اوقات اسکو

ضروری جانتی ہے اس طرح جماع ایک ایسی چیز ہے کہ غلبہ شہوت اور اس کے چھوڑنے سے ضرر کے اندیشہ کی صورت میں
 حکمت طلبہ کو سکوا واجب کرتی ہے اور یہاں اوقات عمار کے لاحق ہونے یا سنت راشدہ کی مخالفت پائے جانے سے حکمت طلبہ
 اس کو حرام سمجھتی ہے اور ہر فرقہ اور ہر فرقہ کا دانشمند گو گو کہ نزدیک صحت کو طلب پر ترجیح ہے اور یہ عقلاء کو اس
 شخص کو جو حکمت سے نفع نہ حاصل کرسکے اور جو صحت جہانی حاصل کرنے کے لیے اس کی پابندی چھوڑ دے بالاتفاق فاسق
 و فاجر اور بدکردار مانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہلکاو اشیت میں اس بات کی تعلیم فرمائی ہے نہیں انکم کویر منافع لانا
 وانکمھا اکبر من نفعھا۔ اور دونوں میں کناہ عظیم ہے اور گو گو کہ لیے منافع ہیں اور انکا گناہ ان کے نفع سے زیادہ
 بڑا ہے۔ البتہ نشہ اور چیز کے استعمال کریمین میں صورت کے اندر حد سے گزرنے پر چھوڑ دے اور اس پر فساد تشریب ان عقلاء کا
 اختلاف ہے اور غیر رعیت مستحکمہ محمدیہ جو سیاست امت و فساد کے اسباب بند کرنے اور احتمال تحریف کے قطع کریمین
 درجہ کمال کا رکھتی ہے اسے اس بات کا لحاظ فرمایا کہ تھوڑی شراب بہت سی کی طرف پھونپاتی ہے اور جب تک نفس کو
 شراب سے نہیں نہ کیجائے مفاسد سے نہی کرنا کچھ موثر نہیں ہے اس کے لیے مجوس وغیرہ کا پورا حال شادی ہے اور نیز اگر بعض
 شراب کی اجازت کا دروازہ مفتوح کر دیا جائے تو سیاست بلکہ انتظام ہرگز نہیں ہو سکتا لہذا مطلق شراب کے ساتھ
 حرمت متعلق کی گئی خواہ قلیل ہو یا اکثر حدیث تحریف میں آیا ہے لعن علی نقدا نحو وشاربھا و ساقیھا و بالیھا و ساقیھا
 و عاصرا و معصرا و حاملھا و محمولھا البتہ شراب پر اور اس کے پیچھے والے اور پلانچ والے اور پیچھے والے اور خریدیوالے اور
 نچوڑنیوالے اور پچوڑنے والے اور لیجانیوالے اور شلو الے والے پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایک
 چیز کے حرام کرنے اور اس کے نیست و نابود کریمین مصلحت و رابا گئی اور اس کی بابت حکم الہی نازل ہو گیا تو ضرور ہوا کہ تمام
 ان چیزوں سے نہی کیجائے جسے اس کی قدر اور گو گو کہیں دستور اور رغبت پائی جائے کیونکہ اس میں اس مصلحت کی مصلحت
 اور شرع کے ساتھ صداقت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بہت سی احادیث بشمار طریقیوں اور مختلف
 عبارتوں سے منقول ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا ہے الخمر من مائیل الشجرین النخلۃ والعنبۃ۔ شراب ان دو درختوں
 بنتی ہے چھوڑے کا درخت اور انکو کا درخت اور ایک شخص نے اپنے تبع اور مرز وغیرہ کی بابت دریافت کیا تو آپ نے
 فرمایا جو نشہ لائے وہ حرام ہے اور آپ نے فرمایا ہے ہر نشہ اور شراب ہے اور نشہ اور حرام ہے۔ اور جو چیز بہت ساری نشہ
 وہ تھوڑی سی بھی حرام ہے اور جبکا ایک پیالہ نشہ لائے اسکا ایک چلو بھی حرام ہے اور جن گو گو کہ نے نذال آیت کا
 مشاہدہ کیا ہے انکا قول ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اسوقت میں شراب پانچ چیزوں سے بنا کرتی تھی
 انکور۔ چھوڑا۔ گھون۔ جو۔ شہد۔ اور حمر یعنی شراب اس چیز کا نام ہے جو عقل کو مخمور کر دے اور نیز بعض کا قول ہے
 کہ جب شراب حرام کی گئی ہے تو شراب انکور بہت کم سیسہ موتی تھی اور اکثر شراب گدھر چھوڑا وں یا خنکھا ہارن کا
 ہوا کرتی تھی اور جب آیت کا نزول ہوا ہے تو گو گو کہ نے شراب کے شے جو گدھر چھوڑا وں کے بنے ہوئے تھے چھوڑ ڈالے
 اور تو ان میں شرع کا یہی مقتضی ہے کہ مطلق شراب حرام ہوا اس لیے کہ شراب انکور سی کے خاص ہو چکے کیا معنی ہو سکتے ہیں
 حرام ہونے کی وجہ صرف عقل کا زائل کرنا اور قلیل کا اکثر کی طرف داعی ہونا ہے لہذا مطلق شراب کی حرمت کا قائل ہونا

فریبی ہوا اور اس زمانہ میں کسی شخص کو جائز نہیں کہ جو شراب انکو رس نہ بنائی جیسے یا حد اس کے سے کم استعمال کی جائے اسکی
 علت کا قائل ہوا البتہ چند صحابہ اور تابعین کو شروع شروع میں یہ حدیث نہ پہنچی تھی اسلئے وہ منہ دیتے اور جب یہ حد
 تمام میں پہنچ گئی اور نصف النہار کے مانند یہ بات ظاہر دعبان ہو گئی اور یہ حدیث صحت کے مدد کو پہنچ گئی لیکن
 ناس میں مامی انکو یہ سنو تم ابغیر اسما بلاشبہ میری اس کے لوگ شراب پیا کریں گے اور شراب کے سوا اور کچھ اسکا نام
 رکھیں گے تو اب کرنی عذابی نہیں رہا اعاذ باللہ تعالیٰ و المسلمین من ذلک۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص
 شراب سے سر کر بنانے کی نہایت سوال کیا تو آپ نے اسکو منع فرمایا اس نے کہا میں دو اسکے لیے اسکو بناتا ہوں
 تو آپ نے فرمایا وہ نہیں ہے بلکہ عاری ہے میں کہتا ہوں جو مکہ لوگ شراب کے حریف تھے اور اسکے پینے کے لیے جیسے کہا کرتے
 تھے ایسے مصالحت تھے وہاں سے بھی کہہ کر حال اس سے بھی اچھے تاکہ کسی کو کوئی حیلہ اور عذر باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم نے فرمادہ کہ اگر کسی نے شراب اور بنید کہ شمشیر اور چھوڑے اور بنید نہ ہو اور طبع منع فرمایا ہے اور جو ان کو دھوا کر
 کہتے ہیں ہمیں یہی خود اور جو جائے اور طبع تیار ہے کہہ دے کہ وہاں کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ ملائحہ کے
 سبب ذرا پینے سے پہلے ہی ان چیزوں میں نشا پیدا ہو جاتا ہے جس کے سبب پینے والے کو گمان ہوتا ہے کہ وہ مسکر نہیں ہے حالانکہ
 روہا ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حیر کو پیا کرتے تھے تو تین سالوں میں پیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس
 سیرابی خوب ہوتی ہے اور کچھ تکلیف نہیں ہوتی اور طبیعت کو خوب گوارہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ معدہ میں
 جب تھوڑا کھڑا پانی ہو جاتا ہے تو طبیعت جہاں اسکو ضروری سمجھتی ہے اچھی طرح صرف کرتی ہے اور جب دفعہ ثبات
 پانی اس پر غلبہ کرتا ہے تو اسکے اندر صرف کر نہیں دیتا جو جاتی ہے بارہا مزاج آدمی کے معدہ میں جب بہت سا پانی و فقہا
 ہو جاتا ہے تو مقدار کثیر کی فراغت واقع ہونے سے اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور اس شخص کی بردباری و زیادہ ہو
 ہے بخلاف اس صورت کے کہ تدریجاً اس قدر پانی ہو جائے اور مزاج آدمی کے معدہ میں جب دفعہ ثبات پانی ہو جاتا ہے
 تو ان دونوں میں فراغت ہوتی ہے اور بردباری و تدریجاً اس قدر پانی ہو جائے اور مزاج آدمی کے معدہ میں جب دفعہ ثبات پانی ہو جاتا ہے
 تدریجاً پانی مٹا ہے تو لا فراغت ہوتی ہے اور بعد کو پھر بردباری و تدریجاً اس قدر پانی ہو جائے اور مزاج آدمی کے معدہ میں جب دفعہ ثبات پانی ہو جاتا ہے
 برتن سے شہد لگا کر پانی پینے سے اور شکاب وغیرہ کے دکانوں کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے میں کہتا ہوں اسکی یہ
 وجہ ہے کہ جب مشک کا شہد دہرا کر کے کوئی شخص اس سے پانی پیے تو پانی اس میں سے اچھل کر دفعہ اسکی حلق میں پہنچا
 اور اس سے درو جگر پیدا ہو جاتا ہے اور بعد کو ضرر پہنچتا ہے اور نیز پانی کے دفعہ ثبات میں آنے سے تنکا وغیرہ تھم نہیں ہوتا
 اور منقول ہے کہ ایک شخص نے مشک کو شہد لگا کر پانی پیا تھا تو ایک سانپ کے حلق میں پانی کے ساتھ ساتھ چلا گیا اور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ لیکن
 کہ یہی تاویل و راز اس کے لیے ہے کیونکہ بہترین صورت میں کھڑے ہونا ہے اور سیرابی اور نفس کو یہی سبب عذہ طرح حال ہوتی ہے
 طبیعت کی اس پانی کو محل پر صرف کرنے کی بہترین صورت یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان جواز کے لیے ہے اور
 آپ نے فرمایا ہے الا میں فالایمن۔ لہذا یہی طرف کا پس اپنی طرف کا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ایک مراد قطع نہایت

اس لیے کہ اگر افضل کا مقدم کرنا مقرر کیا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ ایک شخص کی فضیلت کو سب لوگ نہ مانتے اور یہاں اوقات
ایک کے مقدم کرنے سے دوسرے کو ملال ہو جاتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا آسمین بھونک مانتے سے منع
فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اس لیے وہ بے کھجور کھانے یا سانس لینے سے منع یا تاک سے کسی ناگوار چیز کے کرنے کا خیال ہوتا ہے
جیسے سب سے ایک بہتیت قبیحہ پیدا ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سموا اذا انتم شربتم واحدا و
اذا انتمم فضعم جب کوئی چیز پیو تو سب ساتھ پڑھا کرو اور جبکہ تم کھانا اٹھا یا کرو تو خدا میتھائے کا ٹکڑا کیا کرو اسکا
راز ہم بیان کر چکے ہیں۔

لباس اور زینت و ظروف وغیرہ کا بیان

معلوم کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی عادات اور لذائذ دنیاوی کے اندر تنہا ہونے کی کٹھن
نظر ڈالی تو انہیں سے جو سب کی جڑ اور سب کی اصل ہیں انکو حرام کیا اور جو کچھ کم درجہ کے تکلفات ہیں انکو مکروہ کیا اس لیے
کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں دار آخرت کی بھلائی والی اور طلب نیا کی کثرت سے مستلزم ہیں نیز ہلکے اصول کے لباس
فاخرہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ انکو اسی کا اہتمام ہوتا ہے اور اسی سے انکو برا فخر ہوتا ہے۔ اور اس سے کئی طرح پریشانی
کی گئی ہے۔ انرا عمل کرتے اور ازار کا بہت بچا کر اسے کیونکہ اس سے تہ اور زیبائش جو لباس سے مقصود ہوتی ہے انکو
مقصود نہیں ہوتی بلکہ صرف فخر و اپنی ٹونگری وغیرہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور زیبائش صرف اس قدر رہتی ہے
جو بدن کے برابر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تظفر الیہ یوم القیامۃ الے من جہازا رہ بطرا۔ جو شخص
اثرانے کی غرض سے اپنی ازار کو کھینچتا چلے تو قیامت کے دن اسے پاک اس کی طرف نظر نہ کرے گا اور نہ فرمایا ہے ارا المؤمن
الی انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعبین ما اسفل من ذلک ففی النار۔ مومن کی ازار اس کی پیر
کے نصف نصف تک ہوتی ہے نصف اور ٹخنوں کے مابین جو کچھ ہو اس پر مضائقہ نہیں ہے اور جو اس سے نیچے ہے تو وہ مکروہ
میں ہے۔ اور ازار بخل نہایت نادر اور نازک قسم کے کپڑے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لبس ل حریر فی الدنیا
لم یلبس یوم القیامۃ جسے دنیا میں حریر پہن لیا تو وہ قیامت کے دن اسکو نہ پہنے گا اس کی وجہ وہی ہے جو ہم شراب میں
جو کچھ برادر اور دبا کے پینے اور قسی اور سیاتر اور اجوان کے پینے سے منع فرمایا ہے اور بقدر دو انگشت یا تین کے اجازت دی ہے
کیونکہ اس قدر استعمال کرنا پینے میں داخل نہیں ہے قسی وہ کپڑا ہے جو کتان و حریر سے بنا جاتا ہے (سیاتر) شیرہ کی
جمع ہے شیرہ ایک چھوٹا کلمہ ہوتا ہے جسکو سوار اپنے نیچے رکھ لیتا ہے شاید اس سے بیان وہ تکیہ مراد ہے جو حریر سے بنا ہوتا
یا نخی تکلف سے ہے۔ آجوان ایک منہ رنگ ہے اور بیان منہ کپڑا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت
عبدالرحمن بن عوف کو حریر کے پینے کی اجازت عطا فرمائی اس لیے کہ ان کے بدن میں غارش ہو گئی تھی اور اس کے پینے سے
ترفع مقصود نہ تھا بلکہ غارش کا جانا نہ تھا مقصود تھا۔ اور ازار بخل وہ کپڑا ہے جو کسی سے رنگا ہوا ہو جس سے
سرور و فخر پیدا ہوتا ہے اور آسمین دکھاوا پایا جاتا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسم کا رنگرہو اور زعفرانی کپڑے سے

نہی فرمائی اور فرمایا کہ یہ دونوں جو کچھ لباس میں ہے اور نیز اپنے ذریعہ یا الطیب لرجال ریح لالون لہ وطیب النساء
لون لایرج لہ خبردار ہو جاؤ کہ مردوں کی خوشبو وہ ہو جسے عین رنگ نہوا و عورتوں کی خوشبو وہ رنگ ہے جسہین
خوشبو نہوا اور رسول خدا صلعم کے ان ارشادات میں کہ ان الینذار من اللایمان - زینت کا ترک کرنا ایمان سے ہے
اور میں لمیں ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب ثلاثۃ یوم المقیمۃ جسے شہرت کے لیے دنیا میں کپڑا پہنا
قیامت کے دن خدا تعالیٰ اسکو دولت کا کپڑا پہنایگا اور ان ارشادات میں کہ کچھ مخالفت نہیں ہے کہ ان اللہ
یحجب ان یرمی اثر نعمت علی عیدہ - خدا تعالیٰ کو یہ بات پسندیدہ ہے کہ اسکی نعمت کا اثر اس کے بندہ پر نظر آئے
اور آنحضرت صلعم نے ایک شخص کے سر پر نشتر دکھایا تو آپ نے فرمایا اسکو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کہ بالون کو درست کرے
اور ایک شخص کو سیٹھ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے کپڑے اوڑھولے او
آپ نے فرمایا - جبکہ جب خدا تعالیٰ تجکو مال سے تو سنا ہے کہ اسکا انعام و اکرام ترے اوپر نظر آئے - ان احادیث میں
اختلاف نہوئے کیوجہ یہ ہے کہ میان دو امر میں اور وہ فی اوقیت مختلف ہیں مگر بظاہر انہیں اشتباہ ہوتا ہے انہیں سے
ایک توحف مذکور ہے اور ایک شایع کو مطلوب اور مقصود ہے - مطلوب تو بخل کا ترک کرنا ہے اور لوگوں کے رعایت
مختلف ہونے سے اس میں بھی اتنا امان ہوتا ہے مثلاً جو غیر ملوک کے اعتبار سے بخل میں داخل ہوتی ہوں ان کے اعتبار
وہ امراف میں داخل ہوتی ہے اور نیز شایع کو بخل اور ملحتی بالہیام کی عادات کا ترک کرنا اور پاکیزگی اور پسندیدہ
اخلاق کا اختیار کرنا مطلوب ہے - اور مذکورہ مکلفات اور دکھاوئے ٹکڑا پہننا اور کپڑوں سے باجم کرنا اور فقرا کی
لشکاری کرنا وغیرہ امور میں اور الفاظ حدیث میں ان معانی کی طرف اشارہ واقع ہوئے ہیں جیسا کہ متامل پر واضح ہے
اور نیز اکامار داعیہ تکبر اور فحشے اتباع سے نفرت کے باز کھنے پر ہے اور آنحضرت صلعم جب کوئی مبدع لباس سینے تھے اسکا
علامہ یا کرتہ یا چادر لیکر فراتے تھے اللهم لک الحمد لکما کسو توفیہ اسالک خیرہ و خیر ما سمع لہ واعوذ بک من شرہ و شر
ما سمع لہ - اسکی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے اور سچلڈان اصول کے اعلیٰ درجہ کا زیور ہے اور میان دو چیز میں ایک کو
کہ سونا بالکل ایسی چیز ہے جس پر عجمی لوگ فخر کرتے ہیں اور اگر سونے کے زیور پہننے کا دستور جاری ہو تو کثرت سے طلب کیا
ضرورت پڑے بخلاف چاندی کے اسلیے آنحضرت صلعم نے سونے کی بابت تشدد فرمایا اور فرمایا ولیکن علیکم بالفقتہ
فالعبو بہا - مگر تم چاندی کو اختیار کرو پس اس سے کھیلنا کرو - دوسری اصل یہ ہے کہ عورتوں کو اور اس شکل کی زیادہ ضرورت
ہوتی ہے تاکہ ان کے خاوندوں کو رغبت ہو یہی سبب کہ تمام عرب و عجم میں بہ نسبت مردوں کی عورتوں کی آراستگی کا زیادہ
دستور ہے اسلیے ضروری ہوا کہ عورتوں کو بہ نسبت مردوں کی زیادہ تر زینت کی احالات دیکھاے لہذا حضرت نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اصل الذیب و اخریر لانا من استی و حرم علی الذکور - سونا اور حریر میری
امت کی عورتوں کو ملال اور مردوں کو حرام کیا گیا - ایک شخص کے ہاتھ میں حضرت صلعم نے سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا
تم میں سے کوئی شخص اس کے انگارہ کا ارادہ کرے اسکو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے چاندی کی انگوٹھی کو مردوں کے لیے
بھی آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے خاصکہ صاب حکومت کے لیے اور فرمایا کہ برابر ایک شفال کے اسکو مت پورا کر

اور آنحضرت صلعم نے ہورتوں کو سونے غیر مطلق سے منع فرمایا اور غیر مطلق وہ ہے جو ایک ہی ٹکڑے سے بنی ہو اور آنحضرت صلعم نے فرمایا اور جو کوئی اپنے دوست کو ایک حلقہ پہنانا چاہے تو وہ اسکو سونے کا حلقہ پہنانے میں اچان بھلی جمیبہ حلقہ میں لٹا کر یا یہ حلقہ حلقہ میں مہیب اور اسی قاعدہ پر منسل اور گنگن کو ڈر کر کیا اور اسطرح سونے کے ٹار اور تر پہنے کی کان کی بالیوں اور سونے کے ٹوٹے کے باب میں تصریح آئی ہے اور آنحضرت صلعم نے اس مکہ کی وجہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ آگاہ ہو یا تو تم میں سے کوئی عورت دکھانے کے لیے زیور نہیں پہنتی مگر اسی زیور سے وہ عذاب و عجاوبی حذت اس سلمہ کے پاس سونے کی ایک پہلی تھی اور بظاہر یہ ہے کہ وہ قطع کے قبیلہ سے تھی۔ اور آنحضرت صلعم نے جو فرمایا ہے کہ عورت کو حج لیے سونا حلال ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ فی اکملہ حلال ہے جو کچھ کہہ جئے بیان کیا ان اہل بیت کا نہ عورت اور جوان اہل بیت کا کوئی معارف نہیں ملا اور نصحا کا جو اسمیں مذہب ہے وہ معلوم و مشہور ہے واللہ اعلم بحقیقۃ افعال

اور انانجملہ بالوں کی زینت ہے اسکا نام زیور گان کے مختلف طریقے تھے۔ مجوس تو اپنی داڑھیوں کو ترشواتے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ایسا تھا کہ انھیں اسطرح آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ خیار و المشرکین اور فزوالی و اخفوا الشوارب۔ مشرکین کی مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ اور خیموں کو بوسہ نہ کرو۔ اور کچھ لوگ پرگندہ حال رہنے اور زینت اور بیکت رہنے کو پسند کرتے تھے اور آرائش و زینت سے انکو نفرت تھی اور کچھ لوگ آرائش میں نہایت تکلف کرتے تھے اور اسکو ایک فخر کی بات سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھتے تھے پس ان کے طریقوں کا نیست و نابود کرنا منجملہ مقاصد شرعیہ کے تھا کیونکہ شراعی کا منہی اور اطوار و نظ کے مابین حالت پر اور ان دونوں مصلحتوں کے جمع کرنے پر ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے الفطرۃ خمس الخصال والاسمی و دقصل الشارب و تعلیم الاطفال و صفت اللابط فطرۃ۔ پانچ چیزیں ہیں ختنہ کرنا اور کوزینت لینا اور مونچھ کا ترشوانا اور ناخنوں کا ترشوانا اور نعل کے بالوں کا اکھاڑنا پھر اس کے معین کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ اس طریقے کے مخالفت انکار متوجہ ہو سکے اور ایسا نہ ہو کہ ربع لوگ ہر روز بال نوڈا کریں اور اٹھ کر این اور تہاؤں لوگ سال سال ہر ایک خبر نہوا کریں لہذا جو بھون کے اور ناخنوں کے ترشوانے اور نعل کے بال اکھاڑنے اور زینت کے بال نوڈنے کی یہ مدت مقرر کی گئی کہ چالیس دن زیادہ دیر نہ کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے این السوا والتصاری لا یصنعون فحی الفوحم۔ یہود و نصاری نہیں نہتے ہیں پس تم انکی مخالفت کرو یعنی تم خاصے لگا کر اور اہل کتاب سہل کیا کرتے تھے اور شرک لوگ فرق کیا کرتے تھے پس آنحضرت صلعم نے اول سہل کیا اور بعد کو فرق کیا سہل معنی پیشانی کے بالوں کا منہ پر چھپا کر رکھنا ہے اور یہ ایک عجمی کی صورت ہے اور فرق بالوں کے دو حصے کر کے ہر حصہ کو کنڈی کی طرف ہونچا دینے کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلعم نے مجھے رکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بہت شیفانی اور ایک قسم شلہ ہے جسکو تمام نفوس بجز اسکے جو اسکے عادی ہو کر ماؤت ہو گئے ہیں مگر وہ جانتے ہیں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من کان لا شعر فلیکرمہ جس کسی کے بال ہوں تو انکی عزت کرنی چاہیے اور آنحضرت صلعم نے لکھی کرنے سے بوجہ خیر

منع فرمایا ہے اس سے ایک مراء و اذکار و تقریط میں توسط ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے لعن اللہ الواسحات و المتوسحات
و المتعمعات و المتفاحات الحسن المیزات خلق اللہ گونے والیوں اور گدوانے والیوں اور منہ کے بال
اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانوں کے رتوانے والیوں پر جو خلق الہی کو پستی میں خدا تعالیٰ کی لعنت ہے
اور سیطرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت کی ہے میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ خدایتا
نے برنوع اور ہر صفت کو اسکے بدعین طور احکام کا مقتضی بنایا ہے۔ لہذا مردوں کے انداز بھی وغیرہ کا شوق اور عورتوں
اور خوشی اور مردوں کی باتیں سننے کی رغبت پیدا کی ہے پس اپنی استعداد کے اعتبار سے جو اسکے ناذہ میں پائی جاتی ہے
کچھ احکام کا مقتضی ہونا بہت آن احکام کی استعداد سے نفرت کرنا ہوتا ہے لہذا ہر نوع اور ہر صفت کا اسکے مقتضی
قطب کے موافق باقی رہنا پسندیدہ ہوا اور تغیر خلق اللہ لعنت کا سبب ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خبر پیدا ہونیکے لیے گھوڑے کو گرہ سے گاہن رانے سے نئی ڈھائی ہے۔ مگر بعض قسم کی آرایش تو ایسی ہوتی ہے جس میں یہ
کے فعل کی نفی اور اسکی تائید اور اسکی بیرونی ہوتی ہے مثلاً مرد لگانا اور کنگھی کرنا اور یہ آرایش پسندیدہ چیز ہے
اور بعض قسم کی آرایش فعل طبیعت کے مخالف ہوتی ہے جیسے انسان کو حیوانات کی نسبت بنانا اور بعض قسم کی وہ زینت
جس میں تکلف کر کے نئی نئی چیزوں کا ایجاد پایا جائے طبیعت جب تک مقتضی نہیں ہے اس قسم کی آرایش بھی نا پسندیدہ
الانسان کو اسکی فطرت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو انسان ضرور اسکو مثلاً خیال کرے۔ اور اسکا بھلہ کپڑوں اور دیواروں
اور فرش میں تعصا ویر کا بنانا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نئی ڈھائی ہے اور اس نہی کا مار دو باتوں پر ہے
ایک تو یہ کہ آسمین طرفہ آرایش کی صورت ہے اس واسطے کہ وہ لوگ تعصا ویر سے فوج کیا کرتے تھے اور مال کثیر آسمین
کیا کرتے تھے یہی سکا حال بھی خبر لے مانڈ ہوا اور یہ امر دخت وغیرہ کی تصویر میں بھی موعود ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ تعصا ویر میں مشغول رہنا اور انکا بنانا اور اگلی طرف رغبت کرنے کا دستور جاسی ہونا ایسا امر ہے کہ احببت پرستی
در وازہ مفتوح ہوتا ہے اور آسمین ہون کی عظمت اور بیت پرستوں کے لیے انکی یاد دہانی ہے اور اکثر استون میں پرستی
جاسی ہوئی کا منشا یہی واقع ہوا ہے اور یہ بات صرف حیوانات کی تصویر میں پائی جاتی ہے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے سو تو کہ سرکانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دخت کی صورت پر ہو جائیں اور دختوں کی تصویر میں اس قدر قیمت
نہیں لازم آتی اور فرمایا ہے ان بیت الذی فیہ الصورتہ لاندخلہ الملأئکہ۔ جس گھر میں تصویر ہوئی
آسمین فرشتے نہیں آتے اور فرمایا ہے کل مصور فی النار کیجملہ لکل صورۃ صورۃ ما نفساً فی عذابہ فی جہنم مصور
آگ میں ہے جو جو تصویر اسنے بنائی ہے ہر ایک کے بدل میں اسکی ایک نفس مقرر کیا جائیگا وہ نفس اسکو جہنم کے عذاب
عذاب دیگا۔ اور فرمایا ہے من صور صورۃ عذاب و کلف ان یخفف فیہ و لیس بنافخ۔ جسے کوئی صورت بنائی ہے اسکو
عذاب دیے جائینگے اور کتے جائینگے کہ آسمین جان ڈال اور وہ جان نہ ڈال سکیگا عین کہتا ہوں چونکہ تعصا ویر کے اندر
بتوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور طلاء اعلیٰ میں بتوں اور بیت پرستوں پر لعنت اور غضب کا اقتضا پایا جاتا ہے
توضو یہ ہے کہ ملائکہ کو اسے نفرت ہوا وجب تمام لوگ قیاس کے روز اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اٹھائے جائینگے اور

مصور کا عمل آن نفوس کی صورت میں تمثیل ہو جائیگا تصور یہ باتے وقت جنگا آنے تصور کیا تھا اور اسے نقل بنانی چاہی
اس واسطے کہ انھیں نفوس کی صورت میں نظام ہو نا نہایت مناسب ہے اور اس تصور نے ان حیوانات کی نقل بنانے پر
جو اقلہ کیا ہے اور اس میں کو شش کی ہے کہ نقل بنائیں کمال کے مرتبہ کو پہنچا دے قیاس کے۔ ورنہ اسکا بطور اسطر
ہو گا اور اسے کہا جائیگا اس تصویر میں جان ڈال اور وہ نہ ڈال ہلکیکا اور نا بخند غم غلا کر نیوالی چیزوں میں مشغول رہنا ہے
یہ ایسی چیز ہوتی ہیں جنکی وجہ سے فکر دنیا و آخرت سے بچی ہو جاتی ہے اور اوقات ضائع ہوتی ہے مثلاً سفر
شطرنج اور کبوتر بازی اور جانوروں کا ڈالنا و علی ہذا القیاس کہ و لکنا انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے پھر اسکو کھانا
اور پینے اور ضروریات کی چیزیں رہتی بلکہ بسا اوقات شیباب پافانہ روکے بیٹھا رہتا ہے اور وہ ان سے نہیں ٹکرتا۔ پھر اگر
ایسی چیزوں میں مشغول رہے گا دستور عام ہو جائے گا تو تمام شہر و اسے شہر پر بھاری بڑبھائی جان کی درستی کی اور
خبر نہ رہے۔ معلوم کرو کہ راک و روف ولیمہ وغیرہ کے اندر تمام عرب و عجم کی عادات اور مصلحت میں داخل ہے اس واسطے
کہ یہ سرور اور خوشی کے حال کا مقتضی ہے اور ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس سے دنیا و دین خراب ہو جائے اور ان
چیزوں میں مابہ الامتیاز یہ ہے کہ جو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام ملک حجاز اور تمام آبادیوں میں
فرج اور سرور سے جو ایک مطلوب چیز ہیں نا مذہبون وہ چیزیں ممنوع اور دنیا و عاقبت کی خراب کر نیوالی ہیں مثلاً
مرا میر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں لعیب بالشر و فکا نما صبیغیدہ فی کحم خمر سرہ و مہ جسے شطرنج کہتے
آتے پنا ائمہ خمر کے گشت اور اسکے خون میں رنگا اور حدیث شریف میں آیا ہے لیکون من امتی اقوام استیجوا
اکثر و اکثر و اکثر و المعارف میری امت میں بلاشبہ کچھ گروہ ایسے ہونگے جو فرج اور حریر اور شراب اور کھیل کی
چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعلنوا النکاح و اضربوا علیہ بالدف نفاق کا
اعلان کرو اور امیر و بجا دو۔ پس ملا ہی دو قسم کی مین ایک حرام ہے وہ کھیل کی چیزیں ہیں جو طرب اور سرور پیدا
کرنے کے لیے استعمال لیجاتی ہیں مثلاً مرا میر اور ایک سیاح وہ ولیمہ وغیرہ مین اظہار سرور کی غرض سے دیا جاتا اور
گانا ہے۔ اور حدی اصل میں تو وہ ہوتی ہے جو اونٹوں کے اندر جالانی کرنے کی غرض سے پڑھی جاتی ہے مگر بیان
مطلق خوش اسکانی اور گھٹا و بڑھاؤ کے ساتھ کسی چیز کا پڑھنا مراد ہے وہ بھی سیاح ہے اس واسطے کہ یہ کوئی ایسی
چیز نہیں ہے جس سے دنیا و آخرت سے بیکاری ہو جائے بلکہ وہ ملال و دکر نیوالی چیز ہے اور آلات جنگ بازی کرنا
مثلاً تیر بازی کرنا یا گھوڑے کا پلٹنا یا تیر بازی کرنا تو فی الحقیقت یہ چیزیں کھیل میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان سے مقصود
شرعی حاصل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد و رد آپ کے ہی مسجد شریف میں ایک مرتبہ جینیون نے پنا کھیلایا ہے۔ اور
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کبوتر کے پیچھے پیچھے جانا دیکھا تو آپ نے فرمایا ایک شیطان ہے جو اپنے شیطان
پیچھے جارہا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لڑنے سے بھی فرمائی ہے۔ اور از انجا حاجت سے یا
صرف دیکھانے اور فخر کرنے کے لیے سوار یوں اور فرش و فرش کا اکٹھا کرنا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فراش
للرجل و فراش لامرأۃ و المثلث للخصیۃ و المربع للشیطان۔ ایک بستر نور کے لیے ہوتا ہے اور ایک اسکا

بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیوں اہل لیلیٰ
 و بیوت للشیاطین۔ یعنی اونٹ و نٹ شیاطین کے لیے اور بچے گھر شیاطین کے لیے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہر روز فرماتے ہیں شیاطین کے لیے
 اونٹ تو ہیں دیکھتے ہیں تم میں سے کوئی شخص عمدہ عمدہ انبیوں کو فرما کر کے اپنے ساتھ لیکر نکلتا ہے اور انہیں سے کسی
 سوار نہیں ہوتا ہے اور راستہ میں اسکو کوئی بھائی مسلمان ملتا ہے جبکہ اس سوار سی و غیرہ نہیں ہوتی تو وہ اسکو بھی
 نہیں سوار کرتا۔ اور اہل جاہلیت کو کتے پالنے کا بھی بڑا شوق تھا اور کتا ایک ملعون جانور ہے جس سے مالک و تعین کو
 تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اسکو شیاطین کے ساتھ شہادت ہے جیسا کہ چھپکلی کے اندر مجھے بیان کیا ہے لہذا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے گھر میں رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا من انخذ کلبا الا کلبا شیتہ او صیدا و زرع
 انتقص من اجرہ کل یوم قیراط و فی روایۃ قیراطان۔ جو شخص کتا رکھے بجز اس کے کہ جو مویشی یا نیکار یا کھیتی
 لیے ہو ہر روز اسکے اجر میں سے ایک قیراط گھٹتا رہتا ہے اور ایک وایت میں دو قیراط آیا ہے اور بندر اور خیر کے
 پالنے کا بھی حکم کتے کے پالنے کے مانند ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قوت بہی کو مدد پہنچتی ہے
 اور ملکیت مغلوب ہوتی رہتی ہے اور قیراط کی مقدار کو تمہیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور اس سے جزا قلیل مراد ہے لہذا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قیراط اور دو قیراط کے ساتھ بیان کر نہیں کچھ منافات نہی۔ اور آرا بخمد سونے
 چاندی کے ظروف کا استعمال کرنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذی یشرب فی لانا و الفضة انما
 یحرج فی بطنہ نار جہنم۔ جو شخص چاندی کے برتن سے پیتا ہے بلاشبہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشربوا فی آئینۃ الذہب و الفضة ولا تاکلوا فی صحا فہا فانہا لہم فی الدنیا
 و لکم فی الآخرۃ۔ سونے اور چاندی کے برتن میں مت پیو اور نہ اسکی رکاب یونین کھاؤ کیونکہ انکے لیے تو وہ دین
 میں اور تمہارے لیے وہ آخرت میں ہیں۔ اور سابقا ہم جو بیان کر چکے ہیں اس سے اسکی وجہ صاف صاف معلوم
 ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حم و الالبابۃ و الکوا الاسقیۃ و اصفوا الابواب اکفوا
 مصیبا لکم عند المساء فان للجن انشأرا و خطفہ و اطفئوا المصابیح عند الرقاد فان الفوسیقۃ رہا آخر
 الفقیلۃ فاحرق اہل البیت۔ شام کے ہوتے ہی برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور شکاریوں کو دھانے باندھ دیا کرو
 اور دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیا کرو کیونکہ جن بچے رہتے ہیں اور اچھے پھرتے ہیں اور
 سوتے وقت چراغوں کو گل کر دیا کرو اسواسطے کہ نویسقہ یعنی جو با الترقیۃ کو کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو بھونک
 دیتا ہے اور ایک روایت میں اسکے ساتھ یہ بھی ہے فان الشیطان لا یحل شفا و لا یفتح بابا و لا یشف انما
 کیونکہ شیطان مشک کو نہیں کھولتا اور نہ دروازہ کو کھولتا ہے اور نہ برتن کو کھولتا ہے اور ایک وایت میں آیا ہے
 فاما فی السنۃ لیلۃ نزل فیہا و با و لا یمر بانا و لیس علیہ عطا و استقا و لیس علیہ کا و الانزال فیہ من
 ذلک الوباء۔ کیونکہ سال بھر میں ایک ات ایسی ہوتی ہے جس میں دبا نازل ہوتی ہے پھر اس با کا جس کسی بطن
 بغیر ڈھکے پر یا بغیر بندھی ہوئی مشک پر گذرے تو وہاں ہے ضرور اس میں اس دبا میں سے کچھ نازل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

شام کی وقت جنات کے پھیل جانے کا یہ سبب ہے کہ وہ اہل فطرت کے اعتبار سے ظلمات میں پس جہان میں تاریکی پھیلنے سے
 آنکو سمجھت اور سہ و رحما مل جاتا ہے اور وہ جہان میں منتشر ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا
 کہ شیطان بدجنس کو زمین کھولتا تو اسکی دیر ہے کہ اکثر زمینہ دیکھا ہے کہ شیاطین کا اثر افعال طبعیہ کے نفس میں اگر ہے
 سنا کسی کھرمین ہوا کا گند ہوا سے تو جنات اگر اس کے ساتھ لوگوں میں گھس جاتے ہیں یا کسی پتھر کو اوپر سے دھکیلا جائے اور
 اس کے اثر کھانچیں کہ شمش کیجئے تو عقدا سے غارت سے زیادہ وہ جنات کے اثر سے لرھٹا رہتا ہے و علی ہذا القیاس
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ سال بھر تین ایک شب ایسی ہوتی ہے جس میں ہلا کا نزل ہوتا ہے اس کے
 یہ معنی ہیں کہ مدت دراز کے بعد ایک ایسا وقت پیدا ہوتا ہے جس میں ہوا بکڑ جاتی ہے اور میں ایک تریب کا شائدہ ہے
 اسکی یہ سوسہ تریبوں کے مجھے ایک خراب ہوا چلتی ہوتی معلوم ہوئی جس سے اس وقت پہرے سر میں درد پیدا ہو گیا اور ان کے
 باند بلند مکان بنانا اور انکی زیب زینت کرنا ہے اس بات میں بھی لوگ نہایت تکلف کرتے تھے اور اہل کثیر اس میں
 کر دیتے تھے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت حکم سنا کر اسکا علاج کیا اور فرمایا یا انفق المومن من نفقۃ
 الا او جرفھا الا نفقۃ فی ہذا التراب۔ مومن کوئی خرچ ایسا نہیں کرتا جس میں اسکو اجر نہ دیا جائے بجز اس خرچ
 جو اس مٹی میں کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا مال الا مال یعنی
 الا مال الا بدینہ ہر عمارت اپنے بنانے والا پر وبال ہے مگر مال الا مال یعنی جسکے بغیر چاہے ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لیس الی اولیس لیس ان یدخل بیتا فروقا۔ میرے بار نہیں یا کسی بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی
 آستانہ گھر میں داخل ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لم یامرنا ان نکسو احوالہ و الطین
 خدا تعالیٰ نے ہمکو امنات کا حکم نہیں دیا ہے کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنا دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 بیشتر لوگوں کا دستور تھا کہ اپنے امراض و مصائب میں طب و دین سے کام لیا کرتے تھے اور کئی عیدہ جب کے معلوم
 کر نہیں فال او ٹیکوں اور خطوط سے کام لیا کرتے تھے اسکا نام مل ہے اور نیز کمانت اور نجوم اور تعبیر خواب سے کام
 لیتے تھے اور انکے اندر بعض نامزد اور امور تھے لہذا ان سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور باقی کو مباح
 کھد پس طب کی حقیقت اور یہ حیوانیہ یا نباتیہ یا معدنیہ کے طبائع کے موافق عمل کرنا اور اخلاط کے اندر تصرف کر کے
 انہیں کمی بیشی کرنا ہے اور قواعد شرعیہ سے انکے ثبوت ہوتا ہے اس واسطے کہ انہیں شرک کی آمیزش نہیں ہے اور
 نہ انہیں دین و دنیا کا کچھ نقصان ہے بلکہ انہیں بہت منفعت اور لوگوں کی جماعت کا مجتمع کرنا ہے۔ مگر شرک
 علاج کرنا ممنوع کیا گیا ہے اس واسطے کہ شراب کی جسکو چاٹ لگ جاتی ہے پھر اسکا جانا دشوار ہوتا ہے اس طرح طبیعت
 یعنی سمیات سے حق الامکان علاج کرنا منع ہے کیونکہ بسا اوقات آنے جان جاتی رہتی ہے اور حق الامکان دانا
 دینا بھی منع ہے کیونکہ اگر سے جلانا ایسی چیز ہے جس سے ملائکہ کو نفرت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباح
 مروی ہیں انکی اصل وہی تجربات میں جو عرب کے نزدیک تھے اور شرک کی حقیقت ان کلمات کا استعمال کرنا ہے عالم مثال
 میں جنکے لیے تھے اور اثر نکلتا ہے اگر وہ کلمات شرک سے خالی ہوں تو قواعد شرعیہ انکو رو نہیں کرتی خصوصاً جبکہ وہ

کلمات قرآن وحدیث سے ہوں جنہیں تفسیر الی اللہ تعالیٰ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور نظر حق ہے اور نظر حقیقت میں
 اس اثر اور حد تک نام ہے جو دیکھنے والی تائید نفس کو خود بخود پہنچا کر نظر لگائی جیسے کہ اندر پیدا ہوتا ہے اور یہی جنات کے نظر کا
 حال ہے اور جن احادیث میں مندر اور تعویذ اور جب کے عمل وغیرہ سے نہی وار دہوئی ہے وہ انہیں صورتوں کے ساتھ
 متعلق ہے جنہیں شرک یا سبک اندازہ یا سبک اندازہ کے معنی پائے جاتے ہوں جسکی وجہ سے بار بتعالیٰ غفلت
 ہو جائے۔ اور سگوان یا سگوان نیک کی حقیقت ہے کہ ملا اعلیٰ میں جب کسی امر کا حکم دیدیا جاتا ہے تو بسا اوقات
 وہ واقعات جو اپنی جبلت کے اعتبار سے ہر چیز کا عکس برعکس کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں اکمل مرکز تک پہنچنے میں
 وہ واقعات ایک۔ تو دلوں کے خواطر اور خیالات ہیں اور ایک لفظ میں جو مقصود الیہ بالذات ہوتے ہیں اور ایک واقعہ
 جو یہ یعنی وہ واقعات یوزمین وآسمان کے مابین فضا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ طبیعت کے اعتبار سے ان
 واقعات کے انباب بہت ضعیف ہوا کرتے ہیں اور انہا ایک صورت کے ساتھ خاص ہونا اور دوسری کے ساتھ ہونا
 اسباب فلکیہ یا ملا اعلیٰ میں کسی امر کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور عر کے لوگ ان باتوں کے واقعات
 آئندہ پاسد لال کیا کرتے تھے چونکہ اس بات میں صریح نہیں کو دخل ہوتا تھا اور وہم کا استہین۔ بلکہ کثرت کرنا بلکہ اساتفا
 کفر اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ خدا تعالیٰ سے انکی توجہ بہت جلد لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگونی سے کھل
 منع فرمادیا اور فرمایا کہ خیر یا الفالح بہتر آئینہ خال ہے یعنی کوئی نیک کلمہ جو نیک دہی کی زبان سے نکلے تو نگاہ وہ
 ان قباحت سے پاک ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوی یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانے سے انکار
 فرمایا ہے نہ بامعنی کہ وہ بالکل ایک ہے اصل چیز ہے بلکہ عر کے لوگ اسکو ایک سبب قفل خیال کرتے تھے اور توکل کو
 بالکل بھول جاتے تھے۔ اور حق بات یہ ہے کہ ان اسباب کی سببیت اسوقت تک ثابت رہتی ہے جب تک انکے خلاف
 خدا تعالیٰ کا حکم ثابت نہ ہو اس واسطے کہ حکم الہی کے منع ہو جانے کے بعد خدا تعالیٰ اسکو پورا کر دیتا ہے اور نظام بھی
 بدستور قائم رہتا ہے زبان شرع سے اس نکتہ کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اسباب عقلیہ نہیں ہیں بلکہ اسباب
 عامہ ہیں تاہم (جانور جو زمین پر یا ہوا میں زندگی ادا کرتے ہیں) اور فوج سے ترک کا دروازہ کھلتا ہے اس واسطے ان کو عر کے
 اندر مشغول ہونے سے انکو منع کیا گیا نہ اس واسطے کہ یہ بالکل بے حقیقت چیزیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ احیاء
 متطہرہ سے جنات اور جہان میں انکے منتشر رہنے اور عدوی کا ثبوت ہوتا ہے اور نیز احادیث سے عورت اور گھوڑے
 اور مکان کے اندر نحوست کی اصل کا ثبوت ہوتا ہے پس لامحالہ انکی نفی بامعنی ہوگی کہ انکے اندر کا خون نہ ناسخ ہے
 اور اس میں مخاصمت نہیں ہو سکتی پس اگر کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرے کہ اسے اپنا بیار و نٹ میرے اونٹ کے پاس
 کر کے اسکو بیار کر دیا یا نہ الا و علیٰ ہذا القیاس اگر اسکا دعویٰ سموں تو گا اور یہ چیزیں بالکل بے اصل ہو بھی نہیں سکتیں
 تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانت یعنی جنات کی خبر بیان کرنے سے نہایت سختی سے نہی فرمائی ہے
 اور جو شخص کمان کے پاس جائے اس سے آپ نے نبی الذمہ ہونا بیان فرمایا ہے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کمانوں کا حال دریافت کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہوا کے جو میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ اس ملک کا ہر

ذکر کرتے ہیں آسمان میں جبکہ حکم دیدیا جاتا ہے تو شیاطین خفیہ طور پر وہاں شخص کے لیے جاہلوں کے ہیں اور اسکو سنا رہے ہیں
 اور کائناتوں سے اگر کہہ دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایک سو جھوٹ ملا لیتے ہیں یعنی ملاو اعلیٰ میں جب کوئی اثبات ہو جائے
 تو طالعہ سافلہ پر جو الہام کی قابلیت رکھتے ہیں اسکا الفاہوت ہے پھر بعض خباثت جو ہوشیار و زکی ہوتے ہیں
 طالعہ سے اسکو معلوم کر لیتے ہیں پس اس بات کا یقین کر لو کہ ان امور کے ساتھ جو تعلق ہے اسکا ملاو اس بات پر ہیں
 کہ نفس الامر میں وہ چیزیں نہیں اپنی باتیں بلکہ واسطے ان سے نہی کی گئی ہے کہ ان سب میں خطا اور شرک و فساد کا
 اندیشہ ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے قل فیما اثمکم لیس و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما کہہ کہ ان دنوں میں
 گناہ عظیم ہے اور لوگوں کے لیے منفعتیں ہیں اور انکا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ باقی رہے سارے تو یہ بات
 عجیب نہیں ہے کہ انکی بھی کچھ اصل ہو کیونکہ شرح نے صرف ان کے اندیشوں سے نہی فرمائی ہے انکی حقیقت کی نفی
 بالکافیہ نہیں کی ہے اور اسطرح صلیح سے ان چیزوں میں مشغول ہونا اور مشغولین کی مذمت اور انکے تاثرات کا
 قبول نہ کرنا تو برا بر چلا آیا ہے مگر ان سے ان چیزوں کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ علاوہ برین انصیب بعض شہاد
 ایسی ہیں جو یقین کے درجہ میں دیدہات اولیٰ کے درجے کو پہنچ چکی ہیں مثلاً شمس و قمر کے حالات مختلف ہیں
 فصول کا مختلف ہونا و علیٰ ہذا القیاس و بعض باتیں فکر یا تجربہ یا مد سے ثابت ہوتی ہیں جسطرح تجربہ وغیرہ
 مثلاً سونٹھ کی حرارت اور کافور کی برودت ثابت ہوتی ہے اور غالباً انکی تاثیر دو طریقہ سے ہوتی ہے ایک طریقہ
 طبیعت کے قریب قریب یعنی جسطرح ہر نوع کے لیے طبائع مختلف ہوتی ہیں جو اسی نوع کے ساتھ متفق ہو کر رہتی
 یعنی حرارت و برودت اور طوبت و ہیوست اور امراض کے دفع کرنا انھیں انھیں طبائع سے کام لیا جاتا ہے اسطرح
 افلاک اور کواکب کے لیے بھی طبائع قاصد و مقبداہ خواص ہیں مثلاً آفتاب کے لیے حرارت اور چاند کے لیے رطوبت
 اور جب ان کواکب اپنے اپنے محل میں گزرتے ہیں زمین پر انکی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو کہ عورتوں کے لیے جو مادہ
 اور اخلاق مخصوص ہیں انکا منشاء عورتوں کی طبیعت ہی ہوا کرتی ہے اگرچہ اسکا ادراک ظاہر طور پر نہ ہو سکے اور
 مرنے کے ساتھ جو اوصاف متفق ہیں مثلاً جرات و آواز کا بھاری ہونا اسکا منشاء بھی اسی کیفیت مزاجی ہوا کرتی ہے
 پس تم اس بات سے انکاست کرو کہ جسطرح ان طبائع خفیہ کا اثر ہوتا ہے اسطرح نہرہ اور یخ وغیرہ کے توائے زمین
 حلول کر کے اپنا اثر ظاہر کریں اور دوسرا طریقہ قوت روحانیہ و طبیعت کے باجمہرہ کیسے قریب قریب اسکی مثال
 ایسی ہے کہ جسطرح جنین کے اندامان اور باپ کی طرف سے قوت نفسانی حاصل ہوتی ہے اور آسمان و زمین کے ساتھ
 ان عناصر ثانیہ کا حال ایسا ہی ہے جو ان باپ کے ساتھ جنین کا حال ہوا کرتا ہے پس ہی قوت جہان کو اولاً صورت
 حیوانیہ اور راجہ از ان صورتہ انسانیہ کے قبول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور اتعالات فلکی کے اعتبار سے ان کو
 حلول کئی طرح پر آیا ہے اور ہر قسم کے خواص مختلف ہوتے ہیں جب کچھ لوگوں نے اس کے اندر غور کرنا شروع کیا تو انکو
 ستاروں کا علم یعنی علم نجوم حاصل ہو گیا اور اس کے ذریعہ سے آئندہ واقعات انکو معلوم ہونے لگے مگر جب فقہنا ہی الہی
 ان کے خلاف مقرر ہو جاتی ہے تو ستاروں کی قوت ایک دوسری صورتیں جو اسی صورت کے قریب آتی ہے تصور ہو جاتی ہے

اور خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے اور کو اکب کے خواص کا نظام بھی قائم رہتا ہے۔ اور شرع میں اس نکتہ کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ کو اکب کے خواص میں لزوم عقل نہیں ہے بلکہ عادت الہی اس طرح جاری ہے اور یہ خواص منہجہ الامان اور علامت کے ہیں مگر جب کثرت سے لوگوں کو اس علم میں توہم پیدا ہو گیا اور بہت سے سمین شغول ہو گئے تو اس واسطے کہ افراد خدا تعالیٰ پر ایمان کے قائم نہ رہنے کا احتمال پیدا ہو گیا کہ جو شخص اس علم میں مشغول ہو رہا ہے وہ تہ دل سے کیونکر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ منہبہ ہر سادہ بلکہ وہ تو خواہ خواہ ہی کیسے کہ فلاں فلاں تارے کیوجہ سے ہر سادہ اندازہ اس کو اس عین سے جو نبات کا دار مدایع ضرور مایل ہو گا اور اگر کسی شخص کو اس علم سے آواہیت ہو تو اس کی یہ ناواقفیت کچھ مغر نہیں کہ نہ کہ خدا تعالیٰ جو تمام عالم کا مقتصد ہے ملک کی ہوائی نظام کرتا ہے خواہ کوئی اس سے واقف ہو یا نہیں ضرور ہمارے شرع میں ایسا علم نہایت فایود کر دیا جائے اور لوگوں کو اس کے سیکھنے سے ممانعت کر دی جائے اور یہ بات ظاہر کر دیکھا کہ جسے توہم سلجھاؤت جادو کا اکب شدہ حاصل کیا جس قدر زیادہ سیکھے اس قدر اس کا اہل اس کا حال تویت و انجیل کا سا حال ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ نہایت تشدد کیا ہے جو اس کے دیکھنے کا قصد کرے کہ نہ کہ ان دونوں میں غریب ہو گئی ہے اور ان کے دیکھنے میں احوال ہے کہ آدمی ان کو دیکھ کر فرات غلیظ کی فرمانبرداری زلیک کر دے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفی فرمادی۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ساری اسے سمجھا اور ہمارے شخص کا نتیجہ ہے پس اگر سنت سے اس کے خلاف کچھ ثابت ہو تو جو سنت سے ثابت ہو وہی بات ٹھیک ہے۔

خواب کا بیان

خواب کی پانچ قسم ہیں ایک خواب بشارت الہی ہوتی ہے اور ایک اُن حقائق اور رذائل کے تمثیل ہونے سے عبارت ہے جو ملکی طریقہ پر نفس کے اندر مندرج ہوتے ہیں۔ اور ایک صرف تخیل شیطانی ہوتی ہے اور ایک صرف تخیلات نفسانی ہونے ہیں حالت بیداری میں جبکہ نفس عادی ہوتا ہے قوت تخیل میں وہ خیالات محفوظ رہتے ہیں اور وہ خیالات مجتمع جس مشترک میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایک خیالات طبعیہ جو غلبہ اخلاط اور نفس کو ان اخلاط کے ایذا پہنچنے پر منبہ حاصل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کی خواب یعنی بشارت الہی کی حقیقت یہ ہے کہ نفس طائعہ کے حجابات بدنی سے بذریعہ اسباب غیبیہ کے جو بلا تا مل معلوم نہیں ہو سکتے جب فرصت حاصل ہو تو اس میں اس بات کی قیامت پیدا ہو جاتی ہے جس قسم کے علوم اسکے پاس مخزون اور مجتمع ہوتی ہیں اور یہ خواب تعلیم الہی ہوا کرتی ہے جو عظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مخرج ہوئی اور خدا تعالیٰ کو اکب بہت عمدہ صومین آئے دیکھا اور خدا تعالیٰ آپ کو کلمات اور درجات تعلیم فرمائی اور ایک مرتبہ ادا کیا جو امین معراج ہوئی اور دنیاوی زندگی سے علاحدہ ہو گئے بعد مردہوں کا جو جو حال ہوتا ہے وہ آپ پر ظاہر ہوا چنانچہ جابر بن سمور رضی اللہ عنہ نے۔ روایت کی ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے واقعات آئندہ کا جو کچھ علم ہوا وہ بھی اسی قبیلہ سے تھا اور خواب ملکی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کے ملکات ہیں حسنہ و قبیحہ مگر اُن ملکات کے حسن و قبح سے وہی شخص واقف ہوتا ہے جبکہ صورت ملکی کی طرف

تجرو حاصل ہوتا ہے پس تجربہ حاصل ہونے کے بعد اسکو اپنے حسات اور سیئات صورت مثالیہ میں ظاہر ہو جاتے ہیں
ایسا شخص کبھی خدا میثاقے کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کا
فرمانبردار ہوتا ہے اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور اسکی وجہ آنحضرتؐ کا اتباع
اور فرمانبرداری ہوتی ہے اور وہ فرمانبرداری اس کے دل میں مرکوز ہوتی ہے اور کبھی وہ شخص خواب میں انوار کا مشاہدہ کرتا
اور اسکی اصل وہ عبادات مکتسبہ ہوتی ہیں جو اسکے سینہ اور اعضا میں مرکوز ہو رہی ہیں یہی عبادات انوار اور
پاکیزہ پاکیزہ خدوں کی صورتیں مثل شہداء و گھمیں اور دودھ کے ظاہر ہوتی ہیں جس میں جو شخص خواب کے اندر خدا تعالیٰ
یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ملائکہ علیہم السلام کو نبی صورت یا غضب کی حالت میں دیکھے تو اسکو سمجھنا چاہیے
کہ اسکا عقیدہ ناقص و ضعیف ہے اور اسکا نفس کامل نہیں ہوا اس طرح ظہارت کی وجہ سے جو انوار حاصل ہوتے ہیں
کبھی وہ شمس و قمر کی صورتیں ظاہر ہوتے ہیں اور جو خواب تخیل شیطانی ہوتی ہے اسکی اصل حیوانات ماحویہ
اس شخص کا ذرا ہوتا ہے مثلاً بندر و راتھی اور کتے یا کالے کالے آریوں کا خواب میں دیکھنا انسان کو چاہیے
کہ جب خواب میں ایسی چیزیں دیکھے تو خدا کی نیاہ مانگے یعنی اعوذ باللہ پڑھے اور اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوکتے
اور جس کروٹ سے وہ لیٹا ہے وہ کروٹ بدلے۔ اور جو خواب بشارت الہی کے قبیلہ سے ہوتی ہے اس کے لیے تعبیر جاری
اور تعبیر کا بہتر طریقہ خیالات کا معلوم کرنا ہے کہ کس چیز میں کس چیز کا مظنہ ہوتا ہے اور اس سے کیا مقصود ہوا کرتا ہے
پس کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مسمیٰ سے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے جس طرح اکبر تہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خواب میں اپنے آپکو عقبہ بن یافع کے گھر میں دیکھا اور اسی خواب میں آپ کے پاس کوئی ابن طاب کے تارہ مارہ ہوا
لا یا علی ابن طاب ایک قسم کے خاص چھوٹے ہوتے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس خواب کی تعبیر کی
کہ ہم دنیا میں رفعت یعنی مرفرازی اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا دین طیب یعنی پاکیزہ ہو گیا اور
کبھی دوجہ زمین التزام ہوتا ہے اولہ دوم سے لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص خواب میں ہوا کو
دیکھے تو اسکی تعبیر قتال ہوگی اور کبھی ایک وصف سے ایک فائدہ کی طرف جو اس وصف کے مناسب ہوتی ہے ذہن منتقل
ہوتا ہے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو خیبر مال کی محبت غالب تھی خواب میں سونے کے دو گنگن کی
صورتیں دیکھا احوال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور وہ خواب
نبوت کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے اس واسطے کہ وہ ایک قسم کا فضاں غیبی اور خدا تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ایک
خاص تقرب کا اثر ہے اور نبوت کی اصل یہی ہے اور خواب کے اقسام باقیہ کی کچھ تعبیر نہیں ہوا کرتی۔

آداب صحبت کا بیان

معلوم کر دو کہ منجملہ ان امور کے جنکو فطرت سلیمہ و انعامی انسانی میں باہم حاجات کا واقع ہونا اور ایذا کا
واجب کرنے میں ایک آداب ہیں جھکا نبی آدم کے افراد باہم بناو کریں۔ اکثر یہ آداب تو ایسے ہیں کہ تمام عرب و عجم کے

مختلف گروہ انکے اصول پر متفق ہیں اگرچہ مرتبہ دونوں اور انبیاء میں انکے اندر اختلاف ہے لہذا ان آداب پر بحث کرنا اور ان آداب میں سے آداب سماجی اور آداب فاسدہ کو امتیاز کرنا ان مصلحتوں میں داخل تھا جنکو پورا کرنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلو کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ انا نجد ایک تخیل ہے کہ بعض بعض کے لیے اسکو علمین الایاکرین کہوں گے لوگوں کو باہم خوشی اور یثبات کے اظہار اور اس بات کی ضرورت تھا کرتی ہے کہ بعض بعض کے ساتھ ملاطفت اور موانعت کریں اور چھوٹے بڑوں کو اپنا بزرگ سمجھیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور آپس میں بھائی بھائی اور دوست دوست ہو کر رہیں اس واسطے کہ اگر یہ بات نہیں تو صحبت اور دوستی کا فائدہ اور نتیجہ حاصل نہ ہو اور اگر اس خوشی اظہار کے لیے کوئی لفظ مقرر نہ کیا جائے تو وہ ایک اندرونی چیز ہے جو بدوں واسطے سے استنباط کے معلوم نہ ہو سکے لہذا ہمیشہ سے ہر گروہ کے سلف کا طریقہ اپنی اپنی راہ کے موافق باہم تخیل کے برابر کا پیدا آتا ہے پھر ہوتے ہوئے انکی ملت کا شعار اور اپنی ملت کے آدمیوں کو پسپائے کا طریقہ ہو گیا تھا مشرک تو عند الملاقات ایک دوسرے سے یہ کہنا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا اور انعم اللہ بک صبا حیا۔ اور یحسوس لکارتے تھے۔ ہزار سال نبوی اور قانون شرعی کا تھا کہ اسمین اس طریقہ کو اختیار کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور انھوں نے ملائکہ سے اس طریقہ کو سیکھا اور وہ طریقہ دعا اور ذکر الہی کے قبیلہ سے ہے دنیاوی زندگی میں دل لگانے کے قبیلہ سے نہیں ہے مثلاً درازی عمر اور دولت کی تمنا کرنا اور نہ اسمین کثرت سے تعظیم ہے جو آدمی کو شرک کے قریب کر دے جسطرح سجدہ کرنے اور زمین پر سستی اور وہ سلام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لما خلق اللہ آدم قال ذہب فسلم علی ولک نفر و ہم نفر من الملائکۃ۔ الحدیث۔ خدا تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرمایا جا تو پس سلام کر اور اگر کسی وہ اور وہ ملائکہ کا گروہ بیٹھا ہوا تھا اپنی تسنن کہ کس چیز سے تیرا تخیل کرتے ہیں پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم پس فرشتوں نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ فرمایا آپ نے پس یادہ کیا فرشتوں نے درجۃ اللہ اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ ان پر سلام کر واللہ اعلم۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ تخیل کرو انکے ساتھ اپنی راہ کے موافق پس اسمین انکی راہ سے صواب ہوئی اور انھوں نے کہا السلام علیکم واللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ یہ تخیل تیرا ہے یعنی وجوہ اس واسطے کہ انھوں نے معلوم کیا کہ خطیرۃ القدس سے اسکا القابا ہے اور خدا تعالیٰ نے جنت کے بیان میں فرمایا ہے سلام علیکم طبعتم فا دخلوا فلما خلدین۔ سلام تمھارے اوپر خوش ہو تم اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تدخلون الجنة الا بسلام۔ نہ داخل ہو گے تم جنت میں جب تک بیان نہ لاؤ گے اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک ہم محبت نہ کر دیا میں تمکو ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسکو علمین لاؤ تو آپس میں دست ہو جاؤ باہم سلام رواج ڈالو۔ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سلام کا فائدہ اور اسکی مشروعیت کا سبب بیان فرمایا کیونکہ باہم محبت پیدا ہونا ایسی خصلت ہے جس سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی ہے پس سلام کا افتخار محبت پیدا کرنے کا کافی ذریعہ ہے اور اسے طبع مصافحہ اور دست بوسی وغیرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم سب سلم الصغیر علی الکبیر الخ۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گدازیالا بھیجے ہوے کو اور محض لوگ بہت کے لوگوں کو سلام

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوار پیادہ چلنے والے کو سلام کرے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا دستور ہے کہ جو کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو وہ گھر والے کو سلام کرتا ہے اور اسی درجہ کا اعلیٰ درجہ والے کو سلام کرتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ لوگوں پر گذر ہوا اور ان کو سلام کیا اور عورتوں پر آپ کا گذر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا اس واسطے کہ آپ نے معلوم کیا کہ انسان کا آئینہ نفس کو بزرگ سمجھنا جو اس سے بڑا اور اشرف ہو جماعات ملک کا جمع کرنا ہے اور ہمیں ایک خط ملے خود پسندی ہے لہذا آپ نے بڑوں کا طریقہ تواضع و خوردون کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ بزرگوں کی توقیر کریں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من علم یہ رحم ضعیف تا آخر۔ جو شخص خوردون پر رحم کرے اور بڑوں کی عظمت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور سوار کے لیے یہ طریقہ کہ پیادہ یا کو سلام کرے اس واسطے مقرر فرمایا کہ سوار عند الناس بالملیت اور اپنی ذات کے اعتبار سے بڑے اس واسطے ان کے لیے تواضع کا طریقہ متوفی فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تبعوا اليهود والنصارى بالسلام آخر۔ ابتداً تم یہود و نصاریٰ کو سلام مت کرو اور جب یمن سے تم لوگوں رہتے ہیں پھر اسے لو اسکو نہ گت است کی طرف مجبور کرو۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ منجملہ مصافحوں کے خشکے تمام کے لیے حضور نبویؐ کی بعثت ہوئی ہے ملت اسلامیہ کی عظمت اور تمام ملل سے اسکو اعلیٰ اور عظم گردانتا ہے اور یہ بات اسطرح بائی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام ملت والوں پر قدرت اور فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے السلام علیکم عشرہ الخ السلام علیکم کی دس نیکیاں ہیں اور جو شخص رحمہ اللہ کے میں نیکیاں اور جو شخص ویرکاتہ بھی کہے میں نیکیاں ہیں اور جو شخص مغفرت بھی زیادہ کرے تو جالیس درجہ ثواب ہے اور فرمایا اسطرح فضیلتیں جو اگر کسی میں یعنی جسدہ الفاظ نہ وہ ہوتے ہیں اسقدر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں زیادتی ثواب کی وجہ اور اسکا مدار یہ ہے کہ اس میں اس خیر کا تمام کرنا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اور وہ نیشاست والفت اور درستی اور دعا اور ذکر اور خدا تعالیٰ پر کام کا حوالہ کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یجزی عنی السجاعت الخ جماعت کے لیے جب وہ ہو اگر گذرین اسقدر کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص سلام کرے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اسقدر کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ جماعت حقیقت کے اعتبار سے ایک چیز ہے اور اس میں ایک کا سلام کرنا باہمی نفرت کو دور کر دیتا ہے اور باہمی الفت پیدا کر دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ انتہی احدکم الی مجلس الخ۔ تم میں سے جب کوئی شخص کسی علیہ کی طرف پہنچے تو اگر اس کے دل میں بیٹھے کا تہہ تو بیٹھ جائے اور جب کھڑا ہو تو اسکو چاہیے کہ سلام کرے پس پہلا سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے زیادہ نرا اور اول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں رخصت کی وقت سلام کرنا نہیں چاہیے خواہ میں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اسکی وجہ کہ اس پر اور طالع کھڑے ہونے تو نہیں تمیز ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے قیام کیا ہے اور پھر کوئی بات کہی کہ کوئی رہ جاتی ہے اسکو پورا کرے اور منجملہ ان فوائد کے یہ ہے کہ اسکا جانا خفیہ طور پر نہوا اور مصافحہ کرنے اور مرجانے اور منافقہ وغیرہ کرنا نہیں یہاں ہے کہ مصافحہ وغیرہ سے محبت بڑھتی ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور باہمی دشت اور نفرت دور ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا التقی المسلمان الخ

جب دو مسلمان ملین اور مصافحہ کریں اور خدا تعالیٰ کی حمد کریں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں تو ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس واسطے ہے کہ مسلمانوں میں خوشی پیدا ہو اور ان میں محبت اور مردانہ کا پایا جائے اور خدا تعالیٰ کے ذکر کا آئین جاری ہو نا خدا تعالیٰ کی رضا سند کی سبب اور فیما بین احادیث مختلف ہیں پس آپ نے فرمایا ہے من سرہ ان تمثیل لہ الرجل قیاماً فلیتوا مقعدہ من النار جب کو بات پسند ہو کہ اس کی خدمت میں کوئی شخص کھڑا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنانا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا ما کما یقوم الا عاجم عظیم بعضہم بعضاً مت کھڑے ہو تم جطرح کھڑے ہوتے ہیں غمی بعض بعض کی تعظیم ہے یہ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے قصہ میں قوموا الی سیدکم کھڑے ہو تم طرف سر دار اپنے کے اور حضرت فاطمہؓ سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو یا کرتے اور ان کا ہاتھ کبڑ کبڑ تھے اور اپنی جگہ اٹھو جھانکے تھے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کے پاس جاتے تھے تو حضرت فاطمہؓ کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور ایک راست مبارک پکڑ کر چوتھی تھیں اور اپنی جگہ اٹھو جھانکے تھیں۔ مگر میں ہوں اس میں فی الحقیقت اختلاف نہیں ہے اور جس میں پریم و مہی کا مدار ہے وہ مختلف ہے اس واسطے کہ عجمی لوگوں کا قاعدہ تھا کہ ان کے خدمت گار کے سامنے کھڑے نہ کرنے تھے اور رعایا بادشاہوں کے روبرو کھڑا کرتی تھی اور وہ ان کی تعظیم اور اطاعت میں یہاں تک کہ شرک میں واقع ہو نہ کیا استعمال تھا لہذا اس سے مانعت کی گئی اور اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ واقع ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کما یقوم الا عاجم اور من سرہ ان تمثیل لہ کہا کرتے ہیں مثل میں یہ یہ مشوا۔ جب خدمت کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور جو کھڑا ہونا واسطے خوشی ہو سچے ہو اور اس کا اکرام اور اس کے دل کی خشنودی منظور ہونی بات کہ اس کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو تو اس میں مضائقہ نہیں اس لیے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے اور کسی نے عرض کیا اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص ہم میں سے اپنے بھائی سے ملے آیا اس کے واسطے جھک جلتے فرمایا نہیں اور اس کا سبب ہے کہ یہ جھکنا رکوع نماز کے مشابہ ہے پس ہنر لہ سجدہ ہو گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تملوا لہم خلو ہو تاغیر ہو تاغم الخ۔ ۱۔ ایمان والو کھرو نہیں بجز اپنے کھرو کے داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت نہ لو اور سلام کر دو ان کھرو والوں پر اور اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لیست الذین ملکت ایمانکم الخ۔ ۱۔ ایمان والو چاہیے کہ وہ لوگ جو تمہارے ہاتھوں کے مملوک ہوئے ہیں تم سے اجازت لین اور وہ لوگ جو تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے الی قولہ کما استاذن الذین من قبلکم پس خدا تعالیٰ کا اتنا استاذن دلو کہ معنی میں ہے میں کہتا ہوں استیذان اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ یہ بات تم کو نا پسندیدہ ہے کہ لوگ آدمیوں کی شرنگاہوں پر مجتمع ہوں اور وہ خیر خواہوں کو امان دیکھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استیذان مبنیٰ کے لیے مقرر کیا گیا ہے پس مناسب کہ لوگوں کے مختلف ہونے سے وہ بھی مختلف ہو پس بعض نہیں سے اجنبی ہیں کہ اس سے اولیٰ سے میل جول نہیں ہے اور اس کے لیے مناسب کہ جنک آواز دیکر اجازت نہ مانگے اور آواز سے اس کو اجازت نہ لہجائے دال نو اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بن منیل اور بنی عاکرہ آپ

شخص کو تعلیم فرمایا کہ یکھہ السلام علیکم اذخل۔ اور فرمایا ہے کہ استیذان تین مرتبہ ہے پس اگر تکبیر اذن دیا جاوے
 نہ ہو مگر نہ لوٹ آؤ بعض ائین حرمین اگرچہ محکم نہیں ہیں مگر آپس میں جل اور دوستی ہے پس لکھا اجازت لینا آگے
 استیذان سے کمتر ہے اس واسطے آپ نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا تیرا اذن میرے اوپر ہے کہ تو پردہ کو اٹھاوے اور
 نہ کہ سے تو میرے کلام کی آواز نہ مانگ کہ میں تجھ کو منع کروں اور بعض ائین سے لڑکے اور غلام ہیں کہ ان سے پردہ فرض نہیں
 لہذا ان کے لیے استیذان کی ضرورت نہیں ہے مگر ان اوقات میں کہ عادتاً کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ
 نے ان میں اوقات کو اس واسطے خاص کیا ہے کہ وہ اوقات ترکوں اور غلاموں کے آنے کے ہیں بھلا آدمی مانگے
 مثلاً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسول الرجل الی الرجل ذنہ۔ آدمی کی طرف آدمی کا قاصد اسکا اذن
 اس واسطے کہ آئے معلوم کر لیا اُس چیز کو جس کی طرف وہ بھیجے گیا اذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی
 قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو دروازے کے سامنے سے نہ آتے تھے پس فرماتے تھے السلام علیکم اور یہ اس واسطے
 تھا کہ ان لوگوں کے گھروں کے سامنے پرست نہ تھے اور نہ بیکار داب کے بیٹھے اور سونے اور سفر کرنے کے آداب میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یتیم الرجل الرجل من مجلسہ الخ کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر آپ نہ بیٹھے
 بلکہ کھے کشادہ ہو کر اور گھل کر بیٹھو میں کہتا ہوں یہ اس واسطے ہے کہ کسی کو اٹھا کر بیٹھا غرور اور خود پسندی کی بات
 اور دوسرے کے دل میں سے بیچ اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام من مجلسہ الخ
 جو شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر وہیں آیا تو اسکا وہ نہر اور زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو شخص پہلے بیٹھ گیا اور پھر
 اُس کے لیے مباح تھی غماہ مسجد ہو یا خانقاہ یا گھر پس اس کا حق اُس سے متعلق ہو گیا پس جب تک اسکو اُس جگہ کی حاجت ہو
 اس وقت تک اسکو برگشتہ نہ کیا جاوے اور اسکا حال بجز زمین کا سب سے کہ جو کوئی بیچر کو توڑ کر کھیتی کرے وہی اس کا حق
 اور پہلے اسکا حال گند چکا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجل الرجل ان یفرق بین اہل الالباب واما
 کسی شخص کو رعایتیں کہ دو شخصوں کے بیچ میں انکو علیحدہ کر کے بیٹھے مگر انکی اجازت سے میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے
 کہ دو شخص اگر اوقات باہم خوشنودی اور سرست کی باتیں کرنے کے لیے پاس پاس بیٹھ جاتے ہیں پس ان دنوں کے بیچ میں
 بیٹھ جانا ان کے دل کو ملد کرنا اور کبھی وہ باہم محبت کرنے کی باتیں کرتے ہیں پس ان کے درمیان میں بیٹھنا انکو منکر کرنا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یستلقین احدکم الخ۔ تم میں سے چت لیٹ کر ایک پر کو دوسرے پر نہ رکھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چت لیٹے ہوئے اور ایک قدم کو دوسرے پر رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں
 لوگ لٹک باندھا کرتے تھے اور لٹکی باندھنے والا جب ایک پر کو دوسرے پر رکھتا ہے تو وہ شرمگاہ کے کھلنے سے مامون نہیں
 پس اگر باہمیہ بنے ہوئے ہو یا شرمگاہ کے کھلنے سے مامون ہو تو اس طرح لیٹنے میں مضائقہ نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایک شخص سے جو اٹھ پڑا تھا فرمایا یہ ایسا لینا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ لینا
 ایک منکر اور قبیح ہیئت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بات علی ظہر بیت الخ۔ جو شخص گھر کی
 چھت پر بات کو سونو اور اُس چھت پر کوئی آٹھو تو اُس کا ذمہ بری ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ یہ اسے

اپنی جہاں کے ہلاک کر دیکھا سنا ان کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ آلَ الْهَلَكَہِ
 ہاتھوں کو ہلاکت میں مبتلا کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو شخص حلقہ کے بیچ میں بیٹھے ملعون ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے ماہن مراد ہے جو اپنے
 آپ کو سحر میں ڈالتا ہے تاکہ اس سے سحر میں گرے اور یہ بیٹھنا ہی کام ہے۔ اور ممکن ہے کہ بعض میں کہ ایک گروہ
 کی طرف پشت اور ایک کی طرف منہ کرے اور اس سے لوگوں کے دل کو ناگوار کر دے اور ایک مرتبہ مرد و عورت ملے بیٹھے تھے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا اسٹا خرن انہ۔ پیچھے کو بیٹھو ملکر دو انہیں ہے کہ راستہ کے دربان میں
 بیٹھو بلکہ تم کو لازم ہے کہ راستے سے اوجھڑ دھر بیٹھو میں عورتیں و بوار دن کو جیسے لگیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد و عورتوں کے بیچ میں ہو کر نڈرے۔ میں کہتا ہوں اس میں نڈرہ ہوتا ہے کہ مر
 عورت سے بھاگے اور وہ عورت غیر محرم ہے یا اس کی طرف دیکھے اور فرمایا ہے اذ اعطس احدکم انہ۔ تم میں سے جب
 کوئی چھینکے تو اسکو اچھٹہ کرنا چاہیے اور اس کے بھائی کو یا اس کے صاحب کو یہ حکم کہنا چاہیے اور پھر اسکو یہ حکم کہنا
 و بصلح بالکم کہنا چاہیے اور ایک روایت میں ہے اور وہ اگر اچھٹہ کرے تو اسکو جواب دے دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم نے فرمایا ہے شمت اناک ملاتا۔ انہ۔ اپنے بھائی کی چھینک تین مرتبہ جواب دے دو اور جو زیادہ ہو تو وہ زکام
 میں کہتا ہوں چھینکے وقت خدا واسطے مقرر کی گئی ہے کہ ایک تو وہ دلیل شفا ہے اور اس سے داغ کی انحرہ غلیط
 نکل جاتے ہیں و شریک کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور حد کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص تابع
 سنن انبیاء علیہ السلام ہے اور مل انبیاء پر وہ جا ہوا ہے اور ایسا طے جواب دینا واجب ہوا اور وہ حقوق اسلام سے ہوا
 اور جواب دینے والے کے لیے جواب دینا واسطے مقرر کیا گیا کہ آمین مبادلۃ الاحسان بالاحسان ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما التناوب من الشیطان انہ۔ جاہی لیتا تو شیطان کے ہی طرف سے ہے پس تم میں سے
 جب کوئی جاہی ہے تو جہا تک اس سے ہو سکے اسکو روکے اور تم میں سے جب کوئی جاہی لیتا ہے تو اس سے شیطان شلبہ
 میں کہتا ہوں جاہی سستی طبع اور غلبہ طلال سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان کو اس میں موقع ملتا ہے اور منہ کھولے اڑ
 آہ کی آواز سے شیطان ہنستا ہے اس واسطے کہ وہ ایک قبیح عینیت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 اذ اتناوب احدکم انہ۔ تم میں سے جب کوئی جاہی لی تو اسکو چاہیے کہ اپنے منہ پر یا پھر رکھ لے اس واسطے کہ شیطان
 ٹرھاتا ہے میں کہتا ہوں شیطان کھینوں اور پھر دن کو اڑا کر اس کے منہ میں گھسا دیتا ہے اور اکثر اوقات منہ کے
 عضلات سکڑ جاتے ہیں اور منہ ایسا دیکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو یعلم الناس ما فی الرحۃ
 اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ وحدت میں کیا بات ہے جو میں جانتا ہوں تو سواریاں کو تنہا نہ چلے۔ میں کہتا ہوں اس سے
 ایک کی مراد یہ ہے کہ سلکات میں پڑ جانا اور ان کی دلیری کرنا بلا ضرورت ایک ناپذیرہ امر ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 و سلم نے جو حضرت زبیر کو مقدمہ کہیں کر کے تنہا بھیجا تھا تو اس کی ضرورت تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لا تصعب للملکۃ انہ۔ نہیں مانتے ہوتے فرشتے ان رفیقوں کے جنہیں گنا اور گھنہ بہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا ہے اگر جس فرما کر شیطان گھنٹہ شیطان کے مزید ہیں۔ میں کہتا ہوں جو اولاد تیرا سوختہ شیطان اور
 اسکے ذریعہ کے موافق ہے اور ملائکہ کو اس سے نفرت ہے اور ان دونوں کے جل مزاج کا متفقہی ہے۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سافر تم فی الحصب۔ الخ۔ جب تم ازانی میں فرکیا رد تو اوٹ کو اسکا حق ادا
 کیا کہ وجہ زمین میں ہے اور جب تم قحط میں سفر کرو تو اسکو جلد جلد چلا۔ اور جب اخیر راست میں آؤ تو راستہ سے بچو کیونکہ
 وہ بات کیوقت دواب کا رگدڑ ہے اور حشرات کا مادہ میں۔ میں کہتا ہوں یہ سب ظاہر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے السفر قطعہ من العذاب۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تم میں سے ایک کو نیند اور کھانے و
 پینے سے باز رکھنا ہے پس جبکہ پورا کر چکے اپنی حاجت کو جو اسکے سامنے ہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے اہل کو عید سے
 چلا آئے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکررہ سمجھا کر انبیاء و صحابہ و انصار کے پیچھے ہٹا رہے
 اور اعلیٰ وجہ سے اسکو زیادہ روز تک سفر کرنا پڑے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا اطلال احدکم
 جب تم میں سے کوئی غیبت کو دراز کرے تو اسکو چاہیے کہ رات میں اپنے گھر نہ آوے۔ میں کہتا ہوں بسا اوقات انسان
 کو سبب پر گندہ ہونے بالوں وغیرہ کے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ ان دونوں کے تکرر حال کا باعث ہوتی ہے۔
 از انجملہ کلام کرنے کے آداب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختی الاسباء یوم القیامۃ عند اللہ
 رحیل۔ الخ۔ یعنی بدترین ناموں کا خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز وہ شخص ہے جسکا نام ملک الاملاک پر
 اور فرمایا آپ نے کہ میں بادشاہ مگر خدا تعالیٰ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو احکم کنیت رکھنے سے منع فرمایا
 ان اللہ ہوا احکم۔ کہ حکم خدا تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی طرف حکم ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کنیت سے اسوا سے منع فرمایا کہ اس میں تعظیم کثرت پائی جاتی ہے اور وہ شرک کے قریب کرتی ہے۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسمین علماک یسار۔ الخ۔ اپنے لڑکے کا نام یسار ہرگز مت رکھو اور نہ رباع
 اور نہ پنج اور نہ افعج۔ پس تو کہتا ہے کہ یسار اس جگہ ہے پس نہیں ہوتا پس کہا جاتا ہے نہیں۔ اور بائرنے فرمایا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اس بات سے منع کرنا تھا کہ نام رکھا جاوے ساتھ بیٹے اور برکت اور نافع وغیرہ کے
 پھر میں نے آگے دیکھا کہ اس سے منع کرنے سے خاموش ہو رہے پھر انکی وفات ہو گئی اور اس سے منع نہیں کیا میں کہتا ہوں
 ان ناموں کا مکروہ ہونا اسوا سے ہے کہ وہ ایک ہیئت منکرہ کی طرف پہنچاتے ہیں کہ وہ ہیئت اقوال میں ایسی ہے
 جیسے ابداع وغیرہ افعال میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا جدد شیطان۔ کہنا شیطان ہے۔
 اور احادیث میں تطبیق بانطوری ہے کہ آپ نے نبی میں تاکید نہیں کی مگر اشداء کے طور پر ہنر مشورہ کے
 اس سے منع فرمایا یا نبی کے علامات ایکو ظاہر ہوئے پس اوی نے کہا کہ از روۃ اجتہاد کے منع کیا جسے اسکو محفوظ
 حجت ہے اس شخص پر جسے محفوظ نہیں کیا۔ اور یہ نزدیک یہ وجہ صحابہ کے فعل کے موافق ہے اسوا سے کہ وہ
 اس قسم کے نام رکھتے تھے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو اباسمی الخ۔ میرے نام پر نام رکھو اور میری
 کنیت پر کنیت مت کرو اور فرمایا آپ نے نہیں مگر دانا گیا میں قاسم مگر سوچہ سے کہ تم میں تقسیم کرنا ہوں۔ کہتا ہوں۔

اگر کسی نام نہی کے نام پر ہوتا تو اس کا موقع تھا کہ احکام میں استباحہ واقع ہوتا اور ان احکام کی نسبت اور رفع
 کر نہیں تسلیمین واقع ہوتی اور جب کہا بنا گا ابوالقاسم نے یہ گمان ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور
 یہاں اوقات حرام نہ لائی اور ہوتا۔ اور اس اوقات آدمی کو نام لیکر کوئی گالی دیتا ہے اور لڑائی جھگڑا وغیرہ لکے قبیح
 ذمہ کیجاتی ہے پس اگر نہی کے نام پر نام ہو تو اس میں ایک ہیبت منکرہ پائی جاتی ہے پھر یہ بات گنہت کے اعتبار
 اکثر پائی جاتی ہے یہ نسبت علم کے بدو وجہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شرعاً اس بات سے ممانعت تھی اور اس کے
 اعتبار سے اس بات سے باز رہنے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیکر نہا کرین اور مسلمان یا رسول اللہ
 کہہ کر نہا کر تھے اور زمیں لوگ کہتے تھے یا ابوالقاسم۔ اور میر کہ عرب نام لیکر بزرگی یا حقارت کا قصد نہ کیا کرتے تھے
 بلکہ گنہت سے بزرگی یا حقارت کا قصد کرتے تھے جیسے ابوالحکم اور ابو جہل کہ اول میں انشراح اور دوسری میں حقیر معنوی
 وعلیٰ ہذا القیاس۔ اور ایک گنہت ابوالقاسم اس واسطے ہوئی کہ آپ قاسم تھے پس ہر سے کی یہ گنہت رکھنا ایسا ہوا
 جیسا ایسے برابر ہی گناہ۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہ کو اس بات کی رخصت نہ آپ کے بعد اپنے لئے کہ کا نام آپ کے
 نام پر رکھیں اور آپ کی گنہت پر اس کی گنہت کریں اس واسطے وہی کہ التباس رفع ہو گیا کیونکہ آپ کا زمانہ گزر گیا۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقولن احدکم عیدی وامتی۔ انجہ۔ چاہیے کہ تم میں سے کوئی نہ کہے عید
 اور امت میری بلکہ تم سب خدا ہی کے بندے ہو اور تمھاری سب عورتیں خدا تعالیٰ کی بندیاں ہیں بلکہ اس کو کہنا
 چاہیے غلام میرا اور لونڈی میری اور جوان میرا اور جوان میری اور غلام کو چاہیے کہ یہ نہ کہے رب میرا بلکہ اس کو کہنا
 کہ میرا آقا۔ میں کہتا ہوں کلاس میں دلازی کرنی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا سبب کہ اور خود پسندی ہے اور اس میں
 لوگوں کی دشمنی ہے اور نیز چونکہ کتب آسمانی میں اس نسبت کو جو خالق اور مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے عیدیت
 اور جو میت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے لہذا لوگوں کو باجمہ اسکا استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے انکو کی نسبت فرمایا ہے کہ کہ مرمت کہنا کہہ دیکھا کہ اور یہ مت کہو یا خیرۃ الدہر یعنی اسے
 زمانہ کی بے نصیبی کیونکہ خدا تعالیٰ تو دہر ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دہر کو برا کہنا ابن آدم مجھ کو اذیتا ہے
 دہر تو میں ہی ہوں میرے ہاتھ میں ہی اکثر ہمارا دن کو ٹوٹتا پوٹتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب خدا نے پا
 نے شراب نہی فرمادی اور وہ ایک اتری ہوئی خیر ہوئی تو مناسب ہوا کہ جن بات میں اس کی عظمت پائی جاے
 اور جن بات سے اس کی عداوت کا خیال ہو سکے اس سے بھی ممانعت فرمائی جاے اور انکو شراب کی اصل اور مادہ ہے
 اور عرب کا دستور تھا کہ اکثر اوقات شراب کو بت کر مکر تعبیر کیا کرتے تھے اور اسی نام سے اسکو مشہور کرتے تھے
 اور اہل جلیلیت کا قاعدہ تھا کہ واقعات کو دہر یعنی زمانہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور یہ ایک قسم کا شرک تھا
 اور نیز کثر دہر سے مقلد ہر انکو مراد ہوا کرتا تھا ہر حال دہر کے برا کہنے کا مال خدا تعالیٰ سے ناخوشی کی طرف تھا اگر
 اس کے عنوان میں وہ خطا کرتے تھے غلط تھا اور حدیث شریف میں آیا ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نفس
 خبیث ہو گیا بلکہ اسکو یہ کہنا چاہیے کہ میرا نفس بگڑ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر خبیثت کا استعمال کتب آسمانی میں

خجاست باطنی اور بدطنی پر آیا ہے لہذا یہ کلمہ منبر لہ سیات شیطانیہ کے ٹھہرا۔ اور اگر کوئی شخص کسی بات کو اس طرح
 بیان کرے کہ لوگ یہ گمان کرنے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے تو اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 بمسقطیہ الرجل۔ براذریہ آدمی کا ہے یعنی صرف لوگوں کے گمان کرنے سے کسی بات کا بیان کر دینا بلا ہے
 میں کہتا ہوں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہے کہ آپ کو یہ بات ناگوار ہے کہ کوئی شخص بلا ثبوت کسی
 بات کو ذکر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقولوا ما نارا اللہ و شاولان آخر یہ بات
 مت کہو کہ جو خدا نے پایا اور فلان نے پایا اور یہ کہو کہ جو خدا نے پایا پھر فلان نے پایا۔ میں کہتا ہوں برابر برابر
 ذکر کرنے سے یہ کہ اندر برابر ہی کا وہم ہوتا ہے لہذا اس قسم کے لفظ کا زبان سے نکالنا سواد بی ٹھہرا۔ اور
 معلوم کر کہ بیفائدہ باتوں میں غور کرنا اور کلمہ درازی اور فصاحت و بلاغت میں انہماک و اشتغال و فراموشی
 کثرت اور قصہ کہانیوں وقت کا گذرنا یہ سب امور شہلہ آن اسو کے ہیں جو انسان کو دنیا و دین سے بچ کر تین
 اور چھکا مارا بھی تھا خرا و نمود پر ہوتا ہے لہذا انکا حال عبادت اہل عجم کا سا حال ہوا اس واسطے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انکو ناپسند فرمایا اور انکے نقصانات بیان فرمائے مگر جہد میں کراہت کے معنی نہیں آتے جتنے
 اس قدر کی اجازت عطا فرمائی اگرچہ بادی الہیہ میں آنکے اندر رشتہ تباہ پایا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے ہلک المتطعون۔ فضول باتوں میں غور کرنا بڑا دھوکے دینا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس کلمہ کو ارشاد فرمایا
 اور فرمایا ہے اکیھا والعی شعبان من الایمان والیند والبیان شعبان من النفاق حیاء
 ترک رک باتیں کرنا ایمان کے دو شعبے ہیں اور حیائی اور بیان سیدھ ترک فقر کرنا چاہے زبان سے کچھ کہے
 نفاق کے دو شعبے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے آپ کی مراد حیائی اور نفاق اور تطادل کلام کا ترک کرنا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احکم الحکم الی و اقرکم منی یوم القیامۃ احاسکم اخلاقا
 احمدیث۔ تم میں سے جو زیادہ تر پسندیدہ اور برور قیامت تم میں سے مجھے زیادہ تر قریب ہو لوگ میں خشک
 اخلاق عمدہ ہیں اور تم میں سے جو زیادہ تر مبغوض اور مجھے زیادہ تر دور تم میں سے وہ لوگ ہیں جو بد اخلاق
 اور بڑے باگوان اور کلمہ دراز اور شکبر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے پایا یا حکم دیا کہ انکو
 میں اعتدال اور اختصار بقدر کفایت کرنا بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا حکم یہ ہے
 پر ہو جب کو تم دیکھتے ہو میں سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو حضرت حسان سے آنحضرت نے فرمایا کہ جب تک
 تو مشرکین کے مقابلہ میں خدا اور رسول کی جانب سے مخاصمت کر لیا (کفایا شفاء) تو روح القدس ہمیشہ تیری مدد
 کرے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کیا کرتا ہے اس ذات کی قسم
 جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تمہارے اشرار مشرکین کی جہیمیں تیرے مارنے کا حکم رکھتے ہیں۔ احسان کے ایسے
 جہان ہم نے آفات زبانی کے اصول و قواعد بیان کئے ہیں ان وہ حدیثیں ظاہر کردی ہیں جن سے حفاظت
 ہوتا ہے۔ چچا آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جبکو خدا اور آفات پر ایمان ہے اسکو چاہئے کہ ایک بات کے وہ بڑا ش

رہے اور آج حضرت نے فرمایا سلمان کہ بڑا کنا فتنہ ہے اس سے اڑنا فتنہ ہے اور آنحضرت نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے غیبت اس بات و زبان سے کہ جو یہ کہے کہ کوئی گوار ہو اس پر آپ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں کیا یہی غیبت ہے؟ فرمایا وہ بات کہنا جو اس میں ہے یہی تو غیبت ہے اور اگر تو نے وہ بات کہی ہو اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر مبتلا کیا ہے۔

علم کا قول ہے کہ جو غیب سے کچھ نہ سوسکتے ہیں انہوں نے اپنا علم ظاہر کرنا خداوند تعالیٰ سے خدا پرستی بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ یہ غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کو کسی شے سے محفوظ کرنا جیسے آنحضرت نے فرمایا اس منظر سے اور کسی کو بہتری کی طرف دہانے کا قصد کیا جائے جیسے زید بن ارقم نے عبداللہ بن ابی کا قول آنحضرت سے نقل کر دیا تھا اور عبداللہ بن حواری نے بنی نضیر کے متعلق انصار کا قول بیان کر دیا تھا تیسری فتویٰ کہ اپنے میں جیسے بندہ نہ کہے کہ اگر وہ تمہارا گناہ آدمی ہے۔ چوتھی مسلمانوں کو کسی شے سے محفوظ کرنا جیسے آنحضرت نے فرمایا اس خاندان کا بھائی برا ہے یا جیسے حدیث میں ہے کہ اگر تمہاری کافر خیمہ کرنا آیا ہے اور جیسے آنحضرت نے فرمایا کہ معاویہ تنگدست ہیں اور ابوہریرہ اپنے کندھے سے عصا کو نہیں آڑا۔ پانچویں فتنہ کہ شے سے متفرک کرنا۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ میں فلاں فلاں شخصوں کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ اسے حال سے کچھ بھی واقف ہیں۔ چھٹی کسی کی حالت بیان کرنا جیسے فلاں شخص عورت سے یا لڑکا ہے۔

اور علمائے یہودی کہتا ہے کہ جب کوئی قصد و نیت بغیر کذب کے کھائی ہو سکتی ہو تو وہاں کذب جائز ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے وہ شخص کذاب نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لئے کسی نیک کو ظاہر کرے یا کوئی نیک بات کہدے۔

اسی سبب کے متعلق مذکور اقساموں کے احکام ہیں

اس میں مختصر امر یہ ہے کہ مذہب سے کراؤ نہیں کھانا لوگوں کی عادات میں سے ہے عرب ہوں یا عجم کسی فرقہ اور امت کو تہ نہ پاؤ گے کہ اپنے موقعوں پر ان کا استعمال نہ کرتے ہوں اس واسطے ان کے مباحث کی ضرورت ہوئی یہ نہیں اقسامیں نیک کے اصول سے نہیں ہیں لیکن جب کسی نے اپنے اوپر ایک شے لازم قرار دے لی اور خدا کا نام اس کے لئے ذکر کیا تو یہ ضروری ہو کہ خدا کی عظمت میں اور اس شے میں جس پر خدا کا نام ذکر کیا گیا ہے کو تہ نہ کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں مت مفر کیا کرو اس لئے کہ مذہب کوئی امر مقدس نہیں اور ہو سکتا ہے ان کے سبب بخیل کی جانب سے کوئی شے نکل جایا کرتی ہے یعنی انسان جب کسی حالت میں گھر جاتا ہو اس وقت اس کو کسی قدر خرچ کرنا آسان معلوم ہو جاتا ہے۔ جب خدا اس کو تمکد سے نجات دیتا ہے تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی تکلیف نے اس کو کبھی چھوڑا بھی نہ تھا اس لئے فروے کہ جس شے کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ اس کو دل سے باہر کر دے اس سے قصد اور غریت میں کچھ اور استحکام ہوتا ہے۔

قسم کی چار قسمیں ہیں اول میں منعقدہ یا قسم کا نام ہے جو کسی آئندہ شے کے لئے کھائی جانے والی شے ممکن

بھی ہو۔ اور دل میں اس کے متعلق فیصلہ کر لیا ہو اس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاتم سے اُن قسموں کا نواخذہ کر لیا جائے
 تم نے منع کی ہو گئی اور تم سے انہیں جیسے کہ لوگ بلا قصد کہہ کر تے ہیں واللہ یا اللہ ایسی شے پر قسم کھا
 لیجیوں جسکے ہونے کا گمان ہو اور جب کہ اس کے خلاف ثابت ہو یا میں خدا تعالیٰ کا قول ہے کہ خدا انہیں قسموں میں نواخذہ
 نہیں کرتا۔ میری یہیں غموس کہ قصد اجبوتی قسم اس لئے کھائی جائے کہ اس سے ناحق کسی مسلمان کا مال بھگ کر لیا جائے
 یہ قسم بائیس سے ہے۔ چوتھی وہ قسم جو کسی محال عقلی سے کھائی جائے۔ جیسے یہ کہ اگر گذشتہ کل کا روزہ رکھو گا یا دو صندون
 کا جمع کرنا یا کسی محال عادی پر قسم کھائی جائے مثلاً مویہ کو زندہ کرنا یا اشیاء کی حقیقت بالکل بدل دینا اور ان دونوں قسموں
 میں جن میں نفی وارد نہیں ہے یہ اختلاف ہے کہ ان میں قسم کا کھانا آتا ہے یا نہیں سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اپنے باپ اوروں کی قسمیں کھالیا کر جس کو قسم کھانی ہو وہ خدا کی قسم کھائے یا غموش ہے اور نیز آنحضرت نے فرمایا ہے۔
 جس نے خدا کے سوا دوسرے کی قسم کھائی اُس نے شرک کیا۔

میں کہتا ہوں کہ کسی کے نام کی قسم جب ہی کھائی جاتی ہے کہ اس میں عظمت اور بزرگی کا اعتقاد ہو۔ اس کے نام
 میں برکت خیال کی جائے اس میں کو مابھی اور جس امر کے لئے وہ نام کر کیا گیا ہے اس کو فرو گذشت کرنا گناہ تصور کیا جائے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قسم کھائے اور قسم میں بالالہ والعزیز کے تو اس کو چاہئے کہ اس
 کے بعد لا الہ الا اللہ کہے اور جو اپنے رفیق سے کہے اُو قمار بازی کریں تو اس کو چاہئے کہ صدقہ کرے میں کہتا ہوں
 کہ زبانِ دل کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور اس کی مقدمہ ہوتی ہے۔ دلی تمہیز جتنا حاصل نہیں ہو سکتی کہ زبان کی صفات
 کا لحاظ کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد دوسرے سے اس
 کو بہتر معلوم ہو تو قسم کا کھانا دیکر اُسی بہتر شے کو عمل میں لانا چاہئے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے تم قسم کھا کر اپنے اہل میں اس کے
 امضا کا اصرار کیا کرتے ہو اس میں خدا کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ ہے کہ اس کا کفارہ جو خدا نے اس پر فرض کیا ہے
 ادا کیا جائے میں کہتا ہوں اکثر لوگ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں پھر اپنے نفس پر اور لوگوں پر سختی اور تنگی سے اُس کو
 پورا کرتے ہیں اور یہ امصلاحت کے خلاف ہے اور کفارہ صرف واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ سلف کی نفسانی حالت کو روکنے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری قسم اسی حالت پر بیگی کہ تیرا مقابل یعنی مدعی اسکی تصدیق کرے
 میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے مال بھگ کرنے کے لئے جلد کیا جاتا ہے اور قسم میں تاویل کی جاتی ہے۔ مثلاً یوں قسم
 کھاتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں سے کمال کا کوئی حصہ نہیں ہے اس سے قصد یہ ہوتا ہے کہ خاص سے یہ ہاتھ میں
 نہیں ہے اگرچہ یہ قبض و تصرف میں ہو ظلم اس پر آباد کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 جو شخص قسم کھائے اور انشاء اللہ کہدے وہ حانت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں دل کا قطعی فیصلہ اور
 قصد محکم نہیں ہوا کرتا۔ اور کفارہ کے لئے اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا انہیں قسموں میں تم سے نواخذہ نہیں کرتا ہے لیکن جن قسموں کا تم نے قسم قصد کر لیا
 ہے اُن کا کفارہ یہ ہے کہ دس سکینوں کو واسطہ دے کہ کھانا کھلا دیا جائے۔ جو تم اپنے اہل کو کھلانے ہوا اُن کا کفارہ

رہتے مثلاً دعاؤں کی قبولیت آئندہ واقعات کی پیشین گوئی جس سے میں برکت کی درخواست کرتے اس میں برکت ہوتی
 جیسے ہی تمام انبیاء علیہم السلام کی مشرت میں یہ اوصاف ہوا کرتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان امور کی جانب ان کو
 جھکا دیا کرتی ہے۔ اپنی دعائیں حضرت ابراہیم نے آپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے جلالت رتبہ کی بشارت ہی تھی
 حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے آپ کے وجود باجوہ کی پیشین گوئی کی تھی اور باقی انبیاء کرام
 صلوات اللہ علیہم نے آپ کی اطلاع دی تھی۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے روشنی نکلی اور
 تمام زمین اُس سے نورانی ہو گئی۔ اِس کی تعبیر سی گئی کہ نیک پر برکت رکھنا پید ہوگا جس کا دین مشرق سے مغرب
 تک پھیل جائیگا جنوں نے آپ کے پیدائش کی خبر میں اِس کا ہنوں اور سچو میں نے آپ کی پیدائش اور تزیینات کی
 خبر دی اور واقعات جو نے آپ کی اعزاز و سربلندی کی جانب رہنمائی کی جسے ایوانِ کسروی کے نگرے ریزہ ریزہ ہو گئے۔
 نبوت کی دلیلیں آپ کے اندر جمع ہو گئیں جیسے کہ ہر قل قیصر روم نے ان کی خبر دی۔ آپ کی پیدائش اور شیر خوارگی کے
 زمانے میں لوگوں نے برکت کے آثار شاہدہ کئے۔ مستشرقین نے ظاہر ہو کر آپ کے قلب میں چہرہ دیا اور ایمان و
 حکمت سے اُس کو بھر دیا۔ عالم مثال اور عالم شہود کے بین بین یہ دو قسم طور پذیر ہوا اِس لئے چہرہ دینے سے ہوا کی
 کا خطہ پیش نہیں آیا اور شہدہ کا ثباتی سا جو واقعات عالم مثال اور عالم شہادت کی ہم نشین سے پیش آیا کرتے
 ہیں ان کی حالت ایسی ہی ہوا کرتی ہے جب ابوطالب منقرض میں آپ کو اپنے ہمراہ لیگئے تو راہب نے آپ کے
 اندر نبوت کی علامتیں دیکھ کر نبوت کا اقرار کیا۔ جب شباب فرمود ہوا تو فرشتوں سے مناسب اور معلق ظاہر ہونے لگا۔
 کبھی غیبی آواز کے ذریعے سے کبھی فرشتے بدنی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ظاہری حوائج کی بندش
 اِس طرح فرمادی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے ساتھ ہمدی کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہ قریش کی عورت میں سے بائیں
 پٹھیں۔ جب خدا کسی کو دوست رکھتا ہے تو اپنے بندوں ہی میں سے کسی کو اُس کا کارساز بنا دیتا ہے جب دُشمن
 کے تعمیر میں شریک تھے اور عاداتِ عرب کے موافق اپنے انکار کو دُشمنِ مبارک پر ڈال لیا تھا اِس سے آپ بے ستر
 ہو گئے اور بے ستر ہوتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور غشی کی حالت میں ہی منع فرمایا کہ کہیں شہر گاہ
 ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ نبوت کی ایک طاقت تھی نفس کے مواخذہ کرنے کی یہ بھی ایک قسم ہے +

اِس کے بعد آپ خلوت کو پسند کرنے لگے۔ مقام حرا میں چند راتوں تک خلوت گزیر رہتے۔ پھر دولتِ خاندان
 کو تشریف لاکر ویسے ہی چند روز کی غذا ہمراہ لیتے اور وہیں قیام فرماتے غلبہ و حارث نے دنیا سے آپ کی توجہ کو
 ہٹا دیا تھا اور ہر تن آپ کا رخ اُس فطرت کی جانب پھیر دیا تھا جس پر خدا تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اول آغاز
 رویہ صاف سے ہوا آپ کو فی خواب نہ دیکھتے مگر اُس کا لسا ظہور ہوتا جیسے صبح کا سپیدہ۔ یہ بھی نبوت کی طاقت کا ظہور
 تھا۔ اِس کے بعد مقام حرا میں صداقت یعنی حضرت جبریلؑ اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور غلبہ ملکیت کے وقت طبیعت
 کا قانون ہے کہ اُس میں حیرت اور پریشانی پیدا ہوتی ہے اِس لئے اِس وقت آپ میں بھی گھبراہٹ پیدا ہو گئی اِس
 واسطے حضرت خدیجہ آپ کو دربنِ نازل کے پاس لیگئیں اور یہ حالت بیان کی۔ انہوں نے کہا ہوا انا موسیٰ المذاہی

کی جانب ہجرت کر جائیں اس سے دعوت کب تک پہنچے کسی قدر دعوت اور شاد کی ہو گئی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ
 عنہا اور ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا اور ہاشمیوں کی جماعت اور قوت منتشر ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کو
 پہلے اطمینانی پیش آنی اور پھر امر اجمالی طور پر آپ کے ملب میں اتار کیا گیا تھا کہ ہجرت کے کامیابی چاہی ہوگی۔ اس لئے اپنے
 خیال و فکر سے ہجرت کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اور اٹھا یہ ہجر یا مہاجر کی جانب تو جہاد و میلان ہوا اور مختلف طریقے سے
 لیکن محبت کر کے طاہرینہ تشریف لیگئے وہ آپ کو نہایت سخت تکلیف ہوئی اس کے بعد بنی کنانہ کی طرف تشریف
 فرما ہوئے یہاں بھی کوئی خوشگنہ پیشینہ آیا۔ اس لئے مہاجر کے زمانے میں کہ کوہ راجت کی اور آیت نازل ہو چکی
 و ما ارسلنا من رسول الا اذا حقن دما الشیطان فی امیۃ ستم۔ جب ہجرت کوئی رسول بھیجا
 ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی کہ جب اس نے کسی ام کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں کوئی شے ملا دی ہے
 آپ کی تمنا یہ تھی کہ جن سور کو اپنے دل میں غور کرتے تھے ان سے خدا کے وعدوں کے پورے ہونے کی خواہش رکھتے
 تھے اور شیطان کا اس میں ملا دینا ہوا کہ ارادہ الہی کے خلاف امور پیش آئے اور ملی حالات پاک تھیں بل ہو گیا
 اسی اثنا میں جب انہی کی سیر کرانی گئی اور وہاں سے مدۃ السنتے اور بوہنڈا کی مرضی ہستی وہاں تک سیر
 واقع ہوئی۔ یہ تمام امور بدن کے ذریعے سے ہوئے یہ اسی کی حالت میں لیکن اسے توقع میں جو عالم مثال و شہود میں
 بر سرخ کی طرح واقع ہے۔ بکے حکام اس میں جمع تھے۔ بدن پر تمام معجز کے احکام طاری ہوئے۔ روح اور حانی
 اسوہ نون کی صورت میں پیش آئے۔ اس واسطے ان اوقات میں ہر ایک نے اقعہ کی ایک تعبیر حضرت خزیمہ
 حضرت موسیٰ وغیرہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ایسے ہی اوقات پیش آئے تھے۔ اور اسے امت کو ایسا مویشی آئے
 ہیں تاکہ ان کے برتر مقامات کی حالت ایسی ہو جیسے خواب میں دوسروں کے حالات ہوا کرتے ہیں واللہ اعلم
 شق صحت اور ایمان سے اس کے ہر دینے کے معنی میں کہ ملکی طاقت کے انوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب
 ہو گئے اور طبیعت کی آگ نے ہر گھنٹی اور طبیعت اس قابل ہو گئی کہ جن علوم کا خلیفۃ القدس سے فاضل کیا جائے۔
 ان کو طبیعتاً اخذ کر سکے۔ اور براتی پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہنر پر جس میں کمال جوانی ہوتا ہے
 نفس ناظمہ کا استیلاء اور غلبہ ہو گیا۔ براتی پر مضبوط ہو کر سوار ہوئے۔ یعنی بہت پر نفس ناظمہ کے احکام مسلط ہو گئے
 اور سبقت کی طرف سیر کرنا اس طرح ہوا کہ وہ سچے شعائر الہی کے ظاہر ہونے کا موقع ہے۔ ملا علی کی جہتیں
 اس سے متعلق رہتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی توجہ کا وہ آماجگاہ تھا وہ ملکوت کے لئے ایک روشن دان ہے۔
 اور انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرنا اور ان سے مغایرت کرنا اس کی حقیقت یہ ہے کہ خلیفۃ القدس کے ارتباط اور
 تعلق سے سب کا اجتماع ہوا اور ان سب میں کمالات نبوت کے اوصاف میں آپ کی خصوصیت اور فضیلت ظاہر ہوئی۔
 اور آسمان پر تہنیز کیا گئے۔ دوسرے پر معبود کر نیسے معنی میں کہ خاص قرار گاہ جلالت اور الوہیت تک
 منزل منزل اپنے ترقی کی سلاک سے تعارف ہوا جو دامن مقدر میں ان بزرگ روحانیوں سے لقاء ہوا۔ جو
 آدمیوں میں سے فستقوں میں منسلک ہو گئے ہیں ان تمام سیر کا اب علم حاصل ہوا۔ جن کی دہان حلی کی گئی اس

خصوصیت کو دریافت کیا جو اُن منازل میں حاصل ہوتی ہے! و حضرت مولیٰ علیہ السلام کا تفکر نابین سے نہ تھا بلکہ وہ اُس حالت کی مثال تھی جو دعوت عامہ کے جاتے رہتے تھے اُن کو پیش آنی اور جس کمال کے خوب ہنگام تھے اس کے پورا ہونے میں ایک حصہ کی کمی رہ گئی +

سدرۃ المنتہی سے وجود کا درخت مراد ہے جس کے حصوں میں ترتیب ہوتی ہے اور اس کی تمام شاخیں ایک ہی تدبیر میں جمع ہوتی ہیں جیسے قوت غاذیہ، اذنیہ، غیر ہلہا کی سب تو میں صورت شجرہ میں جمع ہوا کرتی ہیں اور اس حالت کو جس میں مجموعی اور ابہامی تدبیر کی طرف اشارہ ہو اور اس کے تمام افراد میں عموم اور کلیت پر زیادہ تر مشابہت درخت کے ہے نہ حیوان سے حیوان میں تفصیلی طاقتیں ہوتی ہیں اور ارادہ حیوانی حیثیت کے تو انہیں کو مصرع اور ظاہر حالت میں کر دیا کرتا ہے اس درخت کی جڑ میں نہروں سے مراد وہ عالم ملکوت کی رحمت ہے جس کا وہاں سے فیضان مسلسل رہتا ہے۔ عالم شہادت کی جانب وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اُس کا اثر ہے نہ وہ کھانا اور زندگی کو بلیہ کر رہا ہے اسی لئے وہاں بعض نافع امور کی تعین کی گئی جیسے نل دسرا۔ اور جو انوار اس درخت کو پوشیدہ کر رہے ہیں ۲۔ الہی افلاکات اور حافی تدبیر میں جنگی عالم شہادت میں ہمنے کی استعداد کے موافق چمکے مکہ ہستی ہے اور یہاں امور تجلی الہی کا نام ہے اسی کی جانب آدمیوں کے سجدہ اور سجدہ کی عاجز راہائیں متوجہ رہتی ہیں اُس کی تشبیہیت کے ساتھ کعبہ اور بیت المقدس کی مثال پر دی گئی ہے +

ان امور کے بعد سراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ظرف دودھ کا اور ایک شراب کا پیش کیا گیا اپنے دودھ والا پسند نہ لیا تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ فطرت کی جانب ہنما کہنے لگے اگر شراب کا پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس لئے کہ دودھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت فطرت کو پسند کرے گی اور شراب میں اشارہ تھا کہ دنیوی لذت کو پسند کرے گی۔ اور معراج ہی میں بچکانہ نمازیں فرض کی گئیں۔ اور ثواب کے لحاظ سے وہ سچاں ہیں آہستہ آہستہ خداوند کریم نے اُس سچاں کی تعداد کو ظاہر نہ لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ نعمت بھی کامل ہو گئی اور ننگی بھی رفع ہو گئی۔ اور اس معنی کو حضرت موسیٰ کی جانب اس واسطے منسوب کیا کہ تمام انبیاء میں وہ امت کی اصلاح اور سیاست زیادہ واقف تھے معراج کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبایل عسبر سے تقویت اور امداد طلب کرتے رہے لیکن انصار کو خدا نے سلام کی توفیق دی اور انہوں نے دوبار بیعت کی ایک عقبہ اولے میں دوسری عقبہ ثانیہ میں۔ اور اس کے بعد سلام مدینہ شریف کے ہر ایک گھر میں اُخل ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ اپنے نبی پر صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ دین کی ترقی جب ہی ہوگی کہ مدینہ کی طرف حجت کر لیا جائے اس لئے ہجرت کا پورا قصد فرمایا۔ اب قریش میں غصہ کی آگ اور زیادہ جوشن ہوئی اور مختلف منصوبے کرنے لگے کہ آپ کو قتل کر دیں یا پھیلانے رکھیں یا کہیں کو نکالیں لیکن آپ خدا کے محبوب برکت والے تھے۔ خدا نے آپ کے غالب ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا اس لئے چند معجزات کا ظہور ہوا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق ہونے کے پاؤں میں سانپے کاٹا اور آنحضرت نے برکت کی دعا کی اور فوراً اُن کو آرام ہو گیا۔ کفار جب غار کے منہ پر اکھڑے ہوئے

تو خدا تعالیٰ نے اُن کی آنکھوں کو بند کر دیا اور اُن کے خیالات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہٹا لیا جب
 سہ ماہی بن مالک نے دونوں حضرات کا تعاقب کیا تو اپنے اُس پر پید دعا کی جس کے اثر سے اس کا گھوڑا شکوہ تک نہ نکلا
 زمین میں جس جس گیا۔ زمین خدا کی قدرت سے پھٹ گئی۔ سر اٹھنے اس پر یہ کفالت کی کہ میں آپ دونوں کو دشمن سے
 روکنا نہ ہونگا اس کے بعد وہ دیا ہو گیا جب اہم مجس کے خیمہ پر آپ کا گذر ہوا تو اُس پدہری نے دودھ دیا جس کا دودھ
 بالکل خشک تھا اور دودھ کے قابل نہ تھی جب بنہ شریف میں تشریف لے آئے تو عبداللہ بن سلام نے اگر تین سیکے
 دریافت کئے جس کا جواب سولے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اول یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی دوسری
 جنت کا پھل کھانا کیا ہوگا تیسری کیا ہوگی کہ کچھ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ما کے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اول علامت قیامت کی آگ ہے جو مشرق سے غروب ہوگی۔ اور پہلا کھانا اہل جنت کا کھلی
 کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ درج مرد کا لطفہ رحم میں پہلے پہنچتا ہے تو بچپا کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اگر ما کا لطفہ پہلے پہنچتا ہے
 تو ما کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے سلام قبول کر لیا اور تمام علمائے یہود میں خاموشی پیدا ہو گئی۔ اس کے
 بعد اپنے یہودیوں سے صلح کر لی اور اُن کے شکر و نجات مل گئی۔ مسجد کی تعمیر شروع کی اور لوگوں کو نماز اور اوقات
 نماز کی تعلیم دینے لگے اور اس میں مشورہ کیا کہ نماز کی طلاع کس چیز سے زدی جائے۔ عبداللہ بن زید نے اپنی خواب
 میں اذان کے کلمات سیکھے (فرشتہ)۔ فیضانِ نبوی کا انتظار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ عبداللہ بن زید اور اس کے بھائی
 جمعہ۔ وزہ پر نادرہ کی زکوٰۃ کا حکم دیا اور زکوٰۃ کے سدود کی تعلیم دی۔ لوگوں کو علانیہ دعوت اسلام نبی شریع کی اور
 اُن کو راغب کیا کہ اپنے اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اس لئے کہ اُن کے وطنوں کو کفر سے دھواں حدود اسلام کا قائم
 کرنا ممکن تھا اور تمام مسلمانوں کی جمعیت کو موافقہ سے نہایت مستحکم کر دیا۔ اس موافقت نے مسلمانوں میں صلہ اور صلہ
 میں ایک دستہ کی نہ اور باہم ایک دستہ کا وارث ہونا لازم کر دیا تاکہ اس سے اُن میں وحدت پیدا ہو جائے اور اس
 قابل ہو جائیں کہ جمعی طاعت سے جماد کر سکیں اور اپنے دشمنوں کے حملوں کو روک سکیں۔ پہلے اہل عرب میں دستہ
 تھا کہ ایک خاندان دستہ خاندان سے مدد لیا کرتے تھے جب خدا نے دیکھا کہ مسلمانوں میں وحدت اور قوت جمع
 ہو گئی ہے تو اپنے نبی کو جہاد کی وحی بھیجی کہ کفار کی خوب ہوشیاری سے دیدہ بانی کریں +

جب جنگ بدر واقع ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی نہ تھا خدا نے وہاں خوب مینہ برسایا۔ لوگوں سے آنحضرت
 نے مشورہ کیا کہ فاطمہ کا دھند کرتے ہو یا لشکر سے مقابلہ کرنا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رايوں میں
 مدد دی گئی۔ اور سب نے مقابلہ کا اہتمام کیا۔ پہلے ایسے مقابلے کا گمان بھی نہ تھا جب اپنے دشمن کی کثرت کو ملاحظہ کیا
 تو خدا کی حضور میں نہایت عاجزی کی۔ اور آپ کو فتح کا فرودہ دیا گیا۔ اور وحی سے اُن مواقع کی اطلاع دی گئی جہاں
 مقتول ہو کر گرینگے۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ میں فلاں شخص مارا پڑا ہوگا اور فلاں جگہ میں وہ شخص آپ اپنا ید مبارک کہ
 کر رہتے جاتے تھے کہ یہاں دھوکا اور یہاں دھوکا۔ پس کوئی ایسا نہ تھا کہ سر ہوئے اُس جگہ سے ہٹا ہو جو اپنے
 اپنے ہاتھ سے تعین کر دی تھی۔ فرشتے اُس روز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے تاکہ موحیدین کے دل بچتے

ہو جائیں۔ اور مشرکوں کے دل تھرا جائیں۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح ہوئی اس جنگ نے ان کو مبنی بنادیا اور مشرک کی طاقت کو پس پا کر دیا۔ قریش کے منتخب لوگ اور جگر گوشے ہلاک ہو گئے۔ اسی واسطے اس جنگ کا نام مسرتان ہوا اور خدا کی مرضی تھی کہ مشرک کی یغلانی ہو جائے۔ اور صحابہ نے اپنی اسے سے قدیرے لینے کی طرف میلان کیا۔ اس دور و عتاب ہو گئے۔ لیکن اخیر میں ان کو معافی دی گئی۔ اس کے بعد یہود کے جلا سے دھن کر لے کی تعریب پیش آئی یہودی جب تک مدینہ تک نہ گئے۔ رہتے دین الہی کے خالص و مطمئن ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ انہوں نے یمن کی گئی کی اس لئے آنحضرت مسلم نے بنی نضیر اور بنی قینقل کو بلادہ وطن کر دیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ ان کے دلوں پر ایسا عذاب چھایا کہ انہوں نے ان لوگوں کی جانب رخ نہ کیا۔ جنہوں نے مدینہ کے دھڑے کئے تھے اور خوب ان کے دلوں کو بڑھایا تھا۔ ان کے مالوں کو خدا نے اپنے پی کی طرف بھجھ دیا اور اولاد میں نیرافعی مسلمانوں کو اسی سے حاصل ہوئی اور ابورافع حجاز کا آجیر مسلمانوں کو بہت بکلیغیں پہنچا کرتا تھا اس کی طرف آنحضرت مسلم نے جہاد بن جنیک کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے آسانی سے اسے قتل کر دیا۔ جب عبداللہ اس کے گھر سے باہر آ رہے تھے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آنحضرت مسلم نے مسرتان کو اپنا پاؤں بھیلادو۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیر دیا وہ ایسا صبح و سالم ہو گیا کہ کبھی کوئی شکایت ہی نہ ہوئی تھی۔

جب باب سادوی کا اقتضا ہوا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہو تو اس واقعہ پر چند طریقوں میں رحمت الہی کا ظہور ہوا کہ اس واقعہ سے بڑی فہمی بصیرت اور یدِ الہی پیدا ہوئی۔ اس لئے کہ شکست کی وجہ رسول حسنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت ہوئی۔ آپ نے فرمادیا تھا کہ وہ پر جسے میں اور لوگوں کا داناں سے ہٹا تھا کہ حملہ آوروں کا کام پورا ہو گیا اور خدا نے اجمالی طور پر اپنے نبی کو شکست پر نگاہ کر دیا تھا۔ آپ کو خواب میں شکستہ توار اور فوج کی ہونی گائے دکھائی گئی تھی شکست اور صحابہ کا شہید ہونا اسی کی تعبیر تھی۔ یہ جنگ نہ طالت کی فطرت گئی جس میں باخلاص لوگ غیروں سے تیز ہو گئے۔ اس میں رمبری ہو گئی کہ نہ مناسب زیادہ کسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اور جب حضرت حاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء شہید ہوئے تو بتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دشمن اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکے۔

جب تراء صحابہ بر معوض میں شہید ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قائلوں بعد دعا کرنے لگے۔ اور اس میں ایک قسم کی حجاب تھی جو بشریت کے اقتضا سے ہوا کرتی ہے۔ خدا نے اس پر تنبیہ نہ فرمادی کہ رسالت کے تمام امور نے اللہ اور محض خالقتہ اللہ ہونے چاہئیں انہیں کوئی لوث بشری نہ ہو۔

جب عرب کے بڑے بڑے قبائل نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق کھودی گئی تو بھی مختلف عنوانوں سے رحمت الہیہ کا ظہور ہوا خدا نے کفاروں کے مکروں کو کامیاب نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو کسی قسم کی ہفرت نہ پہنچی اور حضرت جابر کے کمانے میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک صاع جو اور ایک بزغالہ سے قریب ایک ہزار آدمیوں کے خوب میر ہو گئے کسرے اور فصیح کے ایوانات پتھر کی ضرب سے جو شرارہ اٹا تھا اس میں نظر لے اور ان کے فتح ہونے کی

آپ نے بشارت دی اور شب تا یک میں ایسی سخت ہوا کو جنبش ہوئی کہ کفار کے دل مرعوب ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے یہی قرینہ کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت سعد کے فیصلہ کے موافق وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے تو حضرت سعدؓ منہ حکم دیا کہ ان میں سے جو لڑنے کی طاعت رکھتے ہیں قتل کرو گے جائیں اور ان کے بال بچے قید کر لئے جائیں اس میں ان کی رائے حق بجانب تھی +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جانب بھی میلان تھا اور اس میں ایک مذہبی مصلحت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لیاہک کی بیوی یوں کے لئے درست ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کا انجام یوں کیا کہ ان کے خاوند نے ان کا طلاق دے دی اور خدا نے ان کا نکاح آنحضرت سلم سے کر دیا۔ ایک دفعہ جب وہ کے روز آپ خطبہ پڑھے تو آپ نے کہا کہ عربی نے کہہ دیا یا رسول اللہ! ہلک المال وجاع العیال فاستسقی۔ اے رسول موبشری ہلاک ہو گئے اور کنیہ بھوکا مریا ہے آپ بارش کی دعا فرمائی۔ اس وقت آسمان پر بار کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ ہاتھ اٹھا کر آپ سمان گئے لگے ابھی آپ نے ہاتھوں کو پیچھ کر کیا تھا کہ بادلوں کے دل پر دل پہاڑوں کی طرح گھر گئے اور سات روز تک بارش کی جھڑی لگ گئی۔ عشا پانی پڑا کہ لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہونے لگا تب آپ نے فرمایا حیوانینا ولا علینا۔ ہماری اطراف میں پڑے نہ ہم پر۔ کوئی سمت نہ تھی کہ اس طرف بادل پھٹنے کا اشارہ فرماتے ہوں اور بادل نہ ہٹ جاتا ہو +

جس شے میں آپ نے برکت کی خوشگواہی فرمائی ہے بار بار اس میں برکت ہوتی جیسے حضرت جابرؓ کا انابا فرما۔ اور ام سلمہؓ کی رٹیاں ونحو ذلک +

نبی مصطفیٰ کی لڑائی میں ملائکہ ظاہر ان خود ہوتے اور دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی جنگ میں حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ہمت لگائی گئی اور خدا کی رحمت سے آپ کی برات ثابت ہوئی اور جس نے اسی شاعت کو آپ کی جانب سے شائع کیا تھا اس پر حدیث قائم کی گئی۔ ایک بار سوج گرہن ہوا تو آپ نے اس لئے بارگاہ خداوندی میں عجب رونا ریا کیا کہ ایسا انقلاب خدا کے نشانات میں سے ایک نشان تھا۔ ایسے وقت میں برگزیدہ لوگوں کے دل میں خوف طاری ہوا کرتا ہے۔ اسی نماز میں آپ نے اپنے اور دیوانہ کے مابین جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ یہ مشاہدہ اسی طرح تھا کہ عالم مثال کے حکم کسی موقع خاص پر ظاہر ہوا کرتے ہیں اور خواب میں جانا ہی نے آپ کو مطلع کیا کہ فتح کے ساتھ کہ میں حلق اور قعر کے بعد داخل ہونے کے بل خوف و ہراس اس لئے لوگوں نے عمرہ کا قصد کیا۔ اور ابھی تک عمرہ کا وقت نہیں آیا تھا اور یہی تقرب صلح کی ہو گئی جو بڑے بڑے فتوحات کا مقدمہ تھی۔ لوگوں کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی +

اس موقع پر نبوت کے چند نشانات ظاہر ہوئے۔ لوگ پیلا سے تھے اور پانی صرف ایک برتن میں موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیہ مبارک اس طرف میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کی دھار نکلنے لگی۔ حدیث یہ کہ تمام پانی صبا بنے کھینچ لیا تھا اس میں ایک قطرہ باقی نہ رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی تب تمام لوگ یہ بت ہوئے +

اور مخلصین کے اخلاص کی جانچ کے لئے بقرۃ الرضوان واقع ہوئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا جس سے جہاد کی طاقت بڑھا سکیں۔ اس سے خلافت کے منظم ہونے کی بنیاد رکھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حلیفہ اللہ ہو گئے اور یہاں بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ کے کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اس پر آشکارہ کر دیا اور اسی جنگ میں سلمہ بن اکوع کے چوٹ لگ گئی تھی۔ آپ نے کئی بار اس ضرب پر دم کر دیا کہ پھر کبھی انہوں نے درد کی شکایت نہ کی۔ آپ نے قصاصے حاجت کا ارادہ فرمایا کوئی شے ستر کی نہ تھی اور وقت آپ نے دودھ خوں کو بلایا۔ وہ اس دنٹ کی طرح جس کے ناک میں جمل ہو مہیچا نہ کھینچے چلے آئے۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو ان کو اپنی جگہ واپس کر دیا۔ جب صحابہ بیٹے ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہو جائے تو خدا نے اس کے دل پر رعب بٹھا دیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ بندھ دئے۔

اور جب امر کا ملائے میں فیصلہ ہو گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت تھا، ہوا کہ تمام ہڑے بڑے سے سرکش ملعون ہوں ان کی سولت زایل ہو جائے ان کی یہیں نابود ہو جائیں اس لئے اس میں سعی فرما کر خدا کی بارگاہ میں تقرر حاصل کیا قیصر اور کسرے اور تمام ممانہ کشوں کو نامے تحریر کرنے کے لئے نامے سے سوار بی کی۔ اس لئے آپ نے اس پر بد دعا کی اور اس کو خدا نے رینہ رینہ کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت انسؓ و احمد رضی اللہ عنہم موتہ و مقام یک شام میں کو روز فرمایا اور ان پر وہاں جو حالت گذری وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی۔ آپ نے اس سے پیشہ کہ کوئی خبر وہاں سے پہنچی ہو ان کی دفات کی خبر دی۔ آنحضرت جب تمام قبائل عرب کے جہاد سے فارغ ہو گئے اور قریش نے عہد شکنی کی اور کو روز رویش اختیار کی تو آپ نے فتح مکہ کا اہتمام فرمایا اور حاطب بن بلتہ صحابی نے اہل مکہ کو آپ کے ارادہ پر مسلح کرنا چاہا تو خدا نے اپنے رسول کو اس پر آشکارہ کر دیا اور آپ نے مکہ کو فتح کیا ولو کفر الکفر و اہل مکہ میں اس طریق سے اسلام پھیل گیا کہ اس کا دم و گمان بھی نہ تھا۔

جنگ خیبر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی مٹ بھٹ ہوئی اور کفار نے جولانی کی تو رسول خدا صلعم اور آپ کے اہل خاندان نے نہایت ہی استقلال ظاہر فرمایا اپنے ان کی جانب گرو پھینکی۔ اس میں یہ اعجاز تھا کہ کوئی شخص نہیں سچا جس کی آنکھ میں وہ گزند پہنچی ہو۔ اسی جہت سے وہ لوٹ گئے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں جمعیت اور اطمینان پیدا کیا اور سب نے ہمت کر نہایت سخت کوشش کی اور فتح کر لیا۔ آپ نے ایک شخص کی نسبت جو دعویٰ اسلام تھا اور اس نے بہت ہی سخت مقابلہ کیا تھا فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ قریب تھا کہ بعض لوگوں کو آپ کے ارشاد میں شک پیدا ہو لیکن بعد میں ظاہر ہو گیا کہ اس نے خود کشی کر لی ہے۔

اور آپ پر جہاد کیا گیا آپ نے خدا سے دعا مانگی کہ صلیحات ظاہر ہو جائے تو خواب میں دو شخصوں نے آپ کو جہاد اور جہاد کرنے والے کی کیفیت ظاہر کر دی۔ اور ذوالخیرہ نے اگر کیا یا رسول اللہ انصاف سے تعظیم فرمائے

اسپر آنحضرتؐ کو اس شخص کا اور اُس کی قوم کا انجام منکشف ہو گیا کہ یہ لوگوں میں سے ایک بہترین فرد سے جنگ کر گئے اُن کی شناخت آدمی سے کی جا چکی جس کا رنگ سیاہ ہو گا اور اُس کا ایک بازو ایسا ہو گا جیسے عورت کا پستان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن سے مقابلہ کیا اور جیسے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی اُس کی صفت آپ کے پانی - حضرت ابو ہریرہؓ کے لئے آپ کے دعا فرمائی اور وہ اسی روز یامان نے آئے ایک روز آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ میں اپنی اس تقریر کو ختم کروں جو اس شخص اپنا کپڑا بچھا کر اپنے سینہ سے لگا دے گا وہ کبھی اپنی بات نہ بھولے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا بچھا کر سینہ سے لگا لیا پھر کبھی اُن کو اپنے دل میں نسیان نہ ہوا +

آنحضرتؐ نے ایک روز اپنا دیو بارک جبرائیلؑ پر فرمایا یا رب خدایا اُس کو بتائے رکھ اس کے بعد پھر کبھی وہ کھوئے سے نہیں گرسے اور پہلے وہ گھوئے پر خوب نہیں جو کتنے تھے - ایک شخص مرتد ہو گیا تھا تو اُس کو زمین سے قبول نہیں کیا - آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ پر بسا دیکر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبر بن گیا اور اُس پر قیام فرمایا تو اُس شاخ میں گریہ و گداز پیدا ہو گیا یہاں تک کہ آپ نے اُس کو پاؤں پر چھو لیا + ایک مرتد آنحضرتؐ ایک سمت گھورتے پر سوا سو کر فرمانے لگے ہم نے تمہارے گھوڑے کو زنا میں بکریطح پایا اسکے بعد سے کوئی گھوڑا اسکا مقابلہ نہیں کرتا تھا + ان امور کے بعد خدا نے اپنے دین کو خوب مستحکم کر دیا اور پیچوں کی سپاہ آمد و رفت شروع ہو گئی اور متواتر فتوحات ہوئے مگر تمام قبائل عرب پر حکام و عمال کا تقرر فرمایا شہروں میں قاضی مقرر کر دیئے گئے اور خلافت مکمل حالت میں ہو گئی - اس اطمینان کے بعد آپ کے قلب مبارک میں اٹھایا گیا کہ منہام ہو کر کی طرف منہمت فرمائی جاوے گا کہ رومیوں پر آپ کی شوکت و جلالت ظاہر ہو و اُن اطراف کی طاقتیں طبع ہو جائیں - یہ جنگ نہایت گرمی اور تنگی کے زمانہ میں واقع ہوئی تھی - اس کی وجہ سے خدا نے خالص و منافق میں تمیز کر دادی - آنحضرتؐ ایک عت سے کے باغیچہ پر گئے جو وادی القرطے میں تھا اس باغیچہ کا نام ازہ آپ نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ نے بھی فرمایا لیکن جیسے آپ نے ارشاد کیا تھا اُسی کے موافق برآمد ہوا - جب دیار حبش کے قریب پہنچے تو لوگوں کو اس کے پانیوں سے ممانعت فرمادی تاکہ موقع لعنت سے لوگ متنفر رہیں - ایک دفعہ شب کو آپ نے ممانعت فرمادی کہ کوئی شخص باہر نہ جائے - اتفاقاً ایک شخص باہر چلا گیا تو اُس کو ہوائے طمی کی پہاڑیوں میں پھینک دیا - ایک مرتد آنحضرتؐ صلعم کا اٹھ گم ہو گیا تو ایک منافق کہنے لگا کہ اگر جی ہوتے تو اپنے ٹٹ کا حال معلوم کر لینے کہ کہاں ہے اس پر خدا تعالیٰ نے آپ کو اُس منافق کے قول اور مقام اونٹ سے آگاہ کر دیا اور بعض مخلصین نے زلزلہ و غلطی کی وجہ سے وفات پائی سے متحاف کیا تھا لیکن بعد میں زمین اُن پر تنگ ہو گئی وہ نہایت ہی نادام ہوئے اس لئے اُن کا قصور معاف کر دیا گیا اور شاہ اید کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے قید کر لیا جس کا پہلے سے گمان بھی نہ تھا جب اسلام میں پوری طاقت آئی اور خدا کے دین میں گروہ کے گردہ و دھل ہونے لگے تو خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپ کو حکم فرمایا کہ مشرکین سے جو معاہدے ہیں ان کو خیر باد کہہ دینا چاہئے اور سورہ براءت کا نزول ہوا - پھر ان کے عیسائیوں سے آپ نے مبارک کا ارادہ کیا لیکن انہوں نے ماجرہ پر کھڑے قبول کر لیا +

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے آپ کی محبت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے۔
 مناسک حج اُن کو بتائے اور زمانہ شریک کی قربانیاں دے کر دیا جب تمام حج مہم سلام کی تکمیل ہو چکی اور وفات کا زمانہ قریب پڑا
 تو خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آدمی کی شکل میں بھیجا سب لوگ اُن کو دیکھتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام
 نے آپ سے وصیت کیا کہ ایمان و اسلام اور انسان کی حقیقت کیا ہے اور قیامت کا حال دریافت کیا آپ بیان فرماتے
 رہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اُس کی تصدیق کرتے گئے یہ گویا دین کا تتمہ اور حکمہ تھا +
 جب آپ پر بسنے والے توبہ اور نیکوئی کے کویا دیتے رہے اور ملاہ اہل کی جانب نظر مشوق اور شش فرماتے رہے۔
 یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے وفات دے کر آپ کی غفلت میں کچھ غفل بر گیا ایسے لوگوں کو اُس نے قائم کیا جو کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت سے خوف نہیں کرتے اُنوں نے مدعیان نبوت و روم و عجم سے رنگ آٹا یاں کیں یہاں تک کہ
 اس کے حکم کی تکمیل ہوئی اور اس کا وعدہ پورا ہوا با صلے اللہ علیہ و علیٰ آلہ و علیٰ اصحابہ وسلم +

الفصل فی نفس و بیان میں

معلوم کرنا چاہتے زہنوں کے مختلف مقام میں راہ ذاتی قدرہ اس طرح پر کہ آدمی کے دل میں قسامت اور سختی آجائے
 اس کو طاعت میں کچھ حلاوت + مینا بات میں کہ فی اذت ہمسوس نہور انسانی زندگی کے تین معنی ہیں اول دل وہ تمام حالات
 انسانی غصہ و لہری جیسا کہ وہ باہر انقباض و تمدد و تذبذب سے اس کے عقل جو تمام اُن علوم کا مہم ہے جن پر ہوس
 کی رہا ہوتی ہے مثلاً وہ بدیہی احکام جو تجربہ اور حدس و تجربہ سے معلوم ہوں یا علوم نظری جو دلیل و خطابیات وغیرہ سے استفادہ
 ہوں تیسرے طبعیت جو کہ تمام نفسانی رغبتوں کا مہم ہے خواہ وہ مثبتیں قیام بدن کے لئے خود ضروری ہوں یا انکی جنس
 کی ضرورت ہو مثلاً وہ خواہشیں جو کھانے پینے خواب ہم بستری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جب عقل پر یہی خصلتیں غالب
 ہوجاتی ہیں تو اُس کے تمام ارادے انقباض و انبساط کے متعلق ایسے ہی ہونگے جیسے بہائم کے جو طبعیت اور ادنام کی تحریک
 سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی کو ہم کہتے ہیں اور جب دل شیطانیہ سے بیدار رہی اور خواب میں شیطانی دوسروں کو قبول کرنے
 لگے تو ایسے انسان کو شیطان الانس کہتے ہیں اور جب دل پر فرشتوں کے سے صفات غالب ہوں تو اُس کو قلب انسانی کہتے
 ہیں اس وقت اُس کے تمام جذبات خوف و غیث وغیرہ اعتقادات حقہ کی جانب مائل ہوا کرتے ہیں جن کو اُس نے حاصل کیا
 تھا جب قلب کی حالت نہایت صاف اور اُس کی نورانیت اور لمعان کامل ہوجاتی ہے تو قلب صبح ہو جاتا ہے تب
 اُس میں بغیر انقباض کے ہمیشہ انبساط رہتا ہے اور بغیر اضطراب و بے چینی کے اطمینان اور سکون رہتا ہے تمام ملکی خاموشیاں
 اس کی عادت اور طبعیت ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی نہیں ہوتیں جیسے مکتوب چیزیں ہوتی ہیں اور جب یہی عادات عقل پر
 غالب ہوتے ہیں تو وہ سب ہو جاتا ہے نفسانی جنبشوں میں مبتلا رہتا ہے طبعیت کے رداعی کی طرف ہنگامی کشش رہتی ہے
 اگر خواہش نفس کی جنبش پیدا ہوتی ہے تو مجاہد کے خیال میں رہتا ہے بھوک معلوم ہونے لگے تو کھانے کے خیال میں
 پڑا رہتا ہے و علیٰ نذر اور شیطانی دوسروں سے جب وہ مغلوب ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کے جو اضطرابات ہیں اُن کے بغیر

اور شیخ میں بسر کرتا ہے۔ سچے عقائدات میں شبہات پیدا کرتا ہے اور ان بدناما افعال کی جانب اس کو کشش دیتی ہے جس سے نفوس جلیتمغربت میں اگر ملکی حصائل کا فائدہ جملہ ہی قوی اثر ہوتا ہے تو عقل کے لوازم سے ہوتا ہے کہ جن علوم کی تصدیق ضروری ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے جن کا تعلق تدابیر نافع اور ان تدابیر سے ہوتا ہے جو دہرہ حسان سے متعلق ہیں ان کا ثبوت بذریعہ ہوا نظری طور پر۔

اور جب اس کی نورانیت اور انجاء میں اور ترقی ہوتی ہے تو نفس کی حالت کو ستر کہتے ہیں اس وقت میں مختلف طریقوں سے خواب غرارت کشف اور انجیبی وغیرہ کے ذریعہ سے ان علوم کا ادراک کرتا ہے جن کا فیضان عالم غیب سے ہوتا ہے اور جب اس کا میلان ان سوز و گداز کی طرف ہوتا ہے جو زمانہ اور مکان سے برتر ہیں تو نفس کو خفی کہتے ہیں اور نفس کی کشش جب طبعی عادات میں منحصر ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا نفس مارہ نام ہوتا ہے اور قوائے ہیمی اور ملکی میں جب اس کی مذہبہ حالت ہو اور میلانوں کا فیصلہ کمبھی اس جانب ہو کبھی اس جانب تو اس کو نفس لوازمہ کہتے ہیں۔ اور جب نفس شریعت کا پورا پابند ہو اس کی تکلیف سے بناوٹ نہ کرے اس کی ہر ایک جنبش شریعت کے موافق ہی ہو اس کو نفس مطہر کہتے ہیں۔ ہذا اما عندی من معرفہ لطائف الانسان واللہ اعلم۔

ایک انسانی فتنہ وہ ہے جس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے یعنی تدابیر مغربی کا اثر جو جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ انجیل پناخت بانی پر چھٹا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان اس کے پاس آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نہیں چھوڑا جب تک کہ تم اس کی ہڈی ہوی میں جلائی نکادی اس شیطان کو ملیں اپنے قریب بلا کر کہتا ہے تو بہت ہی چھٹا اور ایک فتنہ وہ ہے جو دیرائے عروج کی طرح موجزن اور تسلط ہوتا ہے وہ تمدن کی تدابیر کا برباد ہونا ہے اور لوگوں کا خلاف حق خلافت میں طمع کرنا آنحضرت نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیریہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پستش کریں لیکن وہ ان میں فساد و تلواریک۔ ایک فتنہ مذہبی ہے کہ صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حواری فنا ہو جائیں اور اناہل لوگ مذہب کے معتمد علیہ نہیں رہنا اور درویش مذہبی اموں میں زیادہ محقق کریں اور سلاطین جاہل میں تہادوں اور کسل ظاہر کریں کوئی نیکی کا رہنما اور بدی سے روکنے والا نہ رہے اور زمانہ جاہلیت کے زمانہ کے ہر رنگ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہتر ہے کہ لئے حواری ہوتے رہے الی آخر الحدیث اور ایک فتنہ وہ ہے جو آفاق میں پھیل جاتا ہے کہ لوگ انسانیت کے اصلی نظام اور مقتضائے انسانی سے بالکل بدل جائیں۔ سب میں ازکی اور اعلیٰ درجے کے زاہد تو طبیعت کے جذبات کو بالکل ترک کریں۔ ان کی اصلاح اور منتظم کرنے کی پروا نہ کریں۔ اپنے آپ کو مجردات کے مشابہ کسی نہ کسی طرح سے کر لیں اور عوام خالص بہیمیت میں جذب ہو جائیں کچھ لوگ دونوں کے درمیانی حالت میں ہوں۔ لا الہ الا ہنوکا و لا الہ الا ہنوکا۔

اور ایک فتنہ واقعات جو سے متعلق ہے جنہم عام تباہی اور بربادی کی تہدید اور تحویف ہو کر تھی ہے مثلاً بوناک قانون کا ظاہر ہونا و باکا پھیلنا۔ زمین کا دھس جانا اور ترک اطراف عالم میں آتش زگی کا ہونا مثل دیک۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فتنوں کی تفصیل اور تہذیب بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تم اگلے لوگوں کے

تمام طریقوں میں ایسی ہی پیروی کرو گے جیسے بالنت بالنت کے ساتھ اور گز کے برابر ہی کرتا ہے حتیٰ کہ انہیں سے اگر کوئی موسما کے سوا رخ میں نکل جوا ہو تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے اور آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک لوگ درجہ بدرجہ فضا ہوتے جائینگے اور عبت در سبک طبع ایسے باقی رہتے جائینگے جیسے جو کی بھوسی خدا تعالیٰ کو ان کی کچھ بھی پروا نہ ہوگی میں کہتا ہوں آنحضرت کو معلوم ہو گیا تھا کہ جب نبوت کا زمانہ منقرض اور ختم ہو جائیگا اور آپ کی صلاۃ میں حواریوں کے درجہ کے لوگ باقی نہ رہیں گے اور نااہل لوگ مستغنیہ بنائے جائینگے تو ضرور ہے کہ نفسانی اور شیطانی تحریکات اور وداعی کے موافق ہمیں کھیل جائیگی اور وہ الاہما شاء اللہ سب میں سرایت کر جائینگے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی ہدایت نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے اس کے بعد خلافت اور رحمت کا زمانہ آئیگا پھر اس کے بعد گزندہ حکومت ہوگی اس حکومت کے بعد ظلم و ستم کشی اور زمین پر فساد و مکار و لیشم و شرکاء ہوں اور شراب کو لوگ جاننا اور دست سمجھیں گے اسی حالت پر ان کو رزق دیا جائیگا ان کی مدد کی جائیگی حتیٰ کہ وہ خدا سے ملیں ۔

میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا اختتام ہو گیا اور وہ خلافت جس میں باہم سلمانوں میں تلوار نہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ختم ہوئی اور اصل خلافت حضرت علی بنی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی معزولی سے ختم ہو گئی اور مکہ و غزوہ یثرب گزندہ کا وہ زمانہ ہے جس میں بنی امیہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی لڑائیاں رہیں اور بنی امیہ سختیاں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی ۔ اور جبر و ستم کشی کا زمانہ عباسیوں کا ہے اس لئے کہ انہوں نے کسرے اور قیصر کی رسم و آئین کے موافق خلافت کی بنیاد ڈالی تھی ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنے دلوں پر پیش ہونگے وہ دلوں کو گھیر لیگے جیسے چٹانی کی بناوٹ میں ایک جبر و دوسری جبر میں گھٹھا ہوا ہوتا ہے جن لوگوں میں وہ فتنے سرایت کر جائینگے ۔ ان میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائیگا اور جو قلوب ان سے بیگانہ رہیں گے ان میں سپید نقطہ پیدا ہو گا ۔ اس طرح دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک سپید چٹان کی طرح صاف و بے داغ اس کو کوئی فتنہ مضرت نہ پہنچا سکیگا جب تک زمین و آسمان قائم ہیں دوسرا سیاہ گرد آلود جیسے ٹیڑھا کوزہ نہ نیکی کی شناخت کرتا ہے نہ بدی کی ۔ بجز اپنی خواہش کے جو دل میں سرایت کر گئی ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ جب فتنے برپا ہوتے ہیں تو نفس اور شیطانی دلوں کے دل میں خنش ہوتی ہے بد اعمالیاں دلوں کو گھیر لیتی ہیں کوئی آدمی نہیں ہوتا جو حق پر آمادہ کرے اس واسطے کہ انہیں دلوں کو ان فتنوں سے علیحدگی اور بیگانگی ہو آ کر تی ہے جو ان کی مخافت اور بدنامی و ہیبت سے ناگشت نہ ہونے کے ہوتے ہیں باقی اور سبوں پر ان کا عام اثر ہوا کرتا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت اہل طہیت میں پیدا ہوا کرتی ہے پھر اس کا علم قرآن

و حدیث کے ذریعے ہو جاتا ہے اور امانت کے جاتے رہنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تمہارے ہر امانت کا اثر دل سے زایل ہوتا ہے اول اول اور سکا نور زائل ہو کر کسی قدر تیرگی پہنچاتی ہے پھر اثر خلعت کا دیر پا ہو جاتا ہے *

میں کتابوں جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کو غلبہ ہو تو ایک قوم کو اس نے پسند کیا اور امانت و جان نثاری کا ان کو متراس اور ستاق بنایا حکم الہی کے موافق ان کی ہمت اور غم کو جمع کیا پھر اسی اجمالی سنٹرن پیری کی احکام کی قرآن و حدیث میں پوری تفصیل کر دی گئی اس کے بعد رفتہ رفتہ مہفلت اور بے پردہی بڑھتی جاتی ہے اس وقت نہایت ہوشیاری اور فراست میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں دین الہی اور لوگوں کے باہمی تعلقات اور معاملات میں اٹل حصہ دین اور امانت کا نہیں ہوا کرتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سنٹرنے میں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جیسے اسلام سے شیر تارکی ہو گیا تھی کیا بعد کبھی ہو جائیگی آپ نے فرمایا ہاں ایسی ہی ہو جائیگی میں نے کہا اس سے نجات کیسے حاصل ہوگی آپ نے فرمایا تلوار نجات دے سکے گی میں نے کہا بعد تلوار کے بھی کیا کچھ تارکی باقی رہیگی آپ نے فرمایا ہاں۔ ناخوشی اور ناگواری سے حکومت قائم ہوگی اور مکر و فساد سے صلح ہوگی میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا فرمایا اگر اسی کی طرف لوگ جائیں گے اگر اس وقت میں کوئی خلیفہ موجود ہو جو اس پر باطل پرست پرست سے لکھائے اور مجھ سے مال وصول کرے تو اس کی اطاعت کرنا ورنہ افسوس غم کی حالت میں رہنا۔

میں کہتا ہوں وہ زمانہ جس میں نجات تلوار سے حاصل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تھا جس میں اہل بیسبر مرد ہو گئے تھے اور ناخوشی کی حکومت وہ باہمی نزاع تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آئے اور مکر و فساد کی وہ صلح تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقع ہوئی اور اگر ابھی کی طرف بلاتا ہوں ان میں سے ملک شام میں یزید تھا اور عسراق میں مختار وغیرہ لوگ یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان کی حکومت مستقل ہو گئی *

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتلہ اخلاص کا ذکر فرمایا آپ سے عرض کیا گیا کہ اس میں کیا ہوگا آپ نے فرمایا بھانڈا اور جبک کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد قتلہ اس کا ظہور ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا جو کہیں گے کہ مجھ میں سے ہے حالانکہ مجھ میں سے ہوگا یقیناً مجھ سے قیصر ستی لوگ ہیں اس کے بعد تمام لوگ ایک شخص سے صلح کر لینگے۔ لیکن اس کی حالت کچھ منظم نہ ہوگی اور اسکے بعد تین دن ہمارے ہوگا کوئی شخص اس امت کا اس کے طمانچے سے محفوظ نہ رہیگا جب لوگ کہیں گے کہ اب اس کی انتہا ہو گئی اس میں اور امت اور ہو جائیگا میں کہتا ہوں قتلہ اخلاص اللہ علم وہ ہم میں اہل شام نے حضرت عبد اللہ بن ربیعہ جنگ کی تھی جب وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں آئے تھے اور تین دن سے مرادیا تو ممتا کا غالب کر اس نے دعوت سے کہ میں اہل بیت کا قصاص لیتا ہوں قتل و غارت کرنا ہے تو حضرت کا یہ سننا کہ وہ کہیں گے کہ مجھ میں تو ایک ایک معنی میں کہ اس بیت کے گروہ اور انصار میں سے ہوگا اس

کے بعد مروان اور ولاد مروان پر صلح ہو گئی تھی یا انقتہ سے ابوسلم خراسانی کا عباسیوں کے مقابلہ کے لئے خروج کرنا مراد ہے اس کا بھی یہی قول تھا کہ میں اہل بیت کی خلافت کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد صلح پر صلح ہو گئی اور فتنہ دیہات سے چنگیزیوں کا مسلمانوں پر غالب جانا مراد ہے انہوں نے ممالک اسلام میں خوب غارتگری کی + اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان نہ کرے ہیں ان علامات کی انتہا بھی انہیں تکلف فتنوں پر ہوتی ہے جن کا ذکر ہو چکا +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے علامات سے کہ علم اٹھ جائیگا جبل کی کثرت ہوگی زنا و زور کی زیادتی ہو جائیگی مرد کم ہو جائیگے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی بچا بچا س عورتوں پر ایک شخص کی حکومت ہوگی + زمانہ شریعت میں مشترکے و معنی ہوتے ہیں ایک لوگوں کا ملک شام میں جمع ہونا قیامت سے تیرہ اضع اس وقت ہوگا جب زمین پر لوگوں کی قلت ہو جائیگی تو بعض لوگ مختلف تقریبوں کی وجہ سے اور بعض لوگ آگ کی وجہ سے وہاں جمع ہونگے وہ سری مشترکے معنی ہیں بعد موت کے زندہ ہونا اس سے پیشتر ہم معاہدے کے سرار بیان کر چکے ہیں واللہ اعلم جن بڑے بڑے فتنوں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ چاہیں +

اول فتنہ اگر حکومت کا یہ فتنہ اس حالت پر صادق آتا ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ میں دشمن پیدا ہوئیں یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی۔ بہتہ علی و قن میں اسی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت معاویہ کے ہی متعلق ہے یہ عرض اس لئے وینکر کہ ان کے حکم کی تعمیل بھی کی جائیگی اور اس سے انکار بھی کیا جاوے گا اس لئے کہ ان کی سیرت سلاطین کی طرز پر تھی نہ خلفاء کے روش پر +

دوسرا فتنہ طلاس ہے جس میں لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیگے یا اس زمانہ پر صادق ہے کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو اور خلافت کی تمنا میں انہوں نے جنگ زبائیاں کیں یہاں تک کہ عبدالملک کی حکومت جم گئی + تیسرا فتنہ سر ہے جبر و سرکشی کا زمانہ ہے جس میں عباسیوں نے نبی امیر پر جس طرح کیا یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کی بنیاد قائم ہو گئی۔ عباسیوں نے سلاطین عجم کی سی شھاٹ قائم کی اور زبردستی حاکم بن بیٹھے +

چوتھے جو عام طور پر سب کو طمانچہ لگائیگا جب کہیں گے کہ اب ختم ہو گیا ہے وہ اور مست ہو جائیگا اور لوگ حصوں میں منقسم ہو جائیگے وہ چنگیزی ترکوں کا بلا خیز حملہ تھا جنہوں نے عباسی خلافت کو پاش پاش کر دیا + اور جو دشمن فتنوں کے باب میں وارد ہیں ان میں سے دس پہلے بیان ہو چکے ہیں +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی آسائیتیں یا چھتیس سال تک گردش کرتی رہیں گی پس اگر لوگ ہلاک ہو جائیں تو حق کی ہلاکی ایسی ہی ہوگی جیسی انکوں کی جوئی اور اگر ان کا دین ثابت اور مستقیم رہا تو ستر برس باقی رہیگا اور چھتیس سال کی تیرہ سال کی تیرہ سال سے ہے آئندہ سالوں کو ملا کر اپنے فرمایا ان گذشتہ کو ملا کر اس قول کے کہ اسلام کی آسائیتیں گردش کرتی رہیں گی یہ ہیں کہ اسلام کی پوری قوت ان سالوں میں ہوگی حدود قائم ہونگے جہاں تمام امت میں ہوگا اور یہ حالت جہاد کی ابتدا اور اہل بیت سے جب تک باقی رہے کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور امت میں تعدد

کے لحاظ سے جو تہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق اجمالی وحی کی گئی ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ اگر سب ہلاک ہو جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اس فساد و شوریوں اور وقعیں پیش آئیں گی کہ دیکھنے والے کو شک ہوگا کہ مبادا کہ تمام امت تباہ ہو جائے اور تمام ان کے امور تباہ و نہو جائیں اور ستر برس سے بہت دیر سے بعثت سے حضرت معاویہؓ کی انتقال تک کا زمانہ مراد ہے اس کے بعد فتنہ و عداۃ الضلال کا فائز ہو گیا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے وہ لوگ لڑینگے جن کی پنجس چھٹی جھوٹی ہوگی ان سے ترک ہاؤں وہ تم کو میں مرتبہ ہٹائینگے یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے تمام بل جاؤ گے پہلی دفعہ جو بھاگیگا وہ بیچ جائیگا دوسری مرتبہ کچھ بھاگیں گے کچھ ہلاک ہونگے تیسری مرتبہ وہ بالکل تہیال کر دینگے اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عرب ان سے لڑینگے اور غالب آجائینگے اس کی وجہ سے باہم ان میں عداوتیں درجہ بنیں پیدا ہوگی جنکا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے شہروں سے عرب کو دور کر دینگے اور اس پر پی قناعت نہ کینگے بلکہ خود بلا و عیب کے اندر آجائیں گے حتیٰ تعلقہم بحزیرۃ العرب یہی مراد ہے ان کے اول با کی جنبش میں بھاگنے والے کو نجات مل جائیگی یعنی جو مقابلہ نہ کرے گا وہ بچ جائیگا اور یہ پیشین گوئی چنگیز یوں کے جنگ پر صادق ہوئی جو عباسی بعد اویں تھے ہلاک ہو گئے اور جو مصر کو بھاگ گئے تھے محفوظ رہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا گیا کہ بعض نہیں گے بعض ہلاک ہونگے یہ امر میور کے محلے پر صادق ہے جس نے ملک شام کو پایمال کر دیا اور عباسیوں کو تباہ کر دیا اور تیسری بار سب کا استیصال کر دینگے یہ عثمانیہ حکومت پر صادق ہے یہ کام دائرہ حکومت پر غالب آگئے واللہ اعلم۔

المناقب

صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب چند امور پر مبنی ہیں اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ نفسانی ہیئت اور حالت معلوم ہوئی جس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جا کر تباہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ ان میں نمایش نہیں ہے اور انہوں نے ان اوصاف کو مکمل کر لیا ہے جن کی صورت مثالی جنت کے دروازے ہوتے ہیں تب آپ نے فرمایا مجھ کو ایسے ہر کوئی لوگوں میں سے ہے یعنی ان لوگوں میں سے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کو کبھی راستہ میں چلتا ہوا شیطان نہیں ملا کہ وہ تہا را راستہ چھوڑ کر دو سکر شو ہو لیتا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اہمیت اگر کوئی محدث اور ملہم بالغیب ہے تو وہ عشم ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خواب کے ذریعہ سے کسی کار اسخ نے الدین ہو نا آپ کو معلوم ہو جائے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ان کا استقبال کرتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کا ایک محل ہے اور بڑی لمبی چوڑی تمیض پہنے ہوئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنے دودھ سے بقیہ علیہ نسر لیا ہے جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ علم اور دین سے انکو کافی حصہ لیا گیا۔

جسری صورت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی بہت ظاہر فرمائیں ان کی توقیر کریں۔
 ان کے ساتھ مواسات اور چہرہ دی کریں اسلام کے پہلے نہ مات اور اتہانی اوصاف ان میں پائے جاتے ہوں
 ان سب امور سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب امور اسی لئے متحقق ہوئے کہ ان کے دل ذرا ایمانی سے منور تھے۔
 معلوم آتا ہے کہ بعض زمانوں کی بعض بر فضیلت اور فوقیت مشکل وجود نہیں ہو سکتی ہے اسی واسطے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری اُمت کی صفت بارش آتی سی ہے میں نہیں جانتا کہ پہلا مینہ
 اچھا ہے یا اخیر میں امتی کھنڈل المظاہر ادری اولہ خیرام آخرہ او آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے تم میرے صحابہ ہو اور میرے پیچھے جانی دو میں جو میرے بعد آئیے اللہ انہیں ایمانی و اخوانی الذین
 باتوں بعد اس کی ہجرت سے کہ مختلف اعتبارات اور مختلف وجہیں برآمد میں موجود ہوا کرتی ہیں۔
 اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عمدہ اور بزرگ زمانے کے ہر شخص کو ہر قسم مفضول زمانہ پر فوقیت اور فضیلت
 ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن بالا اتفاق عمدہ اور بزرگ تھے ان میں میں لوگ فاسق اور منافق بھی تھے۔
 انہیں زمانوں میں حجاج غیریہ میں معاویہ مختار ہیں اور قریش کے نوجوان جو لوگوں کو ہلاک کرنے والے تھے اور
 ان کے علاوہ اور جن کی بہ اعمالیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لیکن اس میں شک
 نہیں ہے کہ قرآن اول کے بہمور لوگ قرآن دوم کے جمہور لوگوں سے افضل اور بہت تھے اور مذہب کا ثبوت
 اور وجود نقل سے ہوا کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا وارث ہوتا پہلا جاتا ہے اور تواریث سب ہی ممکن ہے کہ ان
 لوگوں کی تعظیم و توقیر کی جائے جنہوں نے وحی کے موقوف ہر معانی یا ایمانی کی تفسیر اور تاویل ان کو معلوم
 تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آنکھ سے دیکھا تھا اس میں حق اور سستی کو مخلوط نہیں کیا
 تھا دوسرے مذہب کی آمیزش سے اس کو پاک و ہمارے رکھا تھا۔

اور تمام ان لوگوں کا جو اُمت محمدیہ میں شمار اور اعتبار کے قابل ہیں اس پر اتفاق ہے کہ تمام اُمت
 میں بہت افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ان کے بہ حضرت عسکریہ رضی اللہ عنہ
 اس لئے کہ نبوت میں دو حصے ہوا کرتے ہیں علوم کو خدا کی جانب سے حاصل کرنا اور لوگوں میں ان کی اشاعت
 کرنا پہلے حصہ میں نبی کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہوا کرتا اور ان علوم کا شائع کرنا نہ نظام تالیف قلوب
 سے حاصل ہوا کرتا ہے اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
 آپ کے بعد کوئی شخص اس امت محمدیہ علی صاحبہا الخیہ والصلوہ میں ایسا نہیں ہے کہ اس حصہ
 میں نہیں رضی اللہ عنہما سے اس کو سبقت اور فوقیت حاصل ہو۔ واللہ اعلم۔

ولیکن هذا انما امر دنا ایرادہ فی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ والحمد للہ تعالیٰ
 اولہا و آخرہا و ظاہرہا و باطنہا و صلوات اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

